

अधिनीकुमारोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और उनके द्वारा भगवत्स्तुति

राजा प्रजापालने पृष्ठ—ब्रह्मन् । इस प्रकार महात्मा
अग्निदेवका जन्म तो हो गया; किन्तु विराट् पुरुषके
प्राण-अपानरूप अधिनीकुमारोंकी उत्पत्ति कैसे हुई ?

मुनिवर महातपालने कहा—राजन् ! मरीचि मुनि
ब्रह्मजीके पुत्र हैं । स्वयं ब्रह्मार्जने ही (अपने पुत्रोंके रूपमें)
बौद्ध स्वरूप धारण किये थे । उनमें मरीचि सबसे बड़े
थे । उन मरीचिके पुत्र महान् तेजस्वी वत्सप मुनि हुए । ये
प्रजापतियोंमें सबसे अधिक श्रिसम्पन्न थे; क्योंकि ये
देवताओंके पिता थे । राजन् ! बारहों आदित्य तन्त्रीके
पुत्र हैं । ये बारह आदित्य भगवान् नारायणके ही
तेजोरूप हैं—ऐसा कहा गया है । इस प्रकार ये
बारह आदित्य बारह मासके प्रतीक हैं और संवत्सर
भगवान् श्रीहरिकका रूप है । द्वादश आदित्योंमें मार्तण्ड
महान् प्रतापशाली है । देवशिवी विश्वकर्मने अपनी
परम तेजोमयी कन्या संज्ञाका विवाह मार्तण्डसे कर
दिया । उससे इनकी दो संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्रका
नाम यम और कन्याका नाम यमुना हुआ । संज्ञासे
सूर्यका तेज सदा नहीं आ रहा था, अतः उसने मनके समान
गतिशाली वक्ता (बोधी) का रूप धारण किया और अपनी
छायाको सूर्यके धाममें स्थापित कर सदा-सुखमें लगे
गयी । जब उसकी प्रतिष्ठाका वहाँ रहने
लगी और सूर्यदेवकी उम्रमें भी दो संतानें हुईं, जिनमें
पुत्र शनि नामसे विख्यात हुआ और कन्या तपती नामसे
प्रसिद्ध हुई । जब इसका सन्तानोंके प्रति विरमताका
व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेवकी आँखें क्रोधसे व्याज हो
उठीं । उन्होंने छायासे कहा—‘भामिनि ! तुम्हारा अपनी इन
सन्तानोंके प्रति विरमताका व्यवहार करना उचित नहीं
है ।’ सूर्यके

माता नहीं है; क्योंकि अपनी दोनों संतानों—शनि
और तपतीसे तो यह प्यार करती है और हमलोगोंके
प्रति शत्रुता रखती है । यह विरमताके समान हम-
जोगोंसे विरमतापूर्ण व्यवहार करती है ।’

उस समय यमकी ऐसी बात सुनकर छाया क्रोधसे
भर उठी और उसने यमको शाप दे दिया—‘तुम शीघ्र
ही प्रेतोंके राजा होओगे ।’ जब छायाके ऐसे बहू
वचन सूर्यने सुने तो पुत्रके कल्याणकी कामनासे वे
बोल उठे—‘धैर्य ! चिन्ताकी कोई बात नहीं—तुम
वहाँ मनुष्योंके धर्म और पापका निर्णय करोगे और
लोकपालक रूपसे स्वर्गमें भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी ।’
उस अवसरपर छायाके प्रति क्रोध हो जानेके कारण
सूर्यका चित्त चञ्चल हो उठा था । अतः उन्होंने बदलेमें
शनिको शाप दे दिया—‘पुत्र ! माताके दोषसे तुम्हारी
दृष्टिमें भी क्रूता भरी रहेगी ।’

ऐसा कहकर भगवान् सूर्य सठे और संज्ञाको हँसनेके
किये लड़ पड़े । उन्होंने देखा, उत्तर कुटुम्बमें संज्ञा
बोधीकर वे वनाकर विहर रही है । तत्पश्चात् वे भी
जबका रूप धारण करके वहाँ पहुँच गये । वहाँ
जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञासे सृष्टिचक्राके
संरक्षणे समायाम किया । जब प्रचण्ड तेजसे सूर्य
सूर्यने तबबालरूपिणी संज्ञामें गर्भावधान किया तो उनका
तेज अत्यन्त प्रमदित हो दो मासोंमें दिमल
होकर गिर पड़ा । आगर्भवजयी प्राण और अपान पहलेसे
ही संज्ञाकी योनिमें अव्यक्तरूपसे स्थित थे । सूर्यदेवके तेजके
सम्बन्धसे वे दोनों मूर्धन्य हो गये । इस प्रकार
बोधीका रूप धारण करनेवाली विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे
इन दोनों पुरुषजनोंका जन्म हुआ । इसी कारण ये
दोनों देवता सूर्यपुत्र अधिनीकुमारोंके नामसे प्रसिद्ध
हूए । सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यपके पुत्र हैं और

एक दिन अत्यन्त दुःखित होकर
कहा—‘तात ! यह हमजोगोंकी’

निर्विवाद है, सर्वोत्तम वाम देव है। देवसमूहमें वरदा
रसिधायी आचरणका पूर्ण हो जाना है। अतः अत्र तुम
प्रायः आदि के सद्वर्णनों विवेकपूर्वक शीघ्र लेना कर
हो। भगवन् आचार्य की विवेकधर हैं। उनका
ज्ञानसे शरणागति मही जाना पड़ना। गहन !
जो बह्मार्थजन उन देनेभक्तों भक्तिपूर्वक प्रणाम
करते हैं, उनका निःस्वार्थ श्रवण हो जाती है और
वे उनके उस वाम पदको पा लेते हैं, जो कभी
नष्ट नहीं होता।

राजा प्रजापालने पूछा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण
धर्मोंको भरीभरित जानते हैं। मोक्षकी इच्छा करनेवाले
पुरुषको सनातन धर्मिकी विभूतियोंका जिस प्रकार
विस्तार करना चाहिये ? इसे बतानेकी कृपा करें।

प्रतिपदा तिथि एवं अग्नि की महिमाका वर्णन

महाराजा बोले—राजन् ! प्रसन्नवश भगवान् विष्णुकी
विभूतिका वर्णन कर दिया। अब तिथियोंका
माहात्म्य कहता हूँ, सुनो। जब ब्रह्माके क्रोधसे अग्निका
प्राकृत्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा—‘विभो !
मेरे लिये तिथि निश्चय करनेकी कृपा कीजिये, जिसमें
पूजित होकर सम्पूर्ण जगत्के समस्त मैं प्रतिष्ठा प्राप्त
कर सकूँ।’

ब्रह्माजी बोले—

सर्वप्रथम ब्रह्मात्मने वरदा—राजन् !
पुरुष हो। सम्पूर्ण देवोंके आदि सर्वप्रथम
अग्निदेव होना है, उस विभूतिका
निर्वाह, अग्नि सर्व देवता तब ब्रह्म
विष्णुदेवताके ब्रह्म प्रवर्तन—मेरे माते-ह
हो उपाय हुए हैं—ऐसी वेदकी इति प्रवृत्ति।
अग्निदेवता, अग्नि, अग्निमान, अग्निमान,
आदिप्रायः, दुर्गासदिन भीसह मातृवर्ग, स
पुत्र, वायु, यम, इन्द्र, अश्विनी और विष्णु
सबकी उत्पत्तिमें जगत्प्रभु अग्निदेव ही प्रवृत्ति
दिएष्यमर्भ अग्निदेव अग्निप्रदमे इनका स्वरूप
है और वहीसे निरव्यय वे आत्मा और इन्द्र
परिचित होने हैं, पर अहंता (मैं हूँ) का
स्वरूप साथ नहीं छोड़ता। (अन्तर)

सद्भिज तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं
ये सभी तुम्हें दान करनेपर तब हो सकने
तुम्हारे प्रति ब्रह्मा रखनेवाला जो पुरुष प्रतिष्ठा
दिन उपवास करेगा अथवा देवता दूधके आहार
रहेगा, उसके महान् फलका वर्णन सुनो—
अतुल्यगीतक वह स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक पूजित हो
इस जगत्में वह पुरुष प्रतापी, धनशाली एवं

अग्नि

गौरीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, द्वितीया विधि एवं रुद्रद्वारा जलमें तपस्या, दशके यज्ञमें रुद्र और विष्णुका संघर्ष

राजा प्रजापालने पूछा—महाप्राज्ञ ! परम पुरुष गम्भाकी शक्तिरूपा गौरीने, जिनका सभी देव-दानव इन करते रहते हैं, किस वरदानके प्रभावसे सगुण हो धारण किया ?

मुनिवर महातपाने कहा—जब अनेक रूपोंवाले की उत्पत्ति हो गयी तो उनके पिता प्रजापति ने स्वयं भगवान् नारायणके श्रीविग्रहसे प्रकटित परममङ्गलमयी गौरीको भार्यारूपमें वरण करनेके निवेद दिया । इन गौरीदेवीको 'भारती' भी कहा जाता है । परम सुन्दरी गौरीको पाकर रुद्रकी प्रसन्नताकी सीमा

तदनन्तर प्रजाजीने कहा—'रुद्र ! तुम तपके प्रजाओंकी सृष्टि करो ।' इसपर रुद्र मीन हो कर गहने जब बार-बार मेरणा की तो कहने लगा—'इस कार्यमें मैं असमर्थ हूँ ।' इसपर प्रजाजीने 'तब तुम तपस्वी भनका संघर्ष करो । क्योंकि कोई हीन पुरुष प्रजाओंकी सृष्टि नहीं कर सकता ।' कर परमशक्तिशाली रुद्र जटमें निमग्न हो गये ।

देवाविदेव रुद्र अबमें प्रविष्ट हो गये तो उस परमसुन्दरी कन्या गौरीकी पुनः अपने भीतर अन्तर्द्वित कर लिया । तत्पश्चात् उनके जलः सृष्टिका संकल्प होनेपर सात मानस पुत्रोंकी हुई । प्रजापति दश भी उनके साथ प्रकट इसके बाद प्रजाओंकी सृष्टि सम्यक् प्रकारसे करने इन्द्रसहित समस्त देवता, ऋषि, रुद्र, और मरुद्गण—ये सभी प्रजापति दशकी ओके वंशज विद्यमान हुए । इन गौरीके विषयमें भी कहा जा चुका है । काव्यान्तरमें प्रजाजीने उन्हें आपत्तिको पुत्रोंके रूपमें प्रदान किया । प्रजाजीने पूर्व

किया था । दूसरा ! भगवान् श्रीहरिके विग्रहसे प्रकट हुई गद्दी गौरीदशकी पुत्री होकर 'दाशायणी' कहलायी । दशप्रजापतिने जब अपनी कन्याओंसे उत्पन्न हुए दैवियों—देवताओंके समानको देखा तो उनकी शान्तिकरण प्रसन्नतासे भर उठा । साथ ही अपने पुत्रोंकी सद्बुद्धि-कामनासे प्रजापति प्रजाको प्रशन्न करनेके लिये उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया ।

उस यज्ञमें मरीचि आदि सभी ऋषिके पुत्र अपने-अपने विभागमें व्यवस्थित होकर ऋषियोंका कार्य करने लगे । स्वयं मुनिवर मरीचि प्रजा बने । दूसरे ऋषिपुत्र धन्य-अन्य स्थानोंपर नियुक्त हुए । अत्रि ऋषिको यज्ञमें अन्य स्थान प्राप्त हुआ । अत्रिा मुनि इस यज्ञमें आसीन बने, पुत्ररूप होता हुए और पुत्रह उद्गाता । उस यज्ञमें महान् तपस्वी कृत् प्रसन्नता बने । प्रचेतामुनि प्रतिद्वितिका स्थान सुशीलित कर रहे थे । महर्षि बसिष्ठ उस यज्ञमें सुब्रह्मण्य-पदपर अधिष्ठित थे । चारों सनत्कुमार यज्ञके समासद थे ।

इस प्रकार ऋषीसे सभी ऋषियोंकी सृष्टि हुई है । अतएव वे सभीके द्वारा यजन करने योग्य हैं । इसी कारण यज्ञके नारायण प्रजाजी स्वयं तप यज्ञमें व्यवस्थित थे । विदग्ग भी प्रायश्च रूप धारण करके वहाँ पधारे थे । उन ऋषियोंकी प्रसन्नतासे जगत्में प्रसन्नता छा जाती है । वहाँ अपना भाग चाहनेवाले सभी देवता, आदित्य, वसुध, निवेदेव, शिव, गन्धर्व और मरुद्गण—सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गये । दीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पदले ऋषीके कोपसे प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जटमें मग्न होकर तप आरम्भ कर दिया था—पुनः जटसे बाहर निकल गये । उस समय उनकी श्रीविग्रह ऐसा लदीम हो रहा था,

—‘भद्रे ! मैं अत्यन्त भूया ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ योग्य पदार्थ दो ।’

उनके इस प्रकार कहनेपर पारम कल्याणमयी शक्तिदिनीं उमाने उन ब्राह्मणसे कहा—‘विप्रवर ! मेरी भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ । आप तिम स्नानर इच्छानुसार उन्हें ग्रहण करें ।’ उनके कहनेपर वे ब्राह्मणदेवता पासमें ही बहती हुई तो जलमें स्नान करनेके लिये उतरे । उन भोजनार्थ दिशने स्नान करते समय ही स्वयं पक भयंकर मकरका रूप धारण कर उन पर (अपना) पैर पकड़ लिया । फिर पार्वतीको स्वयं लीला दिखाने हुए कहने लगे—‘दोहो-
‘मैं भरीं निर्गतिमें पड़ गया हूँ । इस मकरसे तुम लगेकी रक्षा करो और अधिक इसके द्वारा मैं नष्ट-
हो कर दिया जाता, तभीतक तुम मुझे बचाओ ।’
कहनेके ऐसा कहनेपर पार्वतीने सोचा—‘निर्गतिज-
ल में मेरे लीला है । उनका मैं विनम्रतासे स्पर्श

सम्पर्क त्याग उन्हें स्मरण हो आया । अत्यन्त लज्जाके कारण उन परमसुन्दरी उमाके मुखसे भगवान् शंकरके प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था । वे बिस्फुल मौन हो गयीं । इसपर भगवान् रुद्र मुसकुराते हुए कहने लगे—‘भद्रे ! तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है । कल्याणि ! तुम यदि मेरा पाणिग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजनके लिये ब्रह्मपुत्री सरस्वतीसे कहना पड़ेगा ।’

‘यह उग्रहासकी परम्परा आगे न बढ़े’—ऐसा सोचकर कुछ लज्जित-सी हुई पार्वती कहने लगी—‘देवाधिदेव ! महेस्वर ! आप तालों लीकोंके स्वामी हैं । आपको पानेके लिये मेरा यह प्रयत्न है । पूर्वजन्ममें भी आप ही मेरे प्रतिदेव थे । इस जन्ममें भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं । बिना अभी मेरे शरीरक लीला पर्वतराज स्निग्ध है, अब मैं उनके पास जाती हूँ । उन्हें जताकर आप निश्चिन्त होकर लीलाप्रवृत्ति करें ।’

इसमें तुम्हें अथवा विचार नहीं करना चाहिये ।' उनके ऐसा कहनेपर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आयी हूँ । अतः इस अवसरपर मेरा जो कर्तव्य हो, उसे आप शीघ्र बतानेकी कृपा कीजिये ।

पार्वतीकी ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्रीसे कहने लगे—'सुमुखि ! मैं आज संसारमें अत्यन्त धन्य हूँ, जो स्वयं भगवान् शंकर मेरे जामाता होनेवाले हैं । तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान् बन गया । पुत्रि ! तुमने मुझको देवताओंका स्तिरमौर बना दिया है; पर क्षणभर रुकना । मेरे आनेतक थोड़ी प्रतीक्षा करना ।'

इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय सम्पूर्ण देवताओंके पितामह ऋषाजीके पास गये । वहाँ उनका दर्शन कर गिरिराजने मन्त्रार्पणपूर्वक कहा—'भगवन् ! उमा मेरी पुत्री है । आज मैं उसे भगवान् रुद्रको देना चाहता हूँ ।' इसपर श्रीऋषाजीने भी उन्हें 'दे दो' कहकर अनुमति दे दी ।

ऋषाजीके ऐसा कहनेपर पर्वतराज हिमालय अपने घरपर गये और तुरंत ही तुम्बुरु, नारद, वाह्य और इहूको बुलाया । फिर किन्नरों, असुरों और तक्षकों भी सूचना दी । अनेक पर्वत, नदियाँ, पशु, ओषधिर्वर्ग तथा छोटे-बड़े अन्य पाषाण भी तिन धारणकर भगवान् शंकरके साथ होनेवाले पर्वतीके विवाहको देखनेके लिये वहाँ आये । उस विवाहमें पृथ्वी ही बेदी बनी और सातों समुद्र ही लवण । सूर्य एवं चन्द्रमा उस शुभ अवसरपर दीपकका कार्य कर रहे थे तथा नदियाँ जल देने-परेसनेका काम कर रही थी । जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो

गयी, तब गिरिराज हिमालयने मन्दराचटको भगवान् शंकरके पास भेजा । भगवान् शंकरकी स्वीकृतिसे मन्दराचल तत्काल वापस आ गये । फिर तो भगवान् शंकरने विधिपूर्वक उमाका पाणिग्रहण किया । उस विवाहके उत्सवपर पर्वत और नारद—ये दोनों गान कर रहे थे । सिद्धोंने नाचनेका काम पूरा किया था । वनस्पतियाँ अनेक प्रकारके पुष्पोंकी वर्षा कर रही थीं तथा सुन्दर रूपवती अप्सराएँ उच्चस्तरसे गा-गाकर नृत्य करनेमें संलग्न थीं । उस विवाह-महोत्सवमें लोकपितामह चतुर्मुख ऋषाजी स्वयं ऋषाके स्थानपर विराजमान थे । उन्होंने प्रसन्न होकर उमासे कहा—'पुत्रि ! संसारमें तुम-जैसी फनी और शंकर-सरीखे पति सबको सुलभ हों ।' भगवान् शंकर और भगवती उमा—दोनों एक साथ बैठे थे । उनसे इस प्रकार कहकर ऋषाजी अपने धामको लौट आये ।

भगवान् धराह कहते हैं—पृथ्वि ! रुद्रका प्राकटय, गौरीका जन्म तथा विवाह—यह सारा प्रसङ्ग राजा प्रजापालके पृष्ठनेपर परम तपस्वी महातपा ऋषिने उन्हें जैसे सुनाया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने तुम्हें बता दिया । देवी गौरीके जन्म, विवाहादि—सभी कार्य तृतीया तिथिको ही सम्पन्न हुए थे, अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है । उस तिथिको नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है । जो भी उस दिन उपवास करती है, उसे अचल सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । दूर्भाग्यमस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथिको लवणके परित्यागपूर्वक इस प्रगङ्गका श्रवण करे तो उसको सौभाग्य, धन-सम्पत्ति और मनोवाञ्छित पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, उसे जगत्में उत्तम स्वास्थ्य, कान्ति और पुष्टिका भी लाभ होता है ।

संभामका रूप अत्यन्त भयावह हो गया। रुद्रने भगदेवताके दोनों नेत्र एक ही बाणसे छेद दिये। उनके बाणोंसे भग नेत्रहीन हो गये। यह देखकर तेजसी पूषाको क्रोध आ गया और वे रुद्रसे जा भिड़े। उस गहान् सुदमें पूषाने बाणोंका जाब्-सा दिखा दिया। यह देखकर शत्रुहन्ता रुद्रने पूषाके सभी दाँत तोड़ डाले। रुद्रद्वारा पूषाका दन्तभङ्ग देखकर देवसेनामें सब ओर भादङ्ग मच गयी। फिर तो ग्यारहों रुद्र वहाँ आ गये। तदनन्तर आदित्योंमें सबसे क्रान्ति परम प्रतापी भगवान् विष्णु सहसा वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देवसेनाको इस प्रकार हतोत्साह हो दिशा-निर्दिशाओंमें भागते देखकर कहा—'वीरो ! पुरुषार्थका परिष्कार करके तुम लोग कहीं भागे जा रहे हो ! तुम वीरोचित दर्प, महिमा, इन्द्रनिश्चय, कुटुम्भार्थादा और ऐश्वर्यभाव—इतनी जल्दी कैसे मुला बैठे ! तुम्हारे भीतर ब्रह्माके सभी गुण निराजमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतएव भूमिपर गिरकर उन पद्मयोगि प्रजापतिकी साक्षात् प्रणाम करो। यह प्रणाम कभी व्यर्थ नहीं जायगा और मुझके लिये सज्ज हो जाओ।'।

उस समय भगवान् जनार्दनके धीमज्जोंमें पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओंसे ऐसा कहकर भगवान् धीहरि गरुड़पर आरुढ़ हो गये। फिर तो भगवान् रुद्रने उनका रोमाञ्चकारी मुद्र छिड़ गया। रुद्रने पाशुपतास्त्रसे विष्णुको और विष्णुने कुपित होकर रुद्रपर नारायणास्त्रका प्रयोग किया। उनके हाथ-प्रमुख नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र परस्पर टकराते हुये। एक उनका यह भीरवा

सिर जटाजालसे भूषित था। एक शङ्ख बजा रहे थे तो दूसरेके हाथमें मज्जिमय डमरूका वारन हो रहा था। एक तलवार लिये हुए थे तो दूसरे दण्ड। एकका सर्वाङ्ग कण्ठहारमें संलग्न कौस्तुभमणिसे उद्भासित हो रहा था तो दूसरेके श्रीजत्र भस्मद्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीताम्बर धारण किये हुए थे, तो दूसरे सर्पकी मेखवा। ऐसे ही उनके रौद्रास्त्र और नारायणास्त्रमें भी परस्पर डोढ़ मची हुई थी। उन हरि और हर—दोनोंमें बढती एक-से-एक अधिकता प्रतीत होती थी। यह देखकर ब्रह्माजीने उनसे शत्रुरोध किया—'आप दोनों उत्तम शक्तोंके पावन करनेवाले हैं; अतएव अपने-अपने स्वभावके अनुसार शत्रुओंको शान्त कर दें।'।

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर विष्णु और शिव—दोनों शान्त हो गये। तथाथाए ब्रह्माजीने उन दोनोंसे कहा—'आप दोनों महाभुभाव हरि और हरके नामने जगत्में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्षका यह यज्ञ विघ्नस्त हो चुका है। फिर भी वह सम्पूर्णताको प्राप्त होगा। दक्षकी इन देव-सनानोंसे ससार भी परास्ती होगे।'।

ब्रह्मकिष्किमह ब्रह्माजी विष्णु और रुद्रसे कहाकर वहाँ उपस्थित देवमण्डलीसे इस प्रकार बोले—'देवताओ ! आप लोग इस यज्ञमें भगवान् रुद्रको भाग अन्तर दें; क्योंकि वेरकी ऐसी आवा दे कि यज्ञमें रुद्रका भाग परम प्रकृत है। इन रुद्रदेवका तुम सभी स्तवन करो। जिनके प्रद्वारसे भग देवताके नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषाके दाँत तोड़ डाले हैं, उन सबका भयभीत होकर तुमने उन्हें शि

की संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञाके पहले अमूर्त थे। अब सूर्यका अंश मूर्तिमान् हो गये। उपन होनेके बाद कुमार सूर्यके निकट गये और उन्होंने अभिधाया व्यक्त की—भगवन् ! हम आपकी क्या आज्ञा है ?

दा—पुत्रो ! तुम दोनों देवभेद प्रजापति युगकी भक्तिपूर्वक आराधना करो। वे अवश्य वर प्रदान करेंगे।

भगवान् सूर्यके कहनेपर अग्निकुमार तब वरनेमें तत्पर हो गये। वे चित्तको 'वज्रपा' नामक स्तोत्रका निरन्तर जप बहुत सम्यक् तपस्या करनेपर नारायण-उन्मेष संतुष्ट हो गये और बड़े प्रेमसे उन्हें आपालने कहा—व्रतन् ! अग्निकुमारोंने भगवान् श्रीहरिकी जिस स्तोत्रश्रावणी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझे करा करें।

मदानना कहते हैं—राजन् ! अग्नि-प्रसार अत्यन्तव्याघ्राजीकी स्तुति की उनके परमात्मस्वरूप उन्हें ऐसा कष्ट प्राप्त हुआसे सुनो। यह स्तुति इस प्रकार है—
निष्पत्ति, निष्पत्ति और निराश्रय है। आपकी आज्ञा एवं अवश्य नहीं है। आप गुणातीत, सर्वभार, समग्रज्ञान और किसी दूसरे अर्थभासे रहित हैं। ऐसे व्यंग्यस्वरूप मेरा मनस्वर है। भगवन् ! आप मुझे, ब्रह्मर्षिके प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष कहें। महादेव ! देवोत्तम, स्वयम्—ये कहें हैं। सबका पालन करना अशक्य भूत, महाभूत, भूतारति; पर, महापर, वह स

यज्ञाधिपति; गुण, महागुण, गुणाधिपति तथा सौम्य, महासौम्य और सौम्याधिपति—ये सभी शब्द आपमें ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षिपति; दैत्य, महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति—ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओंके एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान् नारायणको हमारा नमस्कार है।

इस प्रकार अग्निकुमारोंके स्तुति करनेपर प्रजापति श्रुता संतुष्ट हो गये। उन्होंने अत्यन्त प्रेमके साथ कहा—वर माँगे। तुम लोगोंको मैं अभी वह वर देता हूँ, जो देवताओंके लिये भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभावसे तीनों लोकोंमें सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे।

अग्निकुमार बोले—भगवन् ! हमें यज्ञोंमें देव-भाग देनेकी कृपा करें। प्रजापते ! हम चाहते हैं कि देवताओंके समान सदा सोमयान करनेका अधिकार मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओंके रूपमें देव-लोगोंकी शाश्वत प्रतिष्ठा हो।

व्याज्जिने कहा—रूप, वाग्नि, अनुपम आपुर्वद-शास्त्रज्ञान तथा सोमरस पीनेका अधिकार—ये सब तुम्हें सभी लोकोंमें सुलभ होंगे।

सुनिवर महातपा कहते हैं—राजन् ! व्याज्जिने अग्निकुमारोंको ये सब वरदान द्वितीया तिथिको दिये थे, इसलिये यह परम भेद तिथि सनकी धानी गयी है। सुन्दर रूपकी अभिधाया रखनेवाले मनुष्यको इस तिथिमें मन करना चाहिये। यह मत एकवचनेमूल होता है। इसमें सदा पवित्र रत्नर पुष्पोंका आदार करनेकी विधि है। इससे शरीरको सुन्दरता प्राप्त

कुमारोंके जो गुण सुलभ हो जाते

वह स

गौरीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, द्वितीया तिथि एवं रुद्रद्वारा जलमें तपस्या, दशके यज्ञमें रुद्र और विष्णुका संघर्ष

राजा प्रजापालने वृत्त—महाप्राज्ञ । परम पुरुष परमात्माकी शक्तिरूपा गौरीने, जिनका सभी देव-दानव स्तुति करते रहते हैं, किस वरदानके प्रभावसे सगुण विमल धारण किया ।

मुनिवर महातपाने कहा—जब अनेक रूपोंवाले रुद्रकी उत्पत्ति हो गयी तो उनके सिता प्रजापति प्रदाने स्वयं भगवान् नारायणके श्रीविमलसे प्रकटित हुई परममन्त्ररूपी गौरीको भार्यारूपमें धारण करनेके लिये दे दिया । इन गौरीदेवीको 'भारती' भी कहा जाता है । परम सुन्दरी गौरीको पाकर रुद्रकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । तदनन्तर मन्त्राजीने कहा—'रुद्र ! तुम तपके प्रभावसे प्रजाओंकी सृष्टि करो ।' इसपर रुद्र मीन हो गये । फिर मन्त्राजीने जब बार-बार प्रेरणा की तो रुद्रने सन्तुष्ट होकर कहा—'इस कार्यमें मैं असमर्थ हूँ ।' इसपर मन्त्राजीने कहा—'तब तुम तपस्वी धनका संघट्ट करो । क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओंकी सृष्टि नहीं कर सकता ।' यह सुनकर परमशक्तिशाली रुद्र जलमें निमग्न हो गये ।

जब देवादिदेव रुद्र जलमें प्रविष्ट हो गये तो मन्त्राजीने उस परमसुन्दरी कन्या गौरीको पुनः अपने शरीरके भीतर अन्तर्हित कर लिया । तत्पश्चात् उनके मनमें पुनः सृष्टिकर संकल्प होकर सात मास पुनर्जीवित हुई । प्रजापति दश भी उनके साथ प्रकट हुए । इसके बाद प्रजाओंकी सृष्टि सम्यक् प्रकारसे करने लगी । इन्द्रसहित समस्त देवता, षाठ वसु, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण—ये सभी प्रजापति दशकी कन्याओंके वंशज विख्यात हुए । इन गौरीके विषयमें पहले भी कहा जा चुका है । काव्यान्तरमें मन्त्राजीने उन्हें दशप्रजापतिको पुत्रीके रूपमें प्रदान किया । मन्त्राजीने पूर्व काव्यमें इन्हीं गौरीका विवाह महात्मा रुद्रके साथ

किया था । सुपर । भगवान् श्रीहरिके विमलसे प्रकट हुई वही गौरीदशकी पुत्री होकर 'दाधायणी' कहाययी । दशप्रजापतिने जब अपनी कन्याओंसे तपन हुए दौड़िओं—देवताओंके समानको देखा तो उनका क्रोधःकरण प्रसन्नतासे भर उठा । साप ही अपने पुत्रकी सृष्टि-दानमासे प्रजापति मन्त्राजीको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया ।

उस यज्ञमें मरीचि आदि सभी ऋषिके पुत्र अपने-अपने विभागमें व्यवस्थित होकर ऋषिओंका कार्य करने लगे । स्वयं मुनिवर मरीचि प्रजा बने । दूसरे ऋषिपुत्र अन्य-अन्य स्थानोंपर नियुक्त हुए । अत्रि ऋषिको यज्ञमें अन्य स्थान प्राप्त हुआ । अत्रि मुनि इस यज्ञमें आनीध बने, पुत्ररूप होता हुए और पुत्र उद्गाता । उस यज्ञमें महान् तपस्वी ऋतु प्रसूता बने । प्रचेतामुनि प्रतिष्ठाका स्थान सुरोपित कर रहे थे । महर्षि वसिष्ठ उस यज्ञमें सुवस्त्र-पदपर अधिष्ठित थे । चारों सनत्कुमार यज्ञके समाप्त हो गये ।

इस प्रकार मन्त्राजीसे सभी ऋषिओंकी सृष्टि हुई है । अतएव ये ऋषिके द्वारा यजन करने योग्य हैं । इसी कारण यज्ञके आरम्भ मन्त्राजी स्वयं तप यज्ञमें उपस्थित थे । विदुषण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहाँ पवारे थे । उन ऋषिओंकी प्रसन्नतासे भगवान् प्रसन्नता छा जाती है । वहाँ अपना भाग चाहनेवाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, निर्रदेव, शिव, गन्धर्व और मरुद्गण—सबको निर्दिष्ट गणोक्त भाग प्राप्त हो गये । ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले मन्त्राजीके कपसे प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जलमें मग्न होकर तप आरम्भ कर दिया था—पुनः जलसे बाहर निकल पड़े । उस समय उनका श्रीविमल ऐसा उदीप्त हो रहा था,

संप्रामात्र रूप अत्यन्त भयावह हो गया। रुद्रने भगदेवताके दोनों नेत्र एक ही बाणसे छेद दिये। उनके बाणोंसे भग नेत्रहीन हो गये। यह देखकर तेजस्वी पूषाको क्रोध आ गया और वे रुद्रसे जा भिड़े। उस महान् युद्धमें पूषाने बाणोंका जाब्ज-सा निष्काश दिया। यह देखकर शत्रुदन्ता रुद्रने पूषाके सभी दाँत तोड़ डाले। रुद्रद्वारा पूषाका दन्तमण्डल देखकर देवसेनामें सब ओर भगदड़ मच गयी। फिर तो ग्यारहों रुद्र वहाँ आ गये। तदनन्तर आदिष्योंमें सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान् विष्णु सहस्रा वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देवसेनाको इस प्रकार हतोत्साह हो दिशा-निदिशाओंमें भागते देखकर कहा— 'बीरो ! पुरुषार्थका परित्याग करके तुमलोग कहाँ भागे जा रहे हो ! तुम वीरोचित दर्प, प्रहिया, दृढनिश्चय, कुटुम्भपौरा और ऐश्वर्यभाव—इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे ! तुम्हारे भीतर मल्लके सभी गुण निराश्रय हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतएव धूमिल गिरकर उन पथयोजि प्रजापतिको साष्टाङ्ग प्रणाम करो। यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं आयगा और युद्धके डिये सज्ज हो जाओ ।'

उस समय भगवान् जनार्दनके शीवङ्गोंमें पीताम्बर द्युशोभित हो रहा था। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं मृदा विद्यमान थे। देवताओंसे ऐसा कहकर भगवान् श्रीहरि गरुड़पर आरुढ़ हो गये। फिर तो भगवान् रुद्रसे उनका रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्रने पाशुपतास्त्रसे विष्णुको और विष्णुने कुपित होकर रुद्रपर नारायणास्त्रका प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र—दोनों आकाशमें परस्पर टकराने लगे। एक हजार दिव्य वर्षांतक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संप्रामात्रमें एकके मलाकार मुकुट द्युशोभित हो रहा था तो दूसरेका

सिर जटाजालसे भूषित था। एक शङ्ख वजा रहे थे तो दूसरेके हाथमें मञ्जुवलय डमरुका वादन हो रहा था। एक तलवार छिये हुए थे तो दूसरे दण्ड। एकका सर्वाङ्ग काष्ठहारमें संलग्न कौस्तुभमण्डिसे उद्भासित हो रहा था तो दूसरेके शीवङ्ग मयूषद्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीताम्बर धारण किये हुए थे, तो दूसरे सर्पकी मेखला। ऐसे ही उनके रोमाञ्च और नारायणास्त्रमें भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर—दोनोंमें बलकी एक-से-एक अविकलता प्रतीत होती थी। यह देखकर पितामह ऋषाजीने उनसे शत्रुबोध किया—'आप दोनों उत्तम मर्तोंके पावन करनेवाले हैं; अतएव लड़ने-लड़ने स्वभावके अनुसार धर्मोंको शान्त कर दें ।'

महावीरके इस प्रकार कहनेपर विष्णु और शिव—दोनों शान्त हो गये। तत्पश्चात् ऋषाजीने उन दोनोंसे कहा—'आप दोनों महानुभावर हरि और हरके नामसे जगत्में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दशका यह युद्ध विष्वस हो चुका है। फिर भी यह सम्पूर्णताको प्राप्त होगा। दशकी इन देव-संतानोंसे संसार भी यशस्वी होगा ।'

बोकिपितामह ऋषाजी विष्णु और रुद्रसे कहकर वहाँ उपस्थित देवमण्डलीसे इस प्रकार बोले— 'देवताओ ! आपलोग इस यज्ञमें भगवान् रुद्रको भाग अवश्य दें; क्योंकि केदकी ऐसी लाजा है कि पद्ममें रुद्रका भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेवता तुम सभी स्तवन करो। जिनके प्रद्वारसे भग देवताके नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषाके दाँत तोड़ डाले हैं, उन भगवान् रुद्रकी ॥॥ कीर्त्यासे सम्बद्ध नामोंसे स्तुति करनी चाहिये। इसमें विटम्ब करना टीक नहीं है। इसके पञ्चरूपसे वे प्रसन्न होकर तुमलोगोंके लिये करदाता हो जायेंगे ।'

अब मन्मथजीने देवताओंसे इस प्रकार कहा तो
ने आगमनेन मन्मथजीने प्रणाम करने के पक्ष
यजुषागम्यता परमात्मा भगवान् विष्णुने स्तुति करने
रहे।

देवराज बोले—भगवन् ! आप जिस भक्तोसके
भयम्भक्तों मेरा निरन्तर भक्तस्वर है । आपने
सद्वच (अमृत) मेरा हैं तथा आप हाथमें
त्रिशूल धारण करने हैं । आपने बार-बार भक्तस्वर
है । षट्बाण और दण्ड धारण करनेवाले आप प्रभुओं
मेरा बार-बार भक्तस्वर है । भगवन् ! आपका रूप अमिकी
प्रचण्ड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्
है । प्रभो ! आपका दर्शन प्राप्त न होनेसे हमजो
जब विज्ञानका आश्रय लेकर पशुत्वको प्राप्त हो गये
थे । त्रिशूलपाणे ! तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं ।
आर्तजनोका दुःख दूर करना आपका स्वभाव है ।
आप विद्वत मुख एवं आकृति बनाये रहते हैं । सम्पूर्ण
देवता आपके शासनवर्ती हैं । आप परम शुद्धस्वरूप,
सबके बड़ा तथा रुद्र एवं अमृत नामों प्रसिद्ध हैं ।
आप हमपर प्रसन्न हों । इन पूजके दाँत आपके हाथोंसे
मान हुए हैं । आपका रूप भयावह है । बृहत्काय
बाहुकिनागको धारण करनेसे आपका कण्ठदेश
अत्यन्त मनोरम प्रतीत हो रहा है । अमृत ! आप
विशाल शरीरवाले हैं । हम देवताओंपर अनुग्रह करनेके

दिने आने जो वरदहृत विराट् पक्ष विराट् ।
उसने आपका कण्ठभाग नीट गर्वित हो रहा है
उसने हमसे कहा ! सिद्धार्थ ! आप हमपर प्रसन्न होने
का मत करें । भगवन् मेरा ही मत करनेमें पद देवता
आप इस पक्ष प्रधान भाग स्वीकार करने
इस कर्तव्ये । नीटकण्ठ ! आप सभी गुणोंसे सम्पन्न
हैं । प्रभो ! आप प्रसन्न हों और हमारी रक्षा करें
भगवन् ! आपका स्वन-मिद स्वरूप गौरवसे शोभा पा
है । कान्ती, त्रिशुल और उमापति—ये आपके ही हैं
हैं । पद्मोन्मिद शब्दसे प्रसन्न होनेवाले भगवन् ! आप सर्व
मयोंसे हमारी रक्षा करें । देवराज ! आपके अतिमहान्
अमृतगत हम अनेक सर्ग एवं अत्रोसदित सम्पूर्ण वैद
निराओं, उपनिषदों तथा सभी अमिनियोंको भी देख रहे हैं
परम प्रभो ! भव, शर्व, महादेव, विनायी, हर और
रुद्र—ये सभी आपके ही नाम हैं । निरुदेव ! हम
आपको प्रणाम करते हैं । आप हम सबकी रक्षा कीजिये !

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर देवाविदेव
भगवान् रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले—

भगवान् रुद्रने कहा—देवताओ ! भगवन् नेत्र
तथा पूजाके दाँत पुनः प्राप्त हो जायें । दक्षका यह
पूर्ण हो जायें । देवताओ ! तुमलोगोंमें पशुत्व आ

● नमो विष्णवेभ्य नमस्ते भयम्भक्तय नमः ॥

नमः सरस्वतीभ्य नमस्ते शुद्धाण्ये । नमः कट्यान्तरालाय नमस्ते दण्डधारणे ॥
सर्वं देव दुष्टमुत्पत्त्याकोटिमानुसमप्रभः । अदधने सर्वं देव मुदविशानतोऽपुना ॥

मन्मथजीने देवराज को सभी विशुद्धाण्ये विद्वतास्वरूप । समस्त देवराज शुद्धभाव प्रसीद रुद्राप्नुत सर्वभाव ॥
पूषोऽस्य दन्तावक भीमरूप प्रलम्भभोगीन्द्र मनोदहकण्ठ । विशालदेहाप्युत नीलकण्ठ प्रसीद विरुदेव विभक्त ॥
महाविंशस्तोत्रदण्डकर्मन् यदाय भाग्य भक्ततः प्रथमम् । प्रसीद देवराज नीलकण्ठ प्राणि नः सर्वगुणोपपन्न ॥
विताङ्गप्रापतिप्रभुर्ते कपाटधरित्रिपुञ्ज देव । प्रसीद नः सर्वभयेषु वैरुद्रमापते पुष्कलनालकर्म ॥
परमामि ते देवराजान् सुरेश धार्मिकेभान् वेदवचननन्त । शास्त्रान् सविधान् उपदत्तमांशं धर्मोपदेशं त्वयि देवदेव ॥
भव धर्म महादेव स्तिष्ठन् रुद्र ते हर । नमः त्वय सर्वे विश्वेभ्यः प्राणि नः परमेश्वर ॥

(बाल्यु० ११ । ६९-७०)

गया था, उसे भी मैं दूर कर दूँगा। मेरे दर्शनके प्रभावसे देवता उस पशुपतसे मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपतित्वको प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातनकालसे सम्पूर्ण न्यायोक्त्य अधीन हूँ, पशुओं (वृद्धजनों) में मैं उनके अधीनकाररूपमें था, अतः लोकमें मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे, वे पाशुपत शीघ्रसे युक्त होंगे।

भगवान् रुद्रके ऐसा कहनेपर लोकप्रियामह ब्रह्माजी अत्यन्त स्नेहपूर्वक हँसते हुए उनसे बोले— 'रुद्रदेव! आप निधन ही जगत्में पशुपति नामसे प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दक्ष भी आपके सम्बन्धसे शुद्ध होकर संसारमें क्षयति प्राप्त करेगा। सम्पूर्ण संसारद्वारा इसका सम्मान होगा।

परम मेधावी ब्रह्माजी रुद्रसे ऐसा कहकर दक्षमें बोले—'वस। मैंने गौरीको तुम्हें पड़लेसे सौग रक्खा है। उसे तुम हृदको दे दो।' परमसुन्दरी गौरीने दक्षके घरमें ब्रह्मारूपसे जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्माजीके कहनेपर उन्होंने महाभाग रुद्रके साथ उनका विवाह कर दिया। दक्षकन्या गौरीका रुद्रके पाणिग्रहण कर लेनेपर दक्षका सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्माजीने रुद्रको निवासके लिये वैलासपर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणोंके साथ वैलासपर्वतपर चले गये। ब्रह्माजी भी दक्षप्रजापतिको साथ लेकर अपनी पुरीमें प्यारे।

(अन्धाय ११)

तृतीया तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें हिमालयकी पुत्रीरूपमें गौरीकी उत्पत्तिका वर्णन और भगवान् शंकरके साथ उनके विवाहकी कथा

मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन्। जब भगवान् रुद्र वैलासपर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्षसे प्राणपति महादेवके साथ वैराग्य प्रसङ्ग गौरीको स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मनमें रोषका भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे—'मेरे पिता दक्षने इन देवप्रियेदेवको यज्ञमें भाग न देकर क्लिप्तता बढ़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिताका यज्ञके निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञका भी विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिवके अपराधी पितासे उत्पन्न शरीरका मुझे त्याग कर देना चाहिये और तपस्याद्वारा उन महेश्वरकी आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर उनकी अर्धाङ्गिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिये। पिता दक्षमें तो वायव्योक्ति-प्रेमका लेश भी नहीं रह गया है। अतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता।'।

इस प्रकार भलीभाँति विचार करके परमसुन्दरी गौरी तप करनेके उद्देश्यसे गिरिराज हिमालयपर चली गयी। दीर्घकालतक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीरको सुखा डाला। फिर योगमनिके द्वारा अपने शरीरको दाय्य कर वे पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई और ठमा तथा महाकाशी आदि उनके नाम हुए। हिमवान्के घरमें परम सुन्दर रूपसे सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर 'भगवान् रुद्र ही मुझे पतिरूपसे प्राप्त हों।' इस संकल्पसे त्रिलोचन भगवान् शंकरका स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरम्भ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालयपर दीर्घकालतक तपस्या आराधना की तब मातृगणका वेद धारण करके भगवान् शिव वही प्यारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अङ्ग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग-पगार गिरने-पड़ने भट रहे थे। 'बड़ी कठिनाईसे वे पर्वतोंके पास पहुँच

बोले—‘मदे ! मैं अत्यन्त भूखा भ्रातृण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो ।’

उनके इस प्रकार कहनेपर परम कल्याणमयी शैलेन्द्रनन्दिनी उमाने उन भ्रातृणसे कहा—‘विप्रवर ! मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ । आप पयासीप्र स्नानकर इष्टानुसार उन्हें ग्रहण करें ।’ उनके यों कहनेपर वे भ्रातृणदेवता पासमें ही बहती हुई गङ्गाके जलमें स्नान करनेके लिये उतरे । उन भ्रातृण-देवधारी शिवने स्नान करते समय ही स्वयं प्रापास्वरूप एक भयंकर मकरका रूप धारण कर उन भ्रातृणका (अपना) पैर पकड़ लिया । फिर पार्वतीको यह सब ज्ञाता दिखाने हुए कहने लगे—‘दोहो-दोहो, मैं भारी विपत्तिमें पड़ गया हूँ । इस मकरसे तुम मेरे प्राणोंकी रक्षा करो और जयतक इसके द्वारा मैं नष्ट-घट नहीं पर दिया जाता, तभीतक तुम मुझे बचाओ ।’

भ्रातृणके ऐसा कहनेपर पार्वतीने सोचा—‘मिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं । उनका मैं पितृभावसे स्पर्श करती हूँ और भगवान् शंकरका पनि-भावसे । पर मैं तनूनिनी वैसे इस भ्रातृणदेवताको राख करूँ ! परंतु इस समय जलमें ग्राह्यारा पकड़े जातेपर भी यदि मैं उन्हें बाहर नहीं खींचती तो निःसंदेह मुझे ब्रह्महत्याका दोष लगेगा । दुमरी बात यह है कि अन्य धर्मव्रजिन मुठियों या प्रत्यक्षार्थका प्राप्तिवन्तद्वारा स्नेह भी सम्भव है; किंतु इस ब्रह्महत्या-दोषका तो स्नेह कोई प्राप्तिवन्त भी नहीं दीखता ।’ इस प्रकार मन-दीप्पन कर के तुम दीहकर वहाँ पहुँच गये और हाथों पकड़कर भ्रातृणको जलमें बाहर खींचने लगी । इन्होंने वे देवता कण दे कि जिन भूत-प्रेत शरणाई करारकाके जिन वे नरका कर रही थी, सब वे सब हा उनक हाथों का गये हैं । इस प्रकार उन्हें देखकर वे लजित गये और वृं

समयका त्याग उन्हें स्मरण हो आया । अत्यन्त लज्जाके कारण उन परमसुन्दरी उमाके मुखसे भगवान् शंकरके प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था । वे बिल्कुल मौन हो गयीं । इसपर भगवान् रुद्र मुसकराते हुए कहने लगे—‘मदे ! तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है । कल्याणि ! तुम यदि मेरा पाणिग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजनके लिये ब्रह्मपुत्री सरस्वतीसे कहना पड़ेगा ।’

‘यह उपहासकी परम्परा आगे न बढ़े’—ऐसा सोचकर कुछ लजित-सी हुई पार्वती कहने लगी—‘देवाधिदेव ! महेश्वर ! आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं । आपको पानेके लिये मेरा यह प्रयत्न है । पूर्वजन्ममें भी आप ही मेरे प्रतिदेव थे । इस जन्ममें भी आप ही मेरे पनि होंगे, कोई दूसरा नहीं । किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं, अब मैं उनके पास जाती हूँ । उन्हें जताकर आप विधिपूर्वक मेरा पाणिग्रहण करें ।’

इस प्रकार कहकर परमसुन्दरी भगवती उमा अपने पिता हिमालयके पास गयी और हाथ जोड़कर उनसे कहा—‘पिताजी ! मुझे अनेक लक्षणोंसे प्रतीत होता है कि पूर्वजन्ममें भगवान् रुद्र ही मेरे पनि रहे हैं । उन्होंने ही दशके वधकर विध्वंस किया था । वे ही संसरके संरक्षक रुद्र, भ्रातृणका भी धारण कर तपोवनमें मेरे पास आये और मुझसे भोजनार्थ पाचना की । ‘अप्य स्नान कर भद्रये’—मेरी इस प्रेरणापर वे रुद्र भ्रातृणका भी बचाये हुए गलाये गये । फिर वहाँ मकरद्वारा ध्वन हो जानेंपर उन्होंने मुझे सरस्वतीके लिये पुकारा । ‘जलं गिरात्री ! मुम ब्रह्महत्या न लग आव, इस भयसे मेरे अपने हाथों उन्हें पकड़ लिया । मेरे पकड़ने ही के कारण ब्रह्महत्या करनेमें प्रवृत्त हो गये और कहने लगे—‘देवि ! वह तो पार्वत्यवत है । गते गते

इसमें तुम्हें अन्धधा विचार नहीं करना चाहिये । उनके ऐसा कहनेपर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आयी हूँ । अतः इस अवसरपर मेरा जो कर्तव्य हो, उसे आप शीघ्र बतानेकी कृपा करजिये ।

पार्थिवीवती ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्रीसे कहने लगे—‘सुमुखि ! मैं आज संसारमें आयन्त धन्य हूँ जो स्वयं भगवान् शंकर मेरे जामाता होनेवाले हैं । तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान् बन गया । पुत्रि ! तुमने मुझको देवताओंका सिरमौर बना दिया है; पर श्रमपर रुकना । मेरे आनेतक योड़ी प्रतीक्षा करना ।’

इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय सम्पूर्ण देवताओंके पितामह ब्रह्माजीके पास गये । वहाँ उनका दर्शन कर गिरिराजने नम्रतापूर्वक कहा—‘भगवन् ! उमा मेरी पुत्री है । आज मैं उसे भगवान् रुद्रको देना चाहता हूँ । इसपर श्रीब्रह्माजीने भी उन्हें ‘दे दो’ कहकर अनुमति दे दी ।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर पर्वतराज हिमालय अपने घरपर गये और तुरंत ही हनुमन्, नारद, ब्रह्मा और हनुमन्को बुलाया । फिर किन्नरों, असुरों और

गणों, तब गिरिराज हिमालयने मन्दराचड़को भगवान् शंकरके पास भेजा । भगवान् शंकरकी स्वीकृतिसे मन्दराचड़ तत्काज वापस आ गये । फिर तो भगवान् शंकरने विधिपूर्वक उमाका पाणिग्रहण किया । उस विवाहके उत्सवपर पर्वत और नारद—ये दोनों गान कर रहे थे । सिद्धोंने नाचनेका काम पूरा किया था । वनरातियों अनेक प्रकारके पुष्पोंकी वर्षा कर रही थी तथा सुन्दर रूपवती अम्बराएँ उच्चररसे गा-गाकर नृत्य करनेमें संलग्न थीं । उस विवाह-महोत्सवमें लोकपितामह चतुर्मुख ब्रह्माजी स्वयं ब्रह्माके स्थानपर विराजमान थे । उन्होंने प्रसन्न होकर उमासे कहा—‘पुत्रि ! संसारमें तुम-जैसी कभी और शंकर-सरीखे पति सबको सुलभ हों ।’ भगवान् शंकर और भगवती उमा—दोनों एक साथ बैठे थे । उनसे ॥ प्रकार कहकर ब्रह्माजी अपने धामको लौट आये ।

भगवान् बराह कहते हैं—‘पुत्रि ! रुद्रका प्राकट्य, गौरीका जन्म तथा विवाह—यह सारा प्रसङ्ग राजा-प्राजा-पाके बुझनेपर परम तपस्वी महातपा ऋषिने उन्हें जैसे सुनाया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने तुम्हें बता दिया । देवी गौरीके जन्म, विवाहादि—सभी कार्य तृतीया तिथिको ही सम्पन्न हुए थे, अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है । उस तिथिको नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है । जो भी उस दिन उपवास करती है, उसे अबल सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । दुर्भाग्यप्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथिको त्वणके परित्यागपूर्वक इस प्रसङ्गका श्रवण करे तो उसको सौभाग्य, धन-सम्पत्ति और मनोवाञ्छित पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, उसे जगत्में उत्तम स्वास्थ्य, कान्ति और पुष्टिकर भी लाभ होता है ।

गणेशजीकी उत्पत्ति का प्रमाण श्री गणेशजी की उत्पत्ति का प्रमाण

राजा प्रजापातले गुरु—महामुने ! गणेशजी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने सगुणरूप कैसे धारण किया ? यह संशय मेरे हृदयके त्रिये फलप्रद बन गया है । अतः आप इसे दूर करनेकी कृपा कीजिये ।

महाराजा बोले—राजन् ! पूर्ण सम्पत्ति बात है—सम्पूर्ण देवता और तपस्वी ही धन माननेवाले ऋषिगण कार्य आरम्भ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी । फिर ऐसी स्थिति आ गयी कि अच्छे मार्गपर चरनेवाले लोग विनाश सामना करते हुए किसी प्रकार कार्यमें सफलता पाने लगे, पर निरुद्ध कार्य-शील व्यक्ति की कार्य-सिद्धिमें कोई विघ्न नहीं आता । तब पितरोंसहित सम्पूर्ण देवताओंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो अस्व-कार्यमें होना चाहिये । अतः इस विषयपर वे परस्पर विचार करने लगे । इस प्रकार मन्त्रणा करते-करते उन देवताओंके मनमें भगवान् शंकरके पास चलकर इस गुप्तीको सुलझानेकी इच्छा हुई । अतएव बैलास पहुँचकर उन्होंने परम गुरु शंकरको प्रणामकर निमग्नपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की ।

देवता बोले—देवाधिदेव ! महादेव ! शूलपाणि ! त्रिलोचन ! भगवन् ! हम देवताओंसे मिल असुरोंके कार्यमें ही निघ्न उपस्थित करना आपके त्रिये उचित है, हमारे कार्योंमें नहीं । देवताओंके इस प्रकार कहनेपर भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टिसे भगवती उनको देखने लगे । देवता भी नहीं थे । पार्श्वकी ओर देखते हुए वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘अरे, इस आकाशका कोई स्वरूप क्यों नहीं दीखता ? पृथ्वी, जल, तेज और वायुकी मूर्ति तो चक्षुगोचर होती है; किंतु आकाशकी मूर्ति क्यों नहीं दीखती ?’ ऐसा सोचकर ईन्द्राक्षिके भण्डर परगुण भगवान् हृद ईस पड़े ! आकाशकी मूर्ति न देखकर शम्भुने जो ईस

दिया, इसका अभिप्राय था—‘यह न देखते ईश्वरी मूर्तसे वे तुम जुड़े थे कि ईश्वरी मूर्ति ध्वजियोंकी ही होती है । आकाशके ईश्वरी मूर्ति होनेके कारण इतनी मूर्ति असम्भव है । फिर तो उन पराक्रम रत्नके द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन चारोंके सहयोगसे एक अद्भुत कार्य सम्भव हो गया । अभी ईसी बंद है नहीं हुई थी, इतनेमें एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया । उसका सुग-तेजसे चमक रहा था । उस तेजसे दिशायें चमकने लगीं । भगवान् शिवके सभी गुण वस्तु-संनिहित थे । ऐसा जान पड़ता था, मानो साक्षात् इतने रुद्र ही हों । वह कुमार एक महात्मा आत्मा था । वह प्रकट होकर अपनी समित दृष्टि, अद्भुत चरित, दीप्त मूर्ति तथा रूपके कारण देवताओंके मनको मोहित कर रहा था । उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था । भगवती उना उसे निर्निमेष दृष्टिसे देखने लगीं । यह अद्भुत कार्य देखकर तथा श्रीका सभाय चञ्चल होता है, सम्भवतः उपाधि-ओंमें भी इस अनुपम सुन्दर बालकपर मुग्ध हो गयी हैं’—यह मानकर भगवान् रुद्रके मनमें क्रोधका आविर्भाव हो गया । अतः उन परम प्रभुने गणेशजीको शाप दे दिया—‘कुमार ! तुम्हारा मुख हाथीके मुख-जैसा और पैर लम्बा होगे । सर ही तुम्हारे यज्ञोपवीतका काम देंगे—यह निरान्त सत्य है ।’

इस प्रकार गणेशजीको शाप देनेपर भी भगवान् शंकरका रोष शांत नहीं हुआ । उनका शरीर कोपसे कौंप रहा था । वे उत्तर खड़े हो गये । त्रिशूल-धारी रुद्रका शरीर जैसे-जैसे क्षिप्त, जैसे-जैसे उनके श्रीचिह्नके रोमकूपोमें तेजोष्ण जल निकलकर बाहर गिरने लगे । उगते दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गये । उन सभीके मुख हाथीके मुख-जैसे थे तथा उनके शरीरोंका आभा करते हीर-रत्न या अघनके

मगन थीं। वे हाथोंमें अनेक-प्रकारके अञ्ज-रत्न-लिये हुए थे। अब देवता व्यग्र-मनसे सोचने लगे—‘अरे, यह क्या हो गया ! एक ही बाळक-ऐसा अनुपम मदान् कार्य कर रहा है। हम देवताओंकी अमिळ्या अनायास ही पूरी हो गयी। पर इसके चारों ओर ये कैसे ही गगन कहींसे आ पहुँचे ?’

उस समय उन विनायकोंके कारण देवताओंकी चिन्ता अत्यधिक बढ़ गयी। पृथ्वीमें शोभ उत्पन्न हो गया। तब चार मुखोंसे शोभा पानेवाले भस्माजी अनुपम विमानपर विराजमान होकर आकाशमें आये और यों कहा—‘देवताओं ! तुम ज़ेग धन्य हो। यों तुम सभी तान नेत्रवाले अद्भुत रूपधारी भगवान् रुद्रके कृपापात्र हो। साथ ही तुमने असुरोंके कार्योंमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले गणेशजीको प्रणाम करनेका सौभाग्य प्राप्त किया है।’ उनसे इस प्रकार कहनेके पश्चात् भस्माजीने भगवान् रुद्रसे कहा—‘प्रभो ! आपके मुखसे प्रकट हुआ जो यह बाळक है, इसे ही आप हम विनायकोंका स्वामी बना दें। ये शेष दूसरे विनायक इनके, अनुगामी—अनुचर बनकर रहें। प्रभो ! साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आपके वर-प्रभारसे आकाशमें भी शरीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूमियोंमें रहनेका सुखवसर स्पष्ट जाय। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकृतिसे व्यवस्थित हो सकता है।’

इस प्रकार भगवान् रुद्र और भस्माजी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहाँसे चले गये। तब विनायक-ने शम्भुसे कहा—‘देव ! आपके हाथमें अनेक संसृजित अञ्ज हैं। आप ये अञ्ज तथा वर-अव इस बाळकको प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है।’ ऐसा कहकर

भस्माजी वहाँसे चले गये। तब भगवान् शंकरने अपने सुपुत्र गणेशजीसे कहा—‘पुत्र ! विनायक, विमान, गजास्य और भवपुत्र—इन नामोंसे तुम प्रसिद्ध होगे। मूढ-दृष्टिवाले ये विनायक बड़े उमर स्वामयके हैं। पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृत यह, दान आदि शुभ कर्मके प्रभावसे शक्तिशाली बनकर ये कार्यमें सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, यहाँ तपो अन्य कार्यमें भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पानेका अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्यकी सफलता बाधित होगी।’

महाप्राज्ञ ! जब ये बातें समाप्त हो गयीं तो भगवान् शंकरने देवताओंके साथ जलपूर्ण सुवर्ण कलशोंके विभिन्न तीर्थोंके अलसे उन गणेशजीका अभिषेक किया। राजन् ! इस प्रकार जलसे अभिषिक्त होकर विनायकोंके स्वामी भगवान् गणेशजी अद्भुत शोभा होने लगे। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान् शंकरके सामने ही उनकी इस प्रकाश स्तुति करने लगे।

देवता बोले—गजानन ! आप गणोंके स्वामी हैं। आपका एक नाम विनायक है। आप प्रचण्ड पराक्रमी हैं। आपके द्वारा निरन्तर नमस्कार है। भगवान् ! विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है। आप सर्वको मेकदा पहचानते हैं। भगवान् शंकरके मुखमें आरका प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हें देखते आपकी आदृष्टि उद्भासित होती है। हम सम्पूर्ण देवता आपसे प्रणाम करते हैं। आप हमारे सभी विघ्न सदाके लिये शान्त कर दें।

• नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गजनायक । विनायक नमस्तेऽस्तु नमस्ते चण्डविग्रहे ॥

नमोऽस्तु ते विघ्नहर्त्रे नमस्ते कामिधरा । नमस्ते वज्रवशयोग प्रव्यवहाराभित ॥

हरिदेवनमस्कारावधिम् कुरु कर्तुम् ।

(बाराह • २१ । ११-१४)

गणेशजीकी उपनिषद् प्रमाण जी गुरुजी विनिर्दिष्ट प्रमाण

राजा प्रतापराजने गुरु—शुभमुने ! गुरुजीवर
अपने कंठसे हुआ, उन्होंने समुद्रमध्य की ओर भाग लिया ।
यह संसार मेरे हृदयके लिये कष्टप्रद बन गया है । अतः
आज इसे दूर करनेकी इच्छा कीजिये ।

महात्म्या बोले—राजन् ! पूर्ण समस्त कहें—
सम्पूर्ण देवता और तपस्वी ही धन माननेवाले ऋषिगण
कार्य आरम्भ करते थे और उसमें उन्हें निधन ही सिद्धि
प्राप्त हो जाती थी । फिर ऐसी स्थिति आ गयी कि
अच्छे मार्गपर चरनेवाले लोग निराश्रय सामान्य करते हुए
निस्ती प्रकाश कायमें संप्रकृता पाने लगे, पर निकट कार्य-
शाला व्यक्तिपरि पार्य-सिद्धिमें कोई निराश्रय आता । तब
निस्तीसहित सम्पूर्ण देवताओंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न
हुई कि निराश्रय तो असम्पूर्ण कार्यमें होना चाहिये । अतः
निराश्रय ने परस्पर विचार करने लगे । इस प्रकार मन्त्रणा
करते-करते उन देवताओंके मनमें भगवान् शंकरके पास
चन्द्ररूप इस गुरुजीको स्तुतिमानकी इच्छा हुई । अतएव
कैलास पर्वतपर उन्होंने परम गुरु शंकरको प्रणामकर
निम्नपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की ।

देवता बोले—देवाधिदेव ! महादेव ! श्रुत्वाणि !
त्रिलोचन ! भगवन् ! हम देवताओंसे भिन्न असुरोंके कार्यमें
ही निराश्रय उपस्थित करना आपके लिये उचित है, हमारे
कार्यमें नहीं । देवताओंके इस प्रकार कहनेपर भगवान्
शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और वे निर्निमित्त हृदिये भगवती
उमाको देखने लगे । देवता भी वहीं थे । पार्श्वकी
ओर देखते हुए वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘अरे, इस
आकाशका कोई स्वरूप क्यों नहीं दीखता ? पृथ्वी, जल,
तेज और वायुकी मूर्ति तो चक्षुर्गोचर होती है; किन्तु
आकाशकी मूर्ति क्यों नहीं दीखती ?’ ऐसा सोचकर
ज्ञानशक्तिके भण्डार परमपुरुष भगवान् रुद्र हंस
पदे । आकाशकी मूर्ति न देखकर शम्भुने जो हंस

दिशा, इसका लक्षण था—‘यस्य पदोऽस्य इन्द्रोऽस्य
गुरुते वे ह्यन भुक्ते इति सर्वप्रथमः कर्त्तव्योऽस्य इति
होती है । अतएव, सर्वप्रथम ही हमें देवता माननी
हूँ अर्थात् है । फिर तो उन शंकर करने के लिये
पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन चारोंके लक्षणोंमें से
एक अङ्गन चरने सम्भव हो गया । अतः हंस पद ही
नहीं हुई थी, हमने देवता परम तेजस्वी सुमर प्रकट हो
गया । उमाका गुरु तेजसे चमक रहा था । उन तेजसे
द्वारा चमकने लगी । भगवान् निराश्रय सनी गुण उन्हीं
संनिहित थे । ऐसा जान पड़ता था, जगत् संपूर्ण रूप
ही हो । यह सुमर एक शम्भु आत्मा था । वह प्रायः
होकर अपनी समित हृदि, अङ्गन चरति, ईश्वर हृदि तब
रूपके कारण देवताओंके मनमें संनिहित कर रहा था ।
उमाका रूप बड़ा ही आकर्षक था । भगवती उमा उसे
निर्निमित्त हृदिये देखने लगी । यह अङ्गन चरति देखकर
तथा श्वीक स्वभाव चमक होता है, सम्भवातः उमाकी
आँखें भी इस अनुपम सुन्दर शम्भुकार गुण हो गयी
हैं—यह मानकर भगवान् रुद्रके मनमें क्रोधका
आविर्भाव हो गया । अतः उन परम प्रभुने गणेशजीकी
शाप दे दिया—‘शुभ ! तुम्हारा मुख हाथीके मुख-जैमा
और पेट लम्बा होगा । सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीतका
काम देंगे—यह नितान्त सत्य है ।’

इस प्रकार गणेशजीको शाप देनेपर भी भगवान्
शंकरका रोग शान्त नहीं हुआ । उनका शरीर क्रोधसे
काँप रहा था । वे उत्थर खड़े हो गये । विशूद्र-
धारी रुद्रका शरीर जैसे-जैसे हिलता, वेगे-वेगे उनके
श्रृङ्गप्रहारे रोमकूपोंमें तेजोमय जल निकलकर बाहर
झरने लगे । उमसे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो
गये । उन सर्पोंके मुख हाथीके मुख-जैसे थे तथा
उनके शरीरकी आभा कान्ते वीर-रूप या अङ्गनके

असीम क्रोध उत्पन्न हो गया । उन्होंने वायुकि प्रभृति प्रमुख सत्रोंको बुलाया और उन्हें शाप दे दिया ।

ब्रह्माजीने कहा—भाग्य ! तुम मेरेद्वारा उत्पन्न किये हुए मनुष्योंकी मृत्युके कारण बन गये हो । अतः आगे स्वायम्भुव मन्वन्तरमें तुम्हारा अपनी ही माताके शापद्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

जब ब्रह्माजीने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सत्रोंसे कहा तब सत्रोंके शरीरमें भयसे कँपकँपी पड़ गयी । वे उन प्रभुके पंशोंपर गिर पड़े और ये वचन कहे ।

भाग्य बोले—भगवन् ! आपने ही तो कुटिल जातिमें हमारा जन्म दिया है । विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तुको देखकर उसे गड़ कर देना—यह हमारा अभिष्ट स्वभाव आपके द्वारा ही निर्मित है । अब आप ही उसे शान्त करनेकी कृपा करें ।

ब्रह्माजीने कहा—मैं माता हूँ, तुम्हें मैं वत्पन्न किया है और तुममें कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर निम्न मनुष्योंको खाया करो ।

सत्रोंने कहा—भगवन् ! आप हमें अलग-अलग रहनेके लिये कोई सुनिश्चित स्थानकी व्यवस्था कर दीजिये और हमारे प्राण ऐसे आनेकी स्थिति एवं नियम भी बना दें ।

गजन् ' नागोंकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—'सर्प ! तुमलोग मनुष्योंके साथ भाँ रह सको—इसके लिये मैं स्वतन्त्रता निर्णय कर देता हूँ । तुम सकललोक मनको एकाम कर मेरी आज्ञा सुनो—'सुतल, तिलक और पाताल—ये तीन लोक कहे गये हैं । तुम्हें

रहनेकी इच्छा हो तो वही निवास करो । वहाँ मेरी आज्ञा तथा व्यवस्थासे अनेक प्रकारके भोग तुम्हें भोगनेके लिये प्राप्त होंगे । रातके सातवें पहरतक तुम्हें वहाँ रहना है । फिर वैवस्वत मन्वन्तरमें आरम्भमें कश्यपजीके वहाँ तुम्हारा जन्म होगा । देवतालोक तुम्हारे कथु-वाल्क्य होगे । सुदिमान गरुडमें तुम्हारा माईपनेका सम्बन्ध होगा । उस समय कारणवश तुम्हारी सारी सन्तान (जनमेजयके दहमें) अग्निमें खाकर खाइ हो जायगी । इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष न होगा । जो सर्प आयत्त दुष्ट और उन्मूढ होगे, उन्हींकी उस शापसे जीवनजीवा समाप्त होगी । जो ऐसे न होंगे, वे जीवित रहेंगे । हाँ, अपना करनेपर या मिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्योंको समयानुसार निगलने या काटनेके लिये तुम क्षतन्त्र हो । गरुडसम्बन्धी मन्त्र, औषध और बद्ध गरुडमण्डलद्वारा दाँत कुण्ठित करनेकी कलाएँ जिन्हें ज्ञात होगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें बरकर रहना चाहिये, अन्यथा तुम लोगोंका विनाश निश्चित है ।'

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वे सम्पूर्ण सर्प पृथ्वीके नीचे पाताललोकमें चले गये । इस प्रकार ब्रह्माजीसे शाप एवं वरदान पाकर वे पातालमें आनन्दपूर्वक निवास करने लगे । ये सारी बातें उन नाग महातमामोंके साथ पञ्चमी तिथिके दिन ही घटित हुई थी । अतः यह तिथि धन्य, प्रिय, पवित्र और सम्पूर्ण पापोंका संहारक सिद्ध हो गयी । इस तिथिमें जो खड़े पदार्थके भोजनका परित्याग करेगा और दूधसे नागोंको स्नान करायेगा, सर्प उसके मित्र बन जायेंगे ।

राजन् ! जब इस प्रकार भगवान् रहने महान् पुरुष भोगेशजीका अभिषेक कर दिया और देवताओंद्वारा उनकी स्तुति सफल हो गयी, तब वे भगवती पार्वतीके पुत्रके रूपमें शोभा पाने लगे । गणाध्यक्ष गणेशजीकी (जन्म एवं अभिषेक आदि) सारी क्रियाएँ चतुर्थी तिथिके दिन ही सम्पन्न हुई थीं । अतएव तभीसे यह तिथि समस्त तिथियोंमें परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुई । राजन् ! जो मायावादी मानव इस तिथिके

तिथीका आहार कर भक्तिपूर्वक गणपतिकी आराधना करता है, उसका वे अत्यन्त शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं है । महाराज ! जो व्यक्ति इस स्तोत्रका पठन अथवा श्रवण करता है, उसके पास विघ्न कभी नहीं कटकते और न उसके पास लेशमात्र पाप ही शेष रह जाता है ।

(अध्याय २१)

मर्त्योकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और पञ्चमी तिथिकी महिमा

पृथ्वीने पूछा—मेरा उद्धार करनेवाले भगवन् ! आपकें श्रविमद्वका स्पर्श पाकर महान् विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान् बन गये तथा उन्हें आग्ने क्यों बनाया ?

भगवान् पराह बोले—बसुंधरे ! गणपतिके जन्मका दृष्टान्त सुननेके पश्चात् राजा प्रजापतकने यही प्रसङ्ग बड़ी मीठी बानीमें उद्यमश्री महानतासे पूछा था ।

राजा प्रजापतकने पूछा—भगवन् ! वज्रपाकीके वरसे सम्पन्न भगवन् ! वे ही दृष्ट प्रसन्निके थे । फिर उन्हें विराटशरीर धारण करनेका अवसर कैसे मिला गया ! यह प्रसङ्ग आरंभ होने के पश्चात् राजा बोले ।

मुनिवर महानतासे कहते हैं—राजन् ! वीरविभवाकीके प्रसन्न मनमें पुत्र थे । उनके पुत्र कश्यपजी हुए । मन्द कुमारकी दृष्टि पुरी बन उनकी भाव्य हुई । उसी कश्यपकी वरदान, वायुदेव, वायुकी वरदान, वरदान, पर, महाराज, इन्द्र, बुद्धि और पारमार्थिक आदि जगत्के विद्वान् जगत्के पुत्र हुए । राजन् ! वे प्रसन्न मन कश्यपकी पुत्र हैं । बादमें इन सारे ही संतानोंमें वह राजा उत्पन्न हो गये । वे ही वीरविभवाकीके पुत्र हैं । उनके पुत्रोंमें कश्यप, वीरविभवाकीके पुत्र हैं । उनके पुत्रोंमें कश्यप, वीरविभवाकीके पुत्र हैं । उनके पुत्रोंमें कश्यप, वीरविभवाकीके पुत्र हैं ।

या कश्यप भी भय कर सकते थे । राजन् ! उनका दंड शम्भुकी ही तरह तीव्र गामी था । उससे भी मनुष्योंकी मृत्यु हो जाती । इस प्रकार प्रजाका प्रतिदिन क्षरण संसार होने लग्य । यों अपना भीषण संसार देखकर प्रजावर्ग एकत्र होकर सबको क्षरण देनेमें समर्थ परमेश्वर भगवान् ब्रह्माजीकी शरणमें गये । राजन् ! इसी उद्देश्यको सामने रखकर प्रजाओंने कश्यप प्रकट होनेवाले ब्रह्माजीसे कहा—'भगवन् ! आपमें असीम शक्ति है । इन सारे सौतेवाले सपोंसे आप बहारी तथा करें । इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशुसमूह भय हो आते हैं—यह प्रतिदिनकी बात हो गयी है । भगवन् ! इन सारेवाला आपकी दृष्टिका संसार हो रहा है । महामने ! आप इसकी जानकारी प्राप्तकर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दुःखद परिस्थिति दूर हो ।' राजन् !

ब्रह्माजी बोले—प्रजापत ! तुम

हो । है मनुष्यों तथा पशुसमूह

आने-जाने लगाया करो ।

कश्यपकी वरदान

इसकी वरदान

भाजन हैं ! देवेश ! अत्युत गणेश, भूतेश, शिव, अश्रय, अपन और दैत्यवरान्तक आपकी संज्ञाएँ हैं । भगवन् ! आप हमारी रक्षा करें । पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वोंमें आप प्रतिष्ठित हैं । आपके प्रधान गुण भी पाँच हैं । विशेषता यह है कि आप आकाशमें तो केवल ध्वनिरूपसे दीन रहते हैं, अग्निमें शब्द एवं रूप—इन दो गुणोंसे, वायुमें तीन रूपोंसे, जलमें शब्द, रस, रूप, रस—इन चार रूपोंसे और पृथ्वीमें गन्धसहित पाँच रूपोंसे विराजते हैं । भगवन् ! अग्नि आपका स्वरूप है । वृक्ष, पत्थर और मिट्ट आदिमें आप साररूपसे स्थित हैं । भगवन् ! आप महान् शक्तिशाली पुरुष हैं । इस समय दैत्योंद्वारा हमें अत्यन्त दुःख भोगना पड़ रहा है । अतः आप हमारी रक्षा करें । त्रिलोचन ! जिस समय यह सारा विश्व सृष्टिशून्य था तथा ये सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र ! सभी प्रमाणाँसे परे, समस्त ब्रह्माण्डोंसे वर्जित केवल आपकी ही सत्ता विराजित थी । भगवन् ! आप कपालकी भाँटा पहनते हैं । द्वितीयके चन्द्रमा आपके मस्तककी शोभा बढ़ाते हैं । समस्त भूमिमें आप निवास करते हैं । भस्मसे आपकी अनुग्रह शोभा होती है । आप सेनापति का पक्षी-परीत पहनते हैं । देवेश ! मृत्युञ्जय ! आप अग्नी तीव्र बुद्धिके सहारे हमारी रक्षा करें । भगवन् ! आप पुरुष हैं और ये श्रीमद्विष्णु अर्द्ध देहरूपमें आपकी शक्ति हैं । आपमें ही यह जगत् स्थित है । आहवनीय आदि अग्नियोंमें आपके तीनों नेत्रोंमें स्थल पाया है । समस्त सागर तथा पर्वतोंसे निकटतम समुद्रतक जानेवाली नदियों आपकी जग्राएँ हैं । आप विष्णुद शानभन हैं । त्रिनेत्र ! दृष्टि दृष्टि है, ये ही उरी भस्मिरूपमें देखते हैं ।

जगत्के उत्पत्तिकर्ता भगवान् नारायण तथा चार मुखोंसे शोभा पानेवाले ब्रह्मा भी आप ही हैं । सत्त्व आदि तीनों गुणों, आहवनीय, आवसथ्य आदि तीनों अग्नियों तथा वृक्ष-व्रेता आदि वृक्षोंके भेदसे आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं । प्रभो ! ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं । ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक कहते हैं । क्योंकि रुद्र ! विष्णुका भरण-ग्रेण करना आपका स्वभाव है । अतः भस्मको भूषणरूपमें धारण करनेवाले प्रभो ! आप हमारी रक्षा करें ।

मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन् ! देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर यज्ञपति भगवान् शंकर स्थिर होकर बोले—देवताओ ! आपका क्या कर्म है ! शीघ्र बतलाएँ ।

देवगण बोले—देवेश ! दानकोंके वधके लिये आप हमें एक सेनापति प्रदान करनेकी कृपा कीजिये । ब्रह्माजीकी अप्यश्रतामें रहनेवाले हम सभी देवताओंका इस समय इसीमें कल्याण है ।

भगवान् रुद्रने कहा—देवगण ! आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो जायें । अभी थोड़ी देरमें मैं आपकोगोरो सेनापति देता हूँ ।

राजन् ! वो कहकर भगवान् रुद्रने देवताओंको जानेकी आज्ञा दे दी और पुनरावृत्तिके निमित्त अपने विषममें रहनेवाली रुद्रियों प्रेषित किया । उनके द्वारा शक्तिके सुख होने ही एक पुनर प्रकट हो गया । उसकी प्रभा ऐसी थी, मन्त्रों तथा सूर्य ही हो । यह अपनी जन्मगत रुद्रियों इस प्रकार प्रकटित कर रहा था, मन्त्रों पर शक्ति हस्तगत

पट्टी विधिपट्टी महिमाके प्रसङ्गमें स्वामी कार्तिकेयके जन्मकी कथा

राजा प्रतापालने कहा—रिजवर ! मेरा एक प्रश्न यह भी है कि अहंकारसे कार्तिकेयकी उत्पत्ति कैसे हुई ! महामते ! आप मेरे संदेहको दूर करनेकी कृपा कीजिये ।

मुनिवर महातपा बोले—राजन् ! सम्पूर्ण तत्त्वोंमें जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है, उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है । सबके आरम्भमें उन्होंने अत्यन्त-तत्त्वकी उत्पत्ति हुई । ये तत्त्व तीन प्रकारके हैं । परम पुरुष और अव्यक्तके योगसे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ । इसी महत्तत्त्वको अहंकार भी कहते हैं । इनमें जो पुंस्त्व है, वह भगवान् विष्णु अथवा शिव नामसे प्रसिद्ध है । अव्यक्तप्रकृति भगवती उमादेवी या कम्बल-नयना लक्ष्मी हैं । उन्हीं भगवान् शंकर और उमाके संयोगसे अहंकारकी उत्पत्ति हुई । वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं । महामते राजन् ! मैं अब उन कार्तिकेयकी उत्पत्तिकी प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम उसे सुनो ।

सर्वप्रथम एकमात्र भगवान् नारायण ही विराजमान थे, फिर उनसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात् क्षायमुद्य मनु तथा मरिचि और सूर्य आदि प्रकट हुए । फिर इन देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियोंकी सृष्टि हुई । यही सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि कही गयी है । सृष्टिका विस्तार हो जानेपर देवताओं और दानवोंमें एक दूसरेकी पराकाष्ठा करनेकी रचासे सदा युद्ध होने लगा; क्योंकि उन दोनों दलोंमें अपार बल था और उनमें सदा वैरकी भावना बनी रहती थी । दैत्योंके सेनापत्य बड़े बलवान् थे, जिन्हें युद्धमें कोई हार नहीं सक्ता था । उनके नाम इस प्रकार हैं—दिरण्यकशिपु, द्दिरण्यपथ, महाभार विचित्रि, विचित्र, भीमाश और कौश । इन सभी वीरोंके बन्धुकी संख्या न थी । उस घोर संग्रामके अवसरपर देवसेनामें नरसिंह देवता दानवोंके वीर्य बलोंसे प्रतिदिन हार

रहे थे । उनकी पराजय देखकर ब्रह्माजीने कहा—‘देवताओं ! तुम्हारी सेनामें कोई सेनापत्य नहीं है । केवल एक इन्द्रसे इस सेनाकी रक्षा हो सके—यदि नितान्त असम्भव है । अब तुमने अपने लिये किसी सेनापत्यका अन्वेषण करा । अब इसमें देव करना टीका नहीं है ।’

ब्रह्मपतिजीके ऐसा कहनेपर देवता ब्रह्माजीके पास गये । उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा—‘भगवन् ! हमें आप कोई सेनापत्य देनेकी कृपा करें ।’ इसपर ब्रह्माजीने ध्यान लगाकर देखा—‘यून देवताजीके लिये मुझे क्या करना चाहिये ।’ इतनेमें उनका ध्यान भगवान् शंकरकी ओर गया और फिर सभी देवता, गन्धर्व, अग्नि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्माजीको आगे करके वैरास पर्वतको चले । वहाँ पशुपति भगवान् शंकरका दर्शनकर अनेक प्रकारके स्तोत्रोंवाच सभीने उनकी स्तुति आरम्भ कर दी ।

देवता बोले—‘यद्देव ! हम समस्त देवता आपकी शरणमें आये हैं । श्रृंगमावेन ! आप त्रिनेत्र, भगवान् शंकर, उमापति, विदेवपति, मरुपति और जगत्पति नामसे विख्यात हैं ! आपको हमारा प्रणाम है । प्रभो ! आप हमारी रक्षा करें । भगवन् ! आपके जटायुश्रेणिके अग्रभागपर बैठे हुए चन्द्रमाकी चित्रणोंके प्रकाशसे तीनो जगत् स्वच्छ हो रहे हैं । आप ही अश्वत्थ, विश्वरूपिणि और पुरुषोत्तम कहलाते हैं । दैत्योंद्वारा उल्लङ्घ्य भय हमारे ऊपर आ गया है । आप उससे हमारी रक्षा करनेकी कृपा कीजिये । श्रेष्ठ देवताओंमें भी परमश्रेष्ठ प्रभो ! आदिदेव, पुरुषोत्तम, हर, भव, मधेश, त्रिपुरान्तक, त्रिभु, भगवदेवताके नेत्र होनेवाले, दैत्यपि, पुरातन और वृषभध्वज—इस प्रकार आपके अनन्त नाम हैं । भगवन् ! हमारी रक्षामें आप ही सक्षम हैं । त्रिपुराजि प्रभो ! वर्णमयनी सेनाके आप वाचस्प

सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा

राजा मयापालने पूछा—आज्ञागच्छे ! दिव्य ज्योतिः-
प्रभा शरीर-धारण बड़े आश्चर्यकी बात है । कृपया
तुम वाराणासीकी इस राजधानी आप निराकरण करें ।

मुनिवर महातपाजी कहने लगे—राजन् !
ज्ञानात्मा, सनातन ज्ञानशक्तिको जब किसी दूसरी
शक्तिकी अपेक्षा हुई तो उसके शरीरसे एक प्रकाशमान
ज निकल पड़ा, जो सूर्य कहलाया । यह उन
ज्ञान् पुरुषका ही एक दूसरा रूप है । फिर
स सूर्यमें सम्पूर्ण तेज स्थान पा गये । तब उससे
नेत्रों लोकोमें प्रकाश फैल गया । उस तेजमें अखिल
वर्णियोंसहित सम्पूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित
। इसीलिये उन प्रभुको स्वप्नभू कहा जाता है ।
इन्हींसे सूर्यका प्राकट्य हुआ । वे ही स्वयं सूर्य-
रूपसे लक्षित हैं । उस विग्रहमें तुरंत तेजोंका समावेश
हो गया । अतः वे परम तेजस्वी शरीरवाले बन
गये । वेदवादी मुनिगण इसी तेजको सूर्य आदि
तमोंसे व्यवहृत करते हैं । जब वे आकाशमें ऊपर
ठठकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने लगे, तब उनका
अनुगुण नाम 'भास्कर' पड़ गया । इसी प्रकार चारों
ओर प्रकाश फैलानेके कारण इनकी 'प्रभाकर' नामसे
भी प्रसिद्धि हुई । दिवा और दिवस—ये दोनों शब्द
एक ही अर्थके बोधक हैं । इनके द्वारा दिवसका
निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाये । सम्पूर्ण
संसारके आदिमें ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य
कहते हैं । फिर इन्हीं भगवान् सूर्यके तेजसे मित्र-
मित्र बारह आदित्य उत्पन्न हुए । वैसे प्रधानतया एक
ही रूपमें ये जगत्में घूमते रहते हैं । जब इनके
शरीरमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही
परब्रह्म परमेश्वर जगत्में व्याप्त होकर तेज फैल रहे

हैं, तब वे श्रद्धाग्रहसे बाहर निकल आये और
भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—भगवन् ! आपसे जगत्की सृष्टि
होती है । आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और
संहार होता है । आप आकाशमें ऊँचे जाकर निरन्तर
विश्वमें चकर लगाते हैं । ऐसे प्रभुकी हम सदा
उपासना करते हैं । जगत्की रचना हो जानेपर
प्रतापी सूर्यका रूप धारणकर आप सर्वत्र तेज
भर देते हैं । जिसे सात घोड़े खींचते हैं, जिसकी
कालरूपी धुरी है और जो बड़े वेगसे चलता है,
ऐसा रथ आपकी सवारी है । प्रभो ! आप प्रभाकर
और रवि कहलाते हैं । चर और अचर—सम्पूर्ण
संसारकी आत्मा आप ही हैं । सिद्ध पुरुष कहते हैं
कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य—सब कुछ
आप ही हैं । भगवन् ! वेद आपकी स्मृति हैं ।
अन्धकार दूर करना आपका स्वभाव है । आप वेदान्त
आदि शास्त्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं । यज्ञोंमें
विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त हवन होता है । हम
सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं । आप प्रसन्न होकर
सदा हमारी रक्षा करें । देवेश्वर ! अब हमलोगोंके द्वारा
भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति सम्पन्न हो गयी । प्रभो !
विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षाका प्रबन्ध करें ।

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान्
सूर्यने तेजोमयी मूर्तिमें सौम्य बना दिया और
उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने
लगे । (उस अवसरपर देवताओंने कहा—)
भगवन् ! इस सम्पूर्ण देवगणमें वेचैनी उत्पन्न हो
गयी थी । अब आपकी कृपासे सभी शान्तिका अनुभव कर

सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा

राजा प्रजापालने पूछा—ब्राह्मणश्रेष्ठ ! दिव्य ज्योतिः-
शरीरधारण बड़े आश्चर्यकी बात है । कृपया
शरणागतकी इस शङ्काका आप निराकरण करें ।

मुनिवर महातपाजो कहने लगे—राजन् !
नामा, सनातन ज्ञानशक्तिको जब किसी दूसरी
शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीरसे एक प्रकाशमान
। निकल पड़ा, जो सूर्य कहलाया । यह उन
भन् पुरुषका ही एक दूसरा रूप है । फिर
। मूर्तिमें सम्पूर्ण तेज स्थान पा गये । तब उससे
। जो लोकोंमें प्रकाश फैल गया । उस तेजमें अखिल
। विद्योत्सहित सम्पूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित
। इसीलिये उन प्रभुको स्वयम्भू कहा जाता है ।
। हीसे सूर्यका प्राकट्य हुआ । वे ही स्वयं सूर्य-
। उसे कथित हैं । उस विग्रहमें तुरंत तेजोंका समावेश
। गया । अतः वे परम तेजस्वी शरीरवाले बन
। गये । वेदवादी मुनिगण इसी तेजबड़े सूर्य आदि
। तमोंसे ध्यस्त करते हैं । जब वे आकाशमें ऊपर
। उठकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने लगे, तब उनका
। अनुगुण नाम 'भस्वर' पड़ गया । इसी प्रकार चारों
। ओर प्रकाश फैलानेके कारण इनकी 'प्रभाधर' नामसे
। भी प्रसिद्धि हुई । दिवा और दिवस—ये दोनों शब्द
। एक ही अर्थके बोधक हैं । इनके द्वारा दिवसका
। निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाये । सम्पूर्ण
। संसारके आदिमें ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य
। कहते हैं । फिर इन्हीं भगवान् सूर्यके तेजसे मित्र-
। भिन वारह आदित्य उत्पन्न हुए । वैसे प्रधानतया एक
। ही रूपमें ये जगत्में घूमते रहते हैं । जब इनके
। शरीरमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही
। परमेश्वर परमेश्वर जगत्में व्याप्त होकर तेज फैल रहे

हैं, तब वे श्रॉमिग्रहसे बाहर निकल आये और
। भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—भगवन् ! आपसे जगत्की सृष्टि
। होती है । आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और
। संहार होता है । आप आकाशमें ऊँचे जाकर निरन्तर
। विश्वमें चकर लगाते हैं । ऐसे प्रभुकी हम सदा
। उपासना करते हैं । जगत्की रचना हो जानेपर
। प्रतापी सूर्यका रूप धारणकर आप सर्वत्र तेज
। भर देते हैं । जिसे सात बोंडे खींचते हैं, जिसकी
। कालरूपी धुरी है और जो बड़े वेगसे चलता है,
। ऐसा रथ आपकी सवारी है । प्रभो ! आप प्रभाकर
। और रवि कहलाते हैं । श्वर और अश्वर—सम्पूर्ण
। संसारकी आत्मा आप ही हैं । सिद्ध पुरुष कहते हैं
। कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य—सब कुछ
। आप ही हैं । भगवन् ! वेद आपकी मूर्ति हैं ।
। अन्धकार दूर करना आपका स्वभाव है । आप वेदान्त
। आदि शास्त्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं । यज्ञोंमें
। विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त हवन होता है । हम
। सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं । आप प्रसन्न होकर
। सदा हमारी रक्षा करें । देवेन्द्र ! अब हमलोगोंके द्वारा
। भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति सम्पन्न हो गयी । प्रभो !
। विशेष आमह है कि आप हमारी रक्षाका प्रबन्ध करें ।

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान्
। सूर्यने तेजोमयी मूर्तिबड़े सौम्य बना लिया और
। उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रसन्न फैलाने
। लगे । (उस अवसरपर देवताओंने कहा—)
। भगवन् ! इस सम्पूर्ण देवगणमें वेचैनी उत्पन्न हो
। गयी थी । अब आपकी कृपासे सभी शक्तिका अनुभव कर

वनकर एकमात्र उसीके पास पुजनीय हो गई है । राजेन्द्र ! उस कुमारकी उपस्थिति सम्पन्न अनेक प्रकारकी कष्ट हैं । वृद्ध ने मन्त्रालय तथा कर्मोंमें देवताओंके सेनापति होनेके शिष्ट प्रसन्न हैं । भगवान् शंकरके शरीरमें अर्धकारणसे जिन देवताओंकी प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनरस देवसेनापति बनकर शोभा पाने लगे । उस कुमारके उत्पन्न हो जानेपर स्वयं ब्रह्माजी देवताओंके साथ आये और उन देवतादेव भगवान् शंकरकी पूजा की । समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान् शंकरने उस सेनापति होनेवाले बालकको पाल-पोसकर बड़ा किया । तब उस बालकने देवताओंसे कहा—‘आप लोग मुझे दो सहायक तथा कुछ जिनैने दें ।’ उस समय भगवान् कहने उस बालककी बात सुनकर यह वचन कहा—‘पुत्र ! तुम्हें स्केन्दके लिये कुकुट तथा सेवा-सहयोगके लिये शाख एवं विशाख नामवाले दो अनुचर देता हूँ । कुमार ! तुम भूत, मह एव विनायकोंके नेता बनो और देवताओंकी सेनाके सेनापति हो जाओ ।’ राजन् ! भगवान् शंकरके ऐसा कहनेपर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिष्टित वाक्योंका उच्चारण करके सेनापति भगवान् स्कन्दकी स्तुति करने लगे ।

देवगण बोले—प्रभो ! आप भगवान् शंकरके सुपुत्र हैं । आप हमारी सेनापति अप्यधता स्वीकार करनेकी कृपा करें । आप वसुध, स्कन्द, सिद्ध, कुकुटध्वज, पायन, शत्रुओंकी दम्पित करनेवाले, कुमारेण, बाल-प्रहातुग, शत्रुओंके परास्त करनेवाले, कौशिकीर्यसक (कौशिकनामक पर्वतको, जो आसाममें स्थित है, निर्दीर्घ करनेवाले), इतिमन्दन, शिवकुमार, गूँथ तथा प्रहोके स्वामी, अमिनन्दन तथा भूतमानन भगवान् शंकरकी स्तान हैं । त्रिलोचन ! आपसे हमारा नमस्कार है ।

राजन् ! देवगणोंके इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान् स्कन्दकी अर्पित नेत्रोंसे स्निग्धता के बरस आदिगोंके, ... गये और उनके नेत्रों तनों होकर तन ...

राजा प्रमत्तमान् पूजा—पुते ! जाने ... कृतिर-पुत्र कीये कहा है ! अथ वे कुमार, ... और भगवान् स्कन्दन वनों कहे जाने हैं ! इस ... मुझे वतानेकी कृपा करें !

मुनिवर महापरायण कहने हैं—राजन् ! वन प्रारम्भमें कर्मिण्यकी जिस प्रकार उत्पत्ति हुई, प्रारम्भ में बनाया है । देवतालोक तो भूत और अर्ध-वानों भी जानते हैं । अतएव उनके द्वारा इन गुरु नामोंका उच्चारण हुआ है । अग्निने पुत्र होनेका नाम ‘पायन’ हुआ है । यद्यपि इनको यह है, किन्तु जन्ममें कृत्तिकादि छः माताओं के दुग्ध-पान करारकर पाया था, अतः वे कृत्तिका कहलाये । महाराज ! तुम्हारे प्रसन्नता इस प्रकार समाधान हो गया । आत्मविचारकी अमृतता विषय अत्यन्त शुद्ध है । भगवान् शंकरके अर्धरूप यह कृत्तरूप है । सम्पूर्ण पापोंके प्रशमन करनेके लिये भगवान् शंकर ही स्कन्दरूपमें प्रकट हुए थे ।

पितामह महाजीने इनके अभिप्रेतके सम्बन्ध में पट्टि लिपि प्रदान की थी । अतः जो व्यक्ति इस लिपिमें संयमपूर्वक केवल पालके आहार रक्षक इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्रकी प्राप्ति अवश्य निर्वन हो तो धनकी प्राप्ति हो जाती है । इतना ही नहीं, मनुष्य मनसे भी जिन-जिन वस्तुओंकी इच्छा करेगा, वह उसे सुलभ हो जायगी । जो पुरष स्वामी कर्मिण्यके उत्पत्तिक गुणनामपूर्ण स्तोत्रना पाठ करता है, उसके घरमें वस्त्रोंका शत्रु होना है और वे नीरीय रहने ...

सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा

राजा प्रजापालने पूछा—ब्राह्मणश्रेष्ठ ! दिव्य ज्योतिः-
प्रभा शरीर-धारण बड़े आश्चर्यकी बात है । कृपया
॥ शरणगतकी इस शङ्काका आप निराकरण करें ।

मुनिवर महातपास्वी कहने लगे—राजन् !
ज्ञानात्मा, सनातन ज्ञानशक्तिको जब किसी दूसरी
क्तिकी अपेक्षा हुई तो उसके शरीरसे एक प्रकाशमान
ज निकल पड़ा, जो सूर्य कहलाया । यह उन
ज्ञान् पुरुषका ही एक दूसरा रूप है । तब
॥ मूर्तिमें सम्पूर्ण तेज स्थान पा गये । तब उससे
नों लोकोंमें प्रकाश फैल गया । उस तेजमें अखि
हर्षिषोसहित सम्पूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित
। इसीलिये उन प्रभुको स्वयम्भू कहा जाता है ।
न्हीसे सूर्यका प्राकट्य हुआ । ये ही स्वयं सूर्य-
इससे लक्षित हैं । उस विप्रहमें तुरंत तेजोंका समावेश
हो गया । अतः वे परम तेजस्वी शरीरवाले बन
गये । वेदवादी मुनिगण इसी तेजको सूर्य आदि
तमोंसे व्यवहृत करते हैं । जब वे आकाशमें उपर
उठकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने लगे, तब उनका
अनुगुण नाम 'मास्तर' पड़ गया । इसी प्रकार चारों
ओर प्रकाश फैलानेके कारण इनकी 'प्रभाकर' नामसे
भी प्रसिद्धि हुई । दिवा और दिवस—ये दोनों शब्द
एक ही अर्थके बोधक हैं । इनके द्वारा दिवसका
निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाये । सम्पूर्ण
संसारके आदिमें ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य
कहते हैं । तब इन्हीं भगवान् सूर्यके तेजसे भिन्न-
भिन्न बारह आदित्य उत्पन्न हुए । वैसे प्रधानतया एक
ही रूपमें ये जगत्में भूते रहते हैं । जब इनके
शरीरमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही
परब्रह्म परमेश्वर जगत्में व्याप्त होकर तेज फैला रहे

हैं, तब वे श्रविप्रहसे बाहर निकल आये और
भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—भगवन् ! आपसे जगत्की सृष्टि
होती है । आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और
संहार होता है । आप आकाशमें ऊँचे जाकर निरन्तर
विषमें चक्कर लगाते हैं । ऐसे प्रभुकी हम सदा
उपासना करते हैं । जगत्की रचना हो जानेपर
प्रतापी सूर्यका रूप धारणकर आप सर्वत्र तेज
भर देते हैं । जिसे सात घोड़े खींचते हैं, जिसकी
कालरूपी धुरी है और जो बड़े वेगसे चलता है,
ऐसा ही आपकी सवारी है । प्रभो ! आप प्रभाकर
और रवि कहलाते हैं । चर और अचर—सम्पूर्ण
संसारकी आत्मा आप ही हैं । सिद्ध पुरुष कहते हैं
कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य—सब कुछ
आप ही हैं । भगवन् ! वेद आपकी मूर्ति हैं ।
अन्धकार दूर करना आपका स्वभाव है । आप वेदान्त
आदि शास्त्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं । यज्ञोंमें
विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त दहन होता है । हम
सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं । आप प्रसन्न होकर
सदा हमारी रक्षा करें । देवेश्वर ! अब हमलोगोंके द्वारा
भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति सम्पन्न हो गयी । प्रभो !
निरोध आपका है कि आप हमारी रक्षाका प्रबन्ध करें ।

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान्
सूर्यने तेजोमयी मूर्तिको सौम्य बना दिया और
उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने
लगे । (उस अवसरपर देवताओंने कहा—)
'भगवन् ! इस सम्पूर्ण देवगणमें वेचैनी उत्पन्न हो
गयी थी । अब आपकी कृपासे सभी शक्तिका अनुभव कर

बनकर एकमात्र उसीके पास पुज्जीमृत हो गयी है।
राजेन्द्र ! उस कुमारकी उत्पत्तिसे सम्बन्धित अनेक
प्रकारकी कथाएँ हैं। बहुत-से मन्त्रन्तरो तथा कल्पोंमें
देवताओंके सेनापति होनेके विविध प्रसङ्ग हैं। भगवान्
शंकरके शरीरमें अङ्काररूपसे जिन देवताओंकी
प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देवसेनापति
बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमारके उत्पन्न हो
जानेपर स्वयं ब्रह्माजी देवताओंके साथ आये और
उन देवाधिदेव भगवान् शंकरकी पूजा की। समस्त
देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान् शंकरने उस
सेनापति होनेवाले बालकको पाल-भोसकर बड़ा किया।
तब उस बालकने देवताओंके कहा—‘आप-
लोग मुझे दो सहायक तथा कुछ मित्रों दे।’ उस
समय भगवान् रत्नने उस बालककी बात
सुनकर यह वचन कहा—‘पुत्र ! तुम्हें ऐश्वर्यके लिये
बुद्धि तथा सेवा-सहयोगके लिये शाल्य एवं विशाल
नामवाले दो अनुचर देता हूँ। कुमार ! तुम भूत, ग्रह
एवं विनायकोंके सेवा करो और देवताओंकी सेनाके
सेनापति हो जाओ।’ राजन् ! भगवान् शंकरके ऐसा
बलवान् सभी देवगण प्रमत्त हो अभिरक्षित
वायुमण्डल उच्चरम करने सेनापति भगवान् स्वन्दरी
स्तुति करने लगे।

देवगण बोले—प्रभो! आप भगवान् राक्षसों का पुत्र हैं। आप हमारी भेदनी भयानकता स्वीकार करनेवाली क्यों नहीं हैं? आप वसुधैव कुटुम्बकम्, मित्रो, पुत्रपुत्राय, दात्री, शत्रुघ्नोर्ध्वं यत्किञ्च वदनेतो, पुत्रोऽसौ, अक-
प्रमाणम्, शत्रुघ्नोर्ध्वं यदसौ वदनेतो, प्रीतिप्रमाणम् (प्रीतिप्रमाणं दात्रीतो, यो अस्मान्ने मित्र है, विद्वान्-
वदनेतो), शत्रुघ्नोर्ध्वं, मित्रपुत्र, भूमे नमः वदनेतो
शत्रु, अस्मिन्मित्र नमः वदनेतो भगवान् राक्षसी
संतान है। मित्रो! आपकी इच्छा क्या है।

राजन् ! देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना श्रुत्वा रुद्रपुमार भगवान् स्वान्दवी आहूति तेजीसे करने की निरतो वे बारह आदित्योंके समान तेजसी एवं परमर्ष गये और उनके तेजसे ताँतों लोकोमें तथा जलमें

राजा प्रजापालने पूछा—गुरो ! आपने सत्य
कृतिका-पुत्र कैसे कहा है ! अपना वे कुमार,
और पद्मावत-न्दन क्यों कहे जाते हैं ! इसका
मुझे बतानेकी कृपा करें ।

सुनियर महातापा कहते हैं—राजन् ! मन्त्र
प्रारम्भमें कार्तिकेयकी जिस प्रकार उत्पत्ति हुई है
प्रसन्न मने बताया है । देवतालोग तो भूत और अनेक
बातें भी जानते हैं । अतएव उनके द्वारा इन गुणों
नामोंका उच्चारण हुआ है । अग्निके पुत्र होनेसे इस
नाम 'पावक' हुआ है । यद्यपि इनको मृत्यु
है, किंतु जन्ममें कृत्तिकादि छः माताओं से
दुग्ध-पान कृताकर पाणा था, अतः वे कर्त्तृ
कहलाये । महाराज ! तुम्हारे प्रसन्नता इस प्रकार
सम्पादन हो गया । आत्मविद्यारूपी अमृतका
ग्नियव आपन्नतुष्ट है । भगवान् शंकरके अर्चन
यद मृत्युका है । सम्पूर्ण पापोंके प्रशमन करने
स्वयं भगवान् शंकर ही भक्तोंके लिये हैं ।

निजामद्वय प्रदातीने इनके अभिप्रेतके हस्त
 दण्डे पत्रि निवि प्रदान यी भी । अतः इ
 स्थिति इस निविने संयमपूर्ण केवल फलके आहरण
 इदमन्तर पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो ले
 पुत्रप्राप्ति के लिये निवि हो तो धनसे प्राप्ति है
 जाता है । इतना ही नहीं, मनुष्य मनसे भी निवि-वि
 बन्धुओं के साथ करेगा, यह उसे ध्यान हो जायगी ।
 जो पुत्रप्राप्ति के लिये करे, उसके पुत्रप्राप्ति हो जायगी ।
 यह बात है, उसके लिये बन्धुओं के लिये

सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा

राजा प्रजापालने पूछा—ब्राह्मणप्रभो ! दिव्य ज्योतिः—
जुना शरीर-धारण बड़े आश्चर्यकी बात है । कृपया
स शरणगन्तकी इस शङ्काका आप निराकरण करें ।

मुनिवर महात्माजी कहने लगे—राजन् !
ज्ञानात्मा, सनातन ज्ञानशक्तिको जब किसी दूसरी
क्तिकी अपेक्षा हुई तो उसके शरीरसे एक प्रकाशमान
ज निबल पद्मा, जो सूर्य कहलाया । यह उन
हान् पुरुषका ही एक दूसरा रूप है । फिर
स मूर्तिमें सम्पूर्ण तेज स्थान पा गये । तब उससे
नों लोकमें प्रकाश फैल गया । उस तेजमें अखिल
इन्द्रियोंसहित सम्पूर्ण देवता और सिद्ध अभिषिक्त
। इसीलिये उन प्रभुको स्वयम्भू कहा जाता है ।
होसि सूर्यका प्राकट्य हुआ । वे ही स्वयं सूर्य-
पते लक्षित हैं । उस विप्रहमें तुरंत तेजोका समावेश
गया । अतः वे परम तेजस्वी शरीरवाले बन
। वेदवादी मुनिगण इसी तेजको सूर्य आदि
मौसे व्यवहृत करते हैं । जब वे आकाशमें ऊपर
जकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने लगे, तब उनका
गुण नाम 'भास्कर' पड़ गया । इसी प्रकार चारों
र प्रकाश फैलानेके कारण इनकी 'प्रभाकर' नामसे
प्रसिद्धि हुई । दिवा और दिक्कस—ये दोनों शब्द
ही अर्थके बोधक हैं । इनके द्वारा दिक्कस
णि हुआ, अतः ये दिक्कस कहलाये । सम्पूर्ण
आदित्योंमें ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य
ते हैं । फिर इन्हीं भगवान् सूर्यके तेजसे भिन्न-
। बारह आदित्य उत्पन्न हुए । वैसे प्रधानतया एक
रूपमें ये जगत्में भूमते रहते हैं । जब इनके
रमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही
अ परमेश्वर जगत्में व्याप्त होकर तेज फैला रहे

हैं, तब वे अग्निप्रहसे बाहर निकल आये और
भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—भगवन् ! आपसे जगत्की सृष्टि
होती है । आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और
संहार होता है । आप आकाशमें ऊँचे जाकर निरन्तर
विषमें चक्कर लगाते हैं । ऐसे प्रभुकी हम सदा
उपासना करते हैं । जगत्की रचना हो जानेपर
प्रतापी सूर्यका रूप धारणकर आप सर्वत्र तेज
भर देते हैं । जिसे सात घोड़े खींचते हैं, जिसकी
पालरूपी धुरी है और जो बड़े वेगसे चलता है,
ऐसा रथ आपकी सवारी है । प्रभो ! आप प्रभाकर
और रवि कहलाते हैं । चर और अचर—सम्पूर्ण
संसारकी आत्मा आप ही हैं । सिद्ध पुरुष कहते हैं
कि गङ्गा, वरुण, यम, भूत और भविष्य—सब कुछ
आप ही हैं । भगवन् ! वेद आपकी मूर्ति हैं ।
अन्धकार दूर करना आपका स्वभाव है । आप वेदान्त
आदि शास्त्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं । यज्ञोंमें
विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त हवन होता है । हम
सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं । आप प्रसन्न होकर
सदा हमारी रक्षा करें । देवेश्वर ! अब हमलोगोंके द्वारा
भक्त्यूर्वक की हुई आपकी स्तुति सम्पन्न हो गयी । प्रभो !
विशेष आपद्द है कि आप हमारी रक्षाका प्रयत्न करें ।

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान्
सूर्यने तेजोमयी मूर्तिको सौम्य बना लिया और
उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकारा फैलाने
लगे । (उस अवसरपर देवताओंने कहा—)
'भगवन् ! इस सम्पूर्ण देवगणमें वेचैनी उत्पन्न हो
गयी थी । अब आपकी कृपासे सभी शान्तिका अनुभव कर

रहे हैं। (महाभाग मुनि कहते हैं—राजन् !)
सत्तमी निमित्त दिन भरतान् शूर्पवत् प्राचटव हुआ था,
अतः इस निमित्त उपासत करके जो पुण्य भोग्यार्थक
शूर्पकी पूजा करता है, भारतरक्षाप्राप्ति प्रप्त उमर
इच्छाके अनुसार वत्न प्रदान कर देने हैं। राजन् !

शूर्पमे शूर्पवत्तन वद करत वरुण पुण्य है, ।
तुन भुक्त । अतः अति मन्त्र-शर्मे ह्रीं (मन्त्र)
उपनिमायन्ती) एक शूर्प आचटन करत
तुनो ।

(मन्त्र)

अष्टमी तिथि की महिमाके प्रगल्भ मानवसंप्रदाय उत्पत्ति का

मुनियर महाभाग कहते हैं—राजन् ! पूर्ण समय की
बात है, भूगण्डलपर एक महान् पराक्रमी राक्षस था,
जिसकी अन्धक नामसे ह्मति थी। ब्रह्माजीके द्वारा वर
प्राप्तकर उसका अहंकार चरम सीमापर पहुँच गया था।
सभी देवता उसके अधीन हो गये थे। उसकी सेवा
असह्य होनेके कारण देवताओंने तुमके पर्यंत छोड़
दिया और उस दानवके भस्मे दुःखी होकर वे ब्रह्माजीकी
शरणमें गये। उस समय वहाँ आये हुए प्रधान
देवताओंसे वितामहने कहा—‘सुरगणों ! कष्टों, तुम्हारे
आनेका क्या प्रयोजन है ? तुम क्या चाहते हो ?

देवताओंने कहा—जगत्पते ! आप चतुर्मुख एवं
जगत्-वितामह हैं। भगवन् ! आपको हमारा नमस्कार
है। अन्धकासुरके द्वारा हम सभी देवता महान् दुःखी
हैं। आप हम सबकी रक्षा करें।

ब्रह्माजी बोले—श्रेष्ठ देवताओं ! अन्धकासुरसे
रक्षा करना मेरे बशकी बात नहीं है। हाँ,
महाभाग शंकरजी अवश्य सर्वसमर्थ हैं। हम सभी
उनकी ही शरणमें चलें; क्योंकि मैंने ही उसे वर
दिया था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और
तुम्हारा शरीर भी पृथ्वीका स्पर्श नहीं करेगा। फिर
भी उस परम पराक्रमी असुरको शत्रुओंके संहार
करनेवाले भगवान् अतः हम

राजन् ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी स्व
देवताओंके साथ भगवान् शंकरके पास गये। उन्हें
देखकर भगवान् शंकरने प्रशुभकान्तिदाता स्वप्न व
उनमे कहा—‘आप सभी देवता रिग कराने की
पधारे हैं। आप शीघ्र आशा दें, जिससे मैं आत्मरक्षा
कार्य तुरंत सम्पन्न कर दूँ।’

इसपर देवताओंने कहा—भगवन् ! दुष्टीन
महाकवी अन्धकासुरसे आप हमारी रक्षा करें। अतः
ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल रेम्ना त्रिपे अन्धका
वहीं आ भयका। उस समय वह दानव पूरे सन्तुष्ट
साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह मुझे
चतुरङ्गिणी सेनाके सहारे शंकरजीको मारकर उनकी पत्नी
पार्वतीका अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार
प्रहारके त्रिपे उद्यत देखकर रुद्र भी मुद्रके त्रिपे उद्यत
हो गये। सभी देवता भी उनका साथ देनेको तैयार
हुए। फिर उन प्रभुने वासुकि, तक्षक और धनंजयको
स्मरण किया और उन्हें कमसे अपना कङ्कण और
करधनी बनाया। इतनेमें नील नामसे प्रसिद्ध एक
प्रधान दैत्य हाथीका रूप धारणकर भगवान् शंकरके
पास आया। नन्दी उसकी भाषा जान गये और
वीरभद्रको बतलाया। वस ! क्या था, वीरभद्रने भी सिंहका
रूप धारणकर उसे तबाल मार डाला। उस हाथीका
चर्म अन्ननके समान काला था। वीरभद्रने उसकी
चमकी उधेड़कर उसे भगवान् शंकरने समर्पित कर

दिया । तब रुद्रने उसे वल्लभके स्थानपर पहन लिया । तभीसे वे गजजिनधारी हुए । इस प्रकार गजचर्म पहनकर उन्होंने श्वेत सर्पका भूषण भी धारण कर लिया । फिर हाथमें त्रिशूट लेकर अपने गणोंके साथ उन्होंने अन्धकासुरपर धावा बोल दिया । अब देवता एवं दानवोंमें भीषण संग्राम प्रारम्भ हो गया । उस अवसरपर रुद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति स्कन्द एवं अन्य सभी देवता भी समराङ्गणमें उतर आये । यह स्थिति देखकर नारदजी तुरंत भगवान् नारायणके पास गये और बोले—'भगवन् ! कैलासपर देवताओंका दानवोंके साथ घोर युद्ध हो रहा है ।'

यह सुनना था कि भगवान् जनार्दन भी हाथमें वक्र लेकर गरुड़पर बैठे और युद्ध-स्थलमें पहुँचकर दानवोंके साथ युद्ध करने लगे । उनके वहाँ आ जानेपर देवताओंका उत्साह कुछ बढ़ा अवश्य, किन्तु उस समरमें उनका मन एक प्रकारसे व्यथित हो चुका था, अतः वे सभी भाग चले । जब देवताओंकी शक्ति समाप्त हो गयी तो स्वयं भगवान् रुद्र अन्धकासुरके सामने गये । उसके साथ उनका मोक्षकारी युद्ध आरम्भ हो गया । उस समय उन प्रभुने उस दानवपर त्रिशूलसे भीषण प्रहार किया । फिर तो घायल हो आनेपर अन्धकासुरके शरीरसे जो क जमीनपर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अन्धकासुर उत्पन्न हो गये । युद्धभूमिमें ऐसा अत्यन्त नाशपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान् रुद्रने प्रधान अन्धकासुरको त्रिशूलके अग्रभागसे बाँध दिया और उसे धकेल कर धकेल लगे । शेष मायामय अन्धकासुरोंको भगवान् विष्णुने अपने चक्रसे काट डाला । शूल-प्रोत प्रधान अन्धकासुरके शरीरसे रक्तकी धाराएँ अब भी निरन्तर प्रवाहित हो रही थीं; अतः रुद्रके मनमें भीषण क्रोधान्ति भड़क उठी, उससे उनके मुखसे अग्निकी ज्वाला बाहर निकलने

लगी । उस ज्वाला ने एक देवीका रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे ।

इसी प्रकार भगवान् विष्णुने भी अपने रूपके सदृश (ज्वालाद्वारा) अन्य शक्तिकर निर्माण किया । ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इन्द्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण—इनके प्रभावसे आठ मातृकाएँ प्रकट हो गयीं । जब श्रीहरिने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वराहका रूप धारण किया था, उस समय जिनहें अपनाया वे वाराही हैं । इस प्रकार शङ्खी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और माहेश्वरी—ये आठ मातृकाएँ हैं । क्षेत्रज्ञ श्रीहरिने, जिनका जिस-कारणसे निर्माण हुआ था, उसपर विचार करके उनका वही नाम रख दिया । ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशुन्य और असूय—इनकी आठ शक्तियाँ मातृका नामसे प्रसिद्ध हुईं । काम 'योगेश्वरी', क्रोध 'माहेश्वरी', लोभ 'वैष्णवी', मद 'ब्रह्मणी', मोह 'कौमारी', मात्सर्य 'शङ्खाणी', पैशुन्य 'यमदण्डधरा' और असूया 'वाराही' नामसे कही गयी हैं—ऐसा जानना चाहिये । ये कामादिगण भी भगवान् नारायणके शरीर कहे जाते हैं । उन प्रभुने जैसी मूर्ति धारण की, उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया ।

तदनन्तर इन मातृ-देवियोंके प्रयाससे अन्धकासुरकी रक्तधाराका प्रवाह सुख गया । उसकी आसुरी माया समाप्त हो गयी । फिर अन्धकासुर भी सिद्ध हो गया । राजन् ! मैंने तुमसे यह आत्मविद्यावृत्त-तत्त्वज्ञा वर्णन किया है । मातृकाओंकी उत्पत्तिका यह कल्याणकारी प्रसङ्ग जो सदा सुनता है, ये माताएँ उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार रक्षा करती हैं । राजेन्द्र ! जो मुखसे इन मातृकाओंके जन्मचरित्रका पाठ करता है, वह इस लोकेमें सर्वथा धन्यवादका पात्र माना जाता;

है । अन्तमें उसको भगवान् शिवके लोभनी प्राप्ति सुखम हो जाती है । महाभाग भगवान् उन मातृकाओंके लिये उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है । मनुष्योंको चाहिये कि इस तिथिमें शिवके आश्विन पर रहकर भक्ति-

पूर्वक मन्त्र इनको पूजा करें । हमने परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएँ उसको वन्दना एवं आरोग्य प्रदान करती हैं ।

(अष्टमा २७)

नवमी तिथिकी महिमाके प्रमङ्गमें दुर्गादेवीकी उत्पत्ति-कथा

राजा प्रजापालने पूछा—मुने ! सृष्टिके आदिमें मूल रूपमें स्थित निर्गुणा एवं अव्यक्त-प्रत्यक्षरूपका कल्याणी भगवती महामाया, दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारणकर पृथक् रूपमें कैसे प्रकट हुई ?

महातपस्वी कहते हैं—राजन् ! प्राचीन समयकी बात है । वरुणके अंशसे उत्पन्न सिन्धुद्वीप नामका एक प्रबल प्रतापी नरेश था । वह इन्द्रको मारनेवाले पुत्रकी कामनासे जंगलमें जाकर तप करने लगा । सुकृत ! इस प्रकार एक ही आसनसे भोग तप करते हुए उसने अपने शरीरको सुखा दिया ।

राजा प्रजापालने पूछा—द्विजवर ! उसका इन्द्रने कौन-सा अपकार किया था, जिससे वह उनके मारने-वाले पुत्रकी इच्छासे तपमें लग गया ?

महातपस्वी बोले—राजन् ! सिन्धुद्वीप पिछले जन्ममें विश्वकर्माका पुत्र नमुचि नामक दैत्य था, जो धीरेमें प्रधान था । वह सम्पूर्ण शत्रुद्वारा अवध्य था । अतः इन्द्रद्वारा जलके फेनसे उसको मृत्यु हुई थी । (शुद्धके अन्तमें इन्द्रने उसे जलके फेनसे मारा था) । वही पुनः ब्रह्माजीके वंशमें सिन्धुद्वीपके नामसे उत्पन्न हुआ । इन्द्रके उसी वैराग्य स्मरणकर वह अव्यक्त कठिन तपस्या करनेके लिये बैठ गया था ।

इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर पवित्र नदी वेङ्गकी- (मध्यप्रदेशकी बेनरा नदी) ने अव्यक्त सुन्दर मानुषी स्वरूप

अवतरती सज-भजनर सिन्धुद्वीप जहाँ बैद्यर मान तप कर रहा था, वहाँ पहुंची । उस सुन्दरी की देखकर राजाका मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उसने पूछा—‘सुन्दर कटिभागवाली भामिनि ! तুম कौन हो ! सब सच्ची बात बतानेकी क्या करो ।

मर्दाने उत्तर दिया—मेरा नाम वेङ्गवती है । मेरे मनमें आपको प्राप्त करनेकी इच्छा हो गयी है । अतः मैं यहाँ आ गयी हूँ । महाराज ! बातपर तथा मेरे भावोंको विचारकर आप मुझ दासिकाकी स्वीकार करनेकी क्या करें ।

राजन् ! वेङ्गवतीके इस प्रकार कहनेपर राजा सिन्धुद्वीपने भी उसे स्वीकार कर लिया । समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्रकी उत्पत्ति हुई । उस बालकमें बारह सूर्य-जैसा तेज था । वेङ्गवतीके उदरसे जन्म होनेके कारण वह वैरासुरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसमें पर्यंत बल था । उसने तेजकी सीमा न थी । धीरे-धीरे वह प्राग्भोतिपुर (कामरूप-आसाम) का नरेश बन गया और युद्ध होनेपर तो उसके कन्ध-चक्रम बहुत बढ़ गये । उसने अब महायोगशक्तिद्वारा सत्त द्वीपोंवाली इस सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लिया । बादमें कालकेव्योंको जीतनेके लिये उसने मेरु-पर्वतपर बसाई की । जब वह अनुर इन्द्रके पास गया तो वे भगने वहाँसे माग चले । अतः तो उसे देखने ही अपना रूप छोड़ दिया ।

ऐसे ही था, निर्द्वन्द्व और वरुण—ये सार-के-सार उसके आनेपर अपने स्थानसे हटते गये। अन्तमें इन्द्रप्रवृत्तिसे साथ लेकर वरुण देवता वायुदेवताके संनिवृत्त गये। फिर पानदेव भी इन्द्र आदि समस्त देवताओंके सहित भ्रमाप्यथ कुबेरके पास पहुँचे। शंकरजी कुबेरके मित्र हैं; अतः भ्रमाप्यथ कुबेर देवताओंको साथ लेकर शंकरजीके पास पधारे। राजन्! इतनेमें दत्तभिमानी वेशासुर भी गदा जिये हुए वैद्यसम्प जा पहुँचा। इधर भगवान् सिर उठे अवश्य समस्त देवताओंके साथ दक्ष-लोक पहुँचे थे। वहाँ पुष्पकर्म करनेवाले बह्मन्-से देवता और सिद्धोंका समान उनकी स्तुति कर रहा था। उस समय जगत्की रचना करनेमें बुद्धिमान् ब्रह्माजी भगवान् दिव्युक्त चरणसे प्रवृत्त हुई गङ्गाके पावन जलमें प्रविष्ट होकर क्षेत्र परमात्मका माया गायत्रीका निष्कर्षार्थक जप कर रहे थे। अब देवता बड़े जोरसे चिन्ताकर कहने लगे—‘प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले भगवन्! हमें क्याकरे। केतुपुरसे हम समस्त देवता और प्राणि अत्यन्त मयभीत हो गये हैं। आप हमारी रक्षा करें। रक्षा करें!’

देवताओंके इस प्रकार पुकार मचानेपर ब्रह्माजीकी दृष्टि वहाँ आये हुए उन देवताओंकी ओर गयी। वे सोचने लगे—‘अहो! भगवान् माराण्यकी माया बड़ी विचित्र है। इस विषयका कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। असुरों और राक्षसोंसे भला मेरा क्या सम्बन्ध?’ वे इस प्रकार अभी चिन्तन कर ही रहे थे कि तत्काल वहाँ एक अपोनिजा बत्था प्रवृत्त हो गयी। उसका शरीर श्वेतवर्णसे सुशोभित हो रहा था। उसके गलेमें मातृ तथा मस्तकपर किरीट उद्भासित हो रहा था। उसकी कान्ति अत्यन्त उज्ज्वल थी तथा उसकी आठ भुजाएँ थी, जिनमें वस्त्रे शङ्ख, चक्र, गदा, पाश (शक्ति) तलवार, घण्टा और धनुष—ये दिव्य वायुध सुशोभित हो रहे थे। वह देवी तूष्णी आदि अन्य सभी युद्धोपकरणोंसे भी सुसज्जित होकर जलसे बाहर निकल पड़ी।

यह महायोगेश्वरी परमेश्वरी परमात्मकी शक्ति सिंहपर स्मासीन थी। अब सहसा वह अनेक रूप धारणकर सभी असुरोंके साथ युद्ध करने लगी। उस देवीमें अपार शक्ति थी। उसके पास बहुत-से दिव्य अस्त्र थे। इस प्रकार देवताओंके करीबे यह युद्ध एक हजार वर्षोंतक चलता रहा और अन्तमें इस संग्राममें देवी-द्वारा मर्धकर वेशासुर मार डाला गया। अब देवताओंकी सेनामें बड़े जोरसे आनन्दकी ध्वनि होने लगी। उस दैत्यकी मृत्यु हो जानेपर सभी देवता युद्धभूमिमें ही—‘भगवती! आपकी जय हो। जय हो!’ कहकर स्तुति-प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान् शंकरने उनकी इस प्रकार स्तुति की—

भगवान् शंकर बोले—महामाये! महाप्रभे! गायत्री देवि! आपकी जय हो! महाभगे! आपके सौभाग्य, बल, आनन्द—सभी असीम हैं। दिव्य गन्ध एवं अनुलेपन आपके श्रीभङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। परमानन्दमयी देवि! दिव्य मालाएँ एवं गन्ध आपके श्रीविग्रहकी छवि बढ़ाती हैं। महेश्वरी! आप वेदोंकी माता हैं। आप ही वर्णोंकी मातृका हैं। आप तीनों लोकमें व्याप्त हैं। तीनों अग्नियोंमें जो शक्ति है, वह आपका ही तेज है। त्रिशूल धारण करनेवाली देवि! आपको मेरा नमस्कार है। देवि! आप त्रिनेत्रा, भीमवक्त्रा और भयानका आदि अर्थात्तुल्य नामोंसे व्यवहृत होती हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं। आपके छिये हमारा नमस्कार है। अम्बिके! आपकी आँखें कमलके समान हैं। आप महामाया हैं। आपसे अमृतकी वृष्टि होती रहती है। सर्वगे! आप सम्पूर्ण प्राणियोंकी अभिष्टायी हैं। स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रतिकृतियाँ हैं; अतः आपको मेरा नमस्कार है। महान् दैत्योंका दलन करनेवाली देवि! आप सभी प्रकारसे परिपूर्ण हैं। आपके मुखकी आभा पूर्ण चन्द्रके समान है। आपके शरीरसे महान् तेज

सिद्ध होता है। आपने ही यह बात फिर प्रकट होत है। अगर महाभारत और महाभारत हैं। अनन्तमय देवि ! विविध सुविधा आपको ही उदय होता है। अगर महाभारत का एक ब्रह्म ही है और भी प्रकट कर देता है। महाभारत ! अगर भी, महाभारत, पूर्वी एवं अन्तर्गत हैं। देवि ! अगर भी, भी तथा अन्तर्गत-रूपता है। महाभारत ! तबसे विराजमान होकर आप अन्तर्गत प्राप्तिप्राप्त करती हैं। अगर भी महाभारत महाभारत महाभारत है।

राजन् ! इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान् राजन् उन देवीकी स्तुति की और देवताओं भी यह उपा-राजन् उन परमेश्वरीकी जयपति करने लगे। अवतार-प्रजापति जन्में जब ही कर रहे थे। अब जब (जयपति उन्हें भगवत्प्रेम ही तो) वे जन्में बाहर निकले और देवता, परम पुत्राल देवी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करके सामने विराजमान हैं। अब उन्होंने यह तो भीगीर्मान जान लिया कि देवताओंका कार्य सिद्ध हो गया, परंतु भविष्यके कार्यको परिलक्ष्यकर उन्होंने ये वचन कहे—

प्रजापति बोले—देवताओ ! अनुपम अंग्रेजों शोभा पानेवाली ये देवी अब हिमालय परतपर पधारें और आपलोग भी अब दूरत वहाँ कटकर आनन्दसे रहें। नवमी तिथिके दिन इन देवीकी सदा स्थिरचित एवं ध्यान-

महाभारत अन्तर्गत करती करती। महाभारतों के सम्पूर्ण प्राप्तिप्राप्तों का देवि, इनके अन्तर्गत भी है। इस (नवमी) तिथिके जो युग अवतार की तरफ महाभारतों के अन्तर्गत करके, इनके सदा अन्तर्गत भिन्न हो जायेंगे।

राजन् ! इस प्रकार भगवान् राजन् कहे—
‘देवि ! इन अवतारों के अन्तर्गत अन्तर्गत जो युग प्रा-
पति सम्पन्न करके, उन अवतारों के अन्तर्गत अन्तर्गत प्रदान करें और अन्तर्गत अन्तर्गत उपाय उपाय का दे-
दे-प्रदान है।’

इस प्रकार भगवान् राजन् कहे—
उन्होंने पुनः देवि ! आपने इस वर्ष वर्ष सम्पन्न हुआ। विष्णु अर्थात् हमारा एक दूसरा ब्रह्म ब्रह्म प्रदान है। यह वह ही अन्तर्गत अन्तर्गत नाममात्र एक राक्षस उपलब्ध होगा, जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा सम्भव है।

राजन् ! इस प्रकार कटकर प्रजापति तब सम्पूर्ण देवता देवीको हिमालय परतपर प्रतिष्ठित करवाकर प्रस्थित हो गये। विष्णु परतपर आनन्दसे विराजनेके कारण उनका नाम ‘नन्दादेवी’ हुआ। जो व्यक्ति भगवत्प्रेमसे इस प्रकट होनेकी कल्पना स्वयं प्रकट अवस्था सुनेगा, यह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर कल्याण-मोक्षका अधिकारी होगा।

(अध्याय २८)

दशमी तिथिके महाभारतके प्रसङ्गमें दिशाओंकी उत्पत्तिकी कथा

मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन् ! अब जिस प्रकार भगवान् श्रीहरिके कानोंसे दिशाएँ उत्पन्न हुईं, वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि-सर्गके आरम्भमें प्रजापति की सृष्टि करते हुए यह चिन्ता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजापति आधार क्या होगी ? अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब आम्कन्तर-स्थान उत्पन्न हों। उनके इस

कानोंसे दस तेजस्वी कल्पाओंका प्रादुर्भाव हुआ। राजन् ! उनमें वे पूर्वी, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व और अधर—ये छः कल्पाएँ तो मुख्य मानी गयीं। साथ ही उन कल्पाओंके मध्यमें और चार कल्पाएँ, जो परम सुन्दर रूपवाली गम्भीर भावोंवाली तथा महाभाग्यशालिनी थीं, उत्पन्न हुईं। उस समय उन

प्रजापति के साथ

सुदस्ररूप ब्रह्माजीसे प्रार्थना की—‘देवदेव ! आप प्रजाके पालक हैं । हमें स्थान देनेकी कृपा कीजिये । स्थान ऐसा चाहिये, जहाँ हम सभी अपने पत्नियोंके साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें । अन्यऊजन्म्य प्रभो ! हमें आप महान् भाग्यशाली पति प्रदान करनेकी कृपा करें ।’

ब्रह्माजी बोले—कमनीय वशिष्ठभागसे श्रेष्ठा पानेवाली दिशाओ ! यह ब्रह्माण्ड सौ करोड़वत् विस्तारवाला है । इसके अन्तर्गत तुम संतुष्ट-होकर यथेष्ट स्थानोंपर निवास करो । मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुन्दर एवं नवयुवक पत्नियोंका भी निर्माण करके देता हूँ । तदनन्तर इच्छानुसार तुम सभी अपने-अपने स्थानपर चली जाओ ।

राजन् ! जब ब्रह्माजीने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएँ इच्छित स्थानोंमें चल पड़ीं । फिर उन प्रभुने उसी क्षण महान् पराक्रमी लोकपालोंकी रचना कर एक बार उन कन्याओंको पुनः अपने पास वापस बुलाया । उनके आ जानेपर लोकपितामह ब्रह्माजीने उन कन्याओंका

उन लोकपालोंके साथ विवाह कर दिया । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजन् ! उस अवसरपर उन परम प्रभुने पूर्वा नामवाली कन्याका विवाह इन्द्रके साथ, आग्नेयीदिक्का अग्निदेवके साथ, दक्षिणाका यमके साथ, नैर्ऋतीक्षेत्र निर्ऋतिके साथ, पश्चिमाका वरुणके साथ, वायव्योदिकका वायुके साथ, उत्तराका कुबेरके साथ तथा ईशानीदिक्का भगवान् शङ्करके साथ विवाहका प्रबन्ध कर दिया । ऊर्ध्व दिशाके अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अधोलोकाको अप्यधस्ता उन्होंने शैलनागको दी । इस प्रकार उन दिशाओंको पति प्रदान करनेके बाद ब्रह्माजीने उनके लिये दशमी तिथि निर्धारित कर दी । वही तिथि उन्हें अत्यन्त प्रिय बन गयी । राजन् ! जो उत्तम व्रतका पालक पुरुष दशमीतिथिके दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पापका नाश करनेके लिये वे देवियों सदा तत्पर रहती हैं । जो मनुष्य मनको वशमें करके दिशाओंके जन्मादिसे सम्बन्ध रखनेवाले इस प्रसङ्गको सुनता है, वह इस लोकमें प्रतिष्ठा पाता और अन्तमें ब्रह्माजीका लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं ।

(अध्याय २९)

एकादशी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें कुबेरकी उत्पत्ति-कथा

मुनिवर महानगा कहते हैं—राजन् ! अब एक दूसरी कथा कहता हूँ । इसमें धनके स्वामी कुबेरकी उत्पत्ति का वर्णन है । यह प्रसङ्ग पापका नाश करनेवाला है । पहले कुबेरजी वायुके रूपमें अस्मर्ण हो थे । पश्चात् वे मूर्तिमान् बनकर उपस्थित हुए । परम्य परमात्मका जो शरीर है, उसीके अन्तर्गत वह वायु विराजता था । आवश्यकताके अनुसार वह क्षेत्रदेवता बनकर बाहर निकला । उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें संक्षेपमें बता चुका हूँ । महाभाग ! तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसङ्ग पुनः कुछ विस्तारसे कहता हूँ, सुनो ।

एक समयकी बात है—ब्रह्माजीके मनमें सृष्टि रचनेकी इच्छा हुई । तब उनके मुखमें वायु निरगता । वह बड़े वेगसे स्थूल बनकर वह कदा और उससे धूलरी प्रचण्ड बरस होने लगी । फिर ब्रह्माजीने उसे रोका और साथ ही कहा—‘वायो ! तुम शरीर धारण करो और शान्त हो जाओ ।’ उनके ऐसा कहनेपर वायु मूर्तिमान् बनकर कुबेरके रूपमें उनके सामने उपस्थित हुए । तब ब्रह्माजीने कहा—‘सम्पूर्ण देवताओंके पास जो धन दे, वह वेदत्र पत्रमात्र दे । उन सबकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है । इस रक्षाकार्यके कारण जगत्में ‘धनपति’

नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी ।' फिर अत्यन्त संतुष्ट होकर ब्रह्माजीने उन्हें एकदशीका अधिष्ठाता बना दिया । राजन् ! उस तिथिके अवसरपर जो व्यक्ति बिना अग्निमें पकाये स्नान पके हुए फल आदिके आधारपर रहकर नियमके साथ कृत रहता है, उसपर कुन्ने अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं ।

धनाध्यक्ष कुन्नेके मूर्तिमान् बननेकी यह क्या सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली है । जो व्यक्ति मूर्तिपूर्वक इस्त्र धवन अथवा पठन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । अन्तमें वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है ।

(अध्याय १०)

द्वादशी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके अधिष्ठाता श्रीभगवान् विष्णुकी उत्पत्ति-कथा

मुनिवर महानपा कहते हैं—राजन् ! यह जो मनुका नाम और मनुज (मन्त्र) पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मन्त्र-शक्ति है (यह चाहे वैदिक या तान्त्रिक कुछ भी हो) प्रयोजनवश स्वरूपतः मूर्तिमान् विष्णु ही है । राजन् ! भगवान् नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं । उन परम प्रभुके मनमें सृष्टि-विषयका संकल्प उत्पन्न हुआ । उन्होंने सोचा—'मैंने जगत्प्रीति रचना तो कर दी, फिर पावन भी तो मुझे ही करना है । यह सारा कर्म-प्रपञ्च है । सम्यक् रूपसे स्वरूप धारण किये बिना यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है । अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति बना निर्माण करूँ, जिससे इस जगत्प्रीति रक्षा हो सके ।'

राजन् ! परमेश्वर परमात्मन् संकल्प स्वरूप होकर रहता है । वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतनेमें एक प्राक्तनी विदित शम्भुभ्रात्रिणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गयी । इसमें स्वयं पुरुषपुरुष भगवान् नारायण ही प्रकट हो गये और उन्होंने द्योतनप्रकाश अपने वैष्णव दर्शनमें प्रकट होने देगा । फिर वह प्रभुके दर्शनमें कादर आया । उस अवसरपर उन्हें अपने प्रार्थन बरदानकी बात याद आयी, जो भगवान् संतुष्ट होकर काशी आदिको दिया था । वह बहुत पुण्य प्राप्त है । भगवान् नारायणने वर देने हुए कहा था—'तुम्हें साथी

वस्तुएँ विदित होंगी । तुम सबके कर्ता होओगे । सम्पूर्ण प्राणिजगत् तुम्हें नमस्कार करेगा । तुम्हारे द्वारा तीनों लोकोंकी रक्षा होगी । अतः तुम 'विष्णु' नाम धारण करो । तुम सनातन पुरुष हो । देवताओं और नाकणोंकी सम्यक् प्रणयसे सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है । देग । तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाय—इसमें कोई अगम्या विचार नहीं है ।'

इस प्रकार वर देकर भगवान् नारायण अपने प्राज्ञ रूपमें स्थित हो गये । फिर अब विष्णुकी भी पहलेकी बात ध्यानमें आ गयी । सोचा—'अरे ! मैं तो बड़ी शक्तिशाली पुरुष हूँ ।' तब उन महान् तपस्वी प्रभुने ऐश्वर्यको, प्रभावसे योगनिद्राका स्मरण किया । वे ऐसी आ गयी । श्री-पुरुषके संगोपसे उत्पन्न होनेवाली प्रजाओंका भार उनपर सौंप दिया । 'मैं उन परम प्रभु भगवान् नारायणकी ही तो रक्षा हूँ—ऐसा विचारकर वे त्रिस्तो गये । सो जानकर उनकी नाभिले एक बदांश कमल निकला । सप्त ईशोपासी शृंगी, समुद्र और वन—ये सबके-सब उस कमलपर निरान्मयन थे । उस कमलके व्यास विस्तार आठशते पातावतः होता था । उसमें कर्णिकार स्रुगेद परम सुशोभित हो रहा था । सबके बीचमें प्रजापति थे । अपने ऐसे वंशज व्यासकी प्रणय

परम पुरुष

रामानुजो बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो मनदेव थे, उन्होंने स्पर्धारके लिये वायुका सृजन किया। साथ ही कहा—‘तुम अज्ञानपर विजय करनेवाले ज्ञानस्वरूप इस शङ्खका रूप धारण करो।’
 श्रीहरिसे कहा—‘अज्ञानका नाश करनेके लिये तुम्हारे लिये यह तजवार सदा शोभा पाती रहे। अच्युत! तजवार काल-चक्रको काटनेके लिये यह चक्र धारण कर लो। केशव! पापराशि नष्ट हो जाय, एतदर्थ यह शङ्ख धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतोंको प्रसन्न करनेवाली यह वैजयन्ती माता तुम्हारे कण्ठमें सदा शोभित होती रहे। चन्द्रमा और सूर्य—ये दोनों शंख और कौस्तुभके स्थानपर शोभा पायें। पवन चक्रमें इससे प्रसङ्गमा बड़ा गया है। वह तुम्हारे लिये गड़गड़ाने लगे। तीनों लोकोंमें बिचरनेवाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहें। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभीष्टरूपसे विराजें। इस

द्वादशी तिथिके दिन थी अथवा पुरुष—जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखने हुए भूतके आहारपर रहे, वह स्वर्गमें स्थान पानेका अधिकारी हो जाय।’

(मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन्)। वही परम पुरुष भगवान् नारायण ‘विष्णु’ इस नामसे विख्यात हुए। देवता और दानव—ये सब उन्हींकी मूर्तियाँ हैं। स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसीका संहार होता है तो किसीकी रक्षा होती है। उन्हें ‘वैशान्तपुरुष’ कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युगमें सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें अनुपम मानता है, उसे बुद्धिहीन समझना चाहिये। पापोंका नाश करनेवाला यह प्रसङ्ग वैष्णव-सर्ग कहलाता है। जो इसका पठन करता है, वह स्वर्गलोकमें जाकर परम पूज्य बन जाता है।

(अध्याय ११)

त्रयोदशी तिथि एवं धर्मकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपाजों कहते हैं—राजन्। धर्म बड़े आदर-मै हैं। नरेन्द्र! उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथिका कहता हूँ, तुमको। जिन्हें परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, जिन शुद्धस्वरूप प्रभुकी रात्न सदा बनी रहती है, (ही थे)।

तममें प्रजाओंकी रचना करनेवाले प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले थे कि इतनेमें सत्त्व, रजस्व, तम तथा द्वादशोंके लिये बलवत् एक सेवकूपसे ही सम्पन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष सम्पूर्ण द्वीपों और तत्पत्तयेमें व्याप्त हो गया।

भगवान् नारायणकी आज्ञासे वह पुरुष धैर्य ही हो गया। सत्ययुगमें उसके सत्य, शौच, तप और दान—ये चार धर्म थे, त्रेतामें तीन तथा द्वापरमें दो। कलियुगमें वह दानरूपी एक धर्म ही प्रजाओंका पावन करने लगा। ब्राह्मणोंके लिये उसने अध्ययन-अभ्यास एवं यजन-यागनादि छः रूप बनाये। क्षत्रियोंके लिये दान, यजन एवं अध्ययन—इन तीन रूपोंसे, वैश्योंके लिये दो रूपोंसे तथा शूद्रोंके लिये बलवत् एक सेवकूपसे ही सम्पन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष सम्पूर्ण द्वीपों और तत्पत्तयेमें व्याप्त हो गया।

... इत्य, गुण, क्रिया और जाति—ये चार धर्म बड़े गये हैं। वेदमें कहा गया है—पद और क्रम—ये तीन उसके सींग हैं। नैऋतमें स्थान पाये हुए दो स्त्रियोंसे वह

वृषभरूपी प्रभो ! तुम्हें नमस्कार है । * देव ! तुम्हारी अनुपस्थितिमें हम विषयगामी एवं मूर्ख बन गये हैं । तुम हमारे परम आश्रय हो । अतः हमें सम्मार्ग ज्ञानेकी कृपा करो ।

जब इस प्रकार देवताओंने स्तुति की तो प्रजापालक धर्म, जो वृषभके रूपसे पशारे थे, संतुष्ट हो गये । उनका मन प्रसन्न हो गया । फिर तो उनके शान्तस्वरूप नेत्रने ही उन्हें सम्मार्ग बना दिया । उनकी केवल दृष्टि पड़नेसे ही वे देवता धार्मिक नेत्रसे देखने लगे । एक क्षणमें ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया । वे सम्यक् प्रकारसे सद्धर्म-सम्पन्न हो गये । असुरोंकी स्थिति भी वैसी ही हो गयी । तब ब्रह्माजीने धर्मसे कहा—
'धर्म ! आजसे तुम्हारे लिये प्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ । जो पुरुष इस तिथिके दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पापी होनेपर भी पापमुक्त

हो जायगा । धर्म ! तुममें प्रभूत सामर्थ्य है । तुम इस अरण्यमें बहुत समयतक निवास कर चुके हो, इसलिये यह वन धर्मार्ण्या-नामसे विख्यात होगा । प्रभो ! चार, तीन, दो और एक चरणसे युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युगमें त्रिस प्रकार लक्षित होने हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाशमें रहकर विंशको अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो ।'

राजन् ! इतनी बातें कहकर लोकवितामह ब्रह्माजी देवताओं और दानवोंके देखने-देखने अन्तर्धान हो गये । देवताओंका शोक दूर हो गया । वे वृषभका वेप धारण करनेवाले धर्मके साथ अपने लोकको चले गये । जो पुरुष प्रयोदशीके दिन श्राद्ध करते समय धर्मकी उल्लासिका यह प्रसङ्ग पितरोंके सुनायेगा एवं भक्तिके साथ दूधसे तर्पण करेगा, वह स्वर्गमें जाकर देवताओंके साथ सुखपूर्वक निवास करनेका अधिकारी होगा ।

(अध्याय ३२)

चतुर्दशी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें रुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपा मुनि कहते हैं—राजन् ! इसके अतिरिक्त सृष्टिके आरम्भमें रुद्रके उत्पन्न होनेकी एक कथा और है । अब वह प्रसङ्ग कहता हूँ, यन्पूर्वक सुनो—

जब तपोरुद्र धर्ममय वृक्ष मष्टप्राय हो गया था, उस समय प्रचण्ड तेजस्वी ब्रह्माजी क्षमास्वरूपी अन्न धारण किये प्रकट हुए । उन परम प्रतापी प्रभुके आनेका प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्त्वको जानकर प्रजाओंकी रक्षा करना । सृष्टि करनेकी इच्छावाले उन महाप्रभुमें चाह्य—
'प्रजाएँ उत्पन्न हों और इच्छानुसार जगत्की बृद्धि हो ।' बिना इसमें प्रतिबन्ध पड़ गया । अतः क्रोधसे उनका मन क्षुब्ध हो उठा । फिर वे समाधिस्थ हो गये । अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ, जिसका

अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र था । उसके रंगांगुण और तन्मेगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे । उसकी कान्ति अचल थी । उस पुरुषमें कर देनेकी पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था । उसके शरीरकी कान्ति कान्ति और लाल-रंगसे सम्पन्न थी तथा नेत्र पीले रंगके थे । वह उत्पन्न होते ही रोने लगा । तब ब्रह्माजीने कहा—
'तुं मा रुद्र, —तुम रोओ मत ।' इस कारण उस पुराण पुत्रका नाम रुद्र हो गया । पुनः ब्रह्माजी बोले—
'तुम एक मष्टान् पुरुष हो ! तुममें सब गुण करनेकी शक्ति है । तुम मेरी ऐसीसृष्टिका निष्कार करो, जिसका रूप तुम्हारे ही अनुगुण हो ।'

* चत्वारि शृङ्गा यथे अण्य वादा दे जीर्णे सम हस्तासो अस्थ । त्रिका बद्धो वृषभो धरवीति महा देवो मर्याद् भा विवेच । (श्रुवेद ४ । ५८ । ३) इस वेदमन्त्रमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है ।

जलके भीतर चले गये । फिर उन देवदेवर रुद्रके जलमें चले जानेपर महाजीने दक्षप्रजापतिकी सृष्टि की । प्रजाजीके अन्य मानस पुत्रोंने भी प्रजाओंका सृजन किया । सृष्टि पर्याप्त रूपसे फैल गयी । फिर देवदेवरकी अप्सभतामें दक्षप्रजापतिकी ब्रह्मयज्ञ आरम्भ हो गया ।

राजन् ! इनमेंमें रुद्रदेव, जो तप करनेके लिये जलके भीतर गये थे, संसार और सुरगणकी सृष्टि करनेके विचारसे जलसे बाहर निकले । उन्होंने सुना— 'पत हो रहा है और उसमें देवता, सिद्ध एवं यज्ञ आये हुए हैं ।' फिर तो उन्हें क्रोध हो आया । अतः सोचा और कहा—'अरे, तेजस्विनी अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके सूर्योत्पत्ति इसने जिस प्रकार जगत्की सृष्टि कर ली । हा, हा,—इसे ऐसा नहीं करना चाहिये' यों कहते-कहते रोनेसे उनकी शक्ति क्षुब्ध हो उठाने लगी । साथ ही उनके मुँहसे आग निकलने लगी । वे ही अनेक भूत, विनायक, भेताद एवं योगियोंके सुख बनकर विचरने लगे । जब जगत आसारा, पूर्ण, सारी दिशाएँ तथा लोक आदि न भूतोंने भर गये तब उन रुद्रने सर्वज्ञाके प्रभावसे तीन टापरा लम्बा एक धनुष बनाया । तेहरी बटी लोभे उमड़ी प्रचण्ड बननी और क्रोधके कारण दो ध्वजाराम तथा बाणोंके निशान और उससे उन्होंने तीन शील सोहं दाँके, भग्न बनकर मुनिराजों

था और जो भक्तिके साथ उनकी शरणमें पाने विदित हो जानेपर देवाधिदेव ब्रह्माजी रुद्र देखते हुए बोले—'तब !—अब क्रोध, क्रोध नहीं है; क्योंकि कुरु—महादेवता तो यहाँसे है ।' महाजीकी यह बात सुनकर रुद्र क्रोध गये और कहने लगे—'देवदेवर ! आपने मुझे बनाया है; किंतु ये लोग इस यज्ञमें मुझे नहीं दे रहे हैं; इसीलिये मैंने इन्हें विहृत कर तथा इनका ज्ञान हर लिया है ।'

महाजीने कहा—'देवताओ ! तुमका समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उद्यमरसे लगे पड़ेकर इन महाभाग शम्भुकी ऐसी आराधना जिसके फलस्वरूप भगवान् रुद्र प्रसन्न हो जायें । इस प्रसन्नतामात्रसे सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है ।' महाजी ऐसा कहनेपर वे देवता भगवान् रुद्रकी स्तुति करने लगे

देवगण बोले—महाशम्भु ! आप देवताओंके सर्वज्ञता, शक्ति, नेत्रचाले, जय-सुकृते । सुराभिन् तथा महान् सर्वज्ञ यज्ञोपवीत पहनने हैं । आपके नेत्रोंका रंग कुज पीला और लाल है । भूत और यन्त्राल, सदा आपकी सेवामें सत्कर्म रहते हैं । ऐसे आप प्रभुकी इच्छा नमस्कार है । भगवन् नेत्रोंके बीचनेवाले भगवान् ! आपके मुखमें, भगवन् अद्भुत अद्भुत है । कपरी और अद्भुत आपके नाम हैं । पूजाके दौत तो इनेवाले भगवन् ! आपकी इच्छा नमस्कार है । महाशम्भुके

नाम है । प्रभो ! आपके हमारा बारंबार नमस्कार है । देवेधर ! आपके तीसरे नेत्रसे आगकी मयंवर ज्वाला निकलती रहती है । आपने चन्द्रमाको मुकुट बना रखा है । आगे आप कपाल धारण करनेवाला नियम पाठन करेंगे । ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभुको हमारा नमस्कार है । प्रभो ! आपके द्वारा 'दाहयन्त्र'का विध्वंस होगा । 'नीले कण्ठ एवं तीक्ष्ण त्रिशूलसे शोभा' पानेवाले भगन् ! आपने महान् सर्पको काङ्कण बना रखा है, ऐसे सिम्ह त्रिशूली (सेज त्रिशूलवाले) आप देवेधरको नमस्कार है । यज्ञमूर्ति ! आप हाथमें प्रचण्ड दण्ड धारण करते हैं । आपके मुखमें बडबानलका निवास है । वैदन्तके द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है । ऐसे आप प्रभुको बारंबार नमस्कार है । शम्भो ! आपने दक्षके यज्ञका विध्वंस किया है । शिव ! जगत् आपसे भय मानता है । भगन् ! आप विश्वके शासक हैं । विश्वके उत्पादक तथा कपटी नामके अटल-जुटको धारण करनेवाले महादेव ! आपको नमस्कार है ।

॥॥॥ प्रकार देवताओं द्वारा, स्तुति किये जानेपर प्रसन्न धनुर्धरि सनातन, शम्भु बोले—‘सुरगणो ! मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूँ । मेरे लिये जो भी काम हो, वह बताओ ।’

१०. देवताओं ने कहा—प्रभो ! आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक् प्रकाश ही प्राप्त होना चाहिये । आप ही रहस्य-सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञान हो जाय ।

महादेवजी बोले—देवताओं ! आप सब-के-सब एक ही साथ पशुका रूप धारण कर लें और मैं सबका खात्री बन जाता हूँ, तब आप सभी भगवान् शम्भुसे मुक्ति पा जायेंगे । फिर देवताओंने भगवान् शम्भुसे कहा—‘बहुत ठीक, ऐसा ही होगा । अब आप सर्वथा पशुपति हो गये ।’ उस समय ब्रह्माजीका अन्तःकरण प्रसन्नतासे भर गया । अतः उन्होंने उन पशुपतिसे कहा—‘देवेश ! आपके लिये चतुर्दशी तिथि निश्चित है—इसमें कोई संशय नहीं । जो द्विज उस चतुर्दशी तिथिके दिन ब्रह्मार्पक आपकी उपासना करें, गेहूँसे तैयार किये पकानेद्वारा अन्य भक्षणोंको भोजन करायें, उनपर आप परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम स्थानका अधिकारी बना दें ।’

इस प्रकार अव्यक्तब्रह्मा ब्रह्माजीके कहनेपर भगवान् 'हृदने' पूर्णके 'दोत' तथा भग्नके नेत्र पूर्ववत् कर दिये । फिर सभीको यज्ञवी समाप्तिका फल भी प्रदान किया तथा देवताओंके अन्तःकरणमें परम विशुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान भर दिया । इस प्रकार परब्रह्म परमात्माने पूर्वकालमें रुद्रको प्रकट किया था । इसी कार्यका संपादन करनेसे वे देवताओंके अग्रिष्ठा कहलते हैं ।

जो मनुष्य प्रातः-काल उठकर प्रतिदिन इस कथाका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर भगवान् रुद्रके लोकमें प्राप्त करता है ।

(अध्याय ३३)

अमावास्या तिथि की महिमा के प्रसङ्ग में पितरों की उत्पत्ति का कथन

महानपाजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं फिरसे
उत्पत्ति का प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम उसे सुनो । पूर्व सम्पत्ति
कात है—प्रजापति ब्रह्माजी अनेक प्रकारकी प्रजाओंका
सृजन करनेसे; विचारसे मनको प्रकाश धरके बैठ गये ।
फिर उनके मनसे तन्मात्राएँ बाहर निकलीं । उन्होंने

उन सबको प्रशानता दी और धनको मिल स्पर्शसे सुशोभित करें—यों विचारते ह्यो : कारण, वे सभी मङ्गलजीने इतरमें पहलेसे ही थी और वहाँसे पुनः ये धूपनेर्वाणी तन्मात्राएँ प्रकट हुई थीं। फिर वे चमक कर देवताओंसे कहने लगी—हम सोमरस पीना

कर दो।' देवताओंसे ऐसा कहकर स्वयं भगवान् श्रीहरिने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्माजीको स्मरण किया, साथ ही रस्सीकी जगह प्रयुक्त होनेके लिये वासुकिनागको आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकजुट होकर समुद्रका मन्यन करने लगे। राजन् ! जब समुद्र मंथीभूति मथा गया तो चन्द्रमा पुनः प्रकट हो गये। जिन परमपुरुष परमात्माका क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियोंका जीवात्मा चन्द्रमा समझना चाहिये। अब परोक्ष स्मृतिके अतिरिक्त वे सुन्दर सोमका स्वरूप धारण करके पृथक् रूपसे भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और ओषधियों इन्हीं सोलह कलावाले परम प्रसूका आश्रय पाकर जीवन धारण करनेमें समर्थ हैं। उस समय सोमको उन्हीं प्रसूका स्वरूप समझकर रुढ़ने उनकी द्वितीया तिथिकी (अमृता) कलाको अपने मस्तकपर धारण कर लिया। जल उन्हीं (शिव—परमात्मा) का स्वरूप है। इसीसे उन्हें विश्वमूर्ति कहा गया है। चन्द्रमापर प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की।

राजन् ! इस तिथिमें उपवास रहकर चन्द्रमाकी उपासना एवं ध्यान करना चाहिये। कृतीको अन्नका आहार करना चाहिये। इस क्रमके फलस्वरूप चन्द्रमा उसे ज्ञान, कान्ति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। [विशेष द्रष्टव्य—अग्नि-नारदादि पुराणों, 'नारदसंहिता,' 'रत्नमाला' एवं मुहूर्तचिन्तामणि आदि ज्योतिषग्रन्थोंमें— तिथीशाब्दिकी गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रविः। शिवो दुर्गान्तको विन्दे हरिः कामः शिवः शशी ॥ (मुह० वि० १। ३) आदिसे क्रमशः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गृह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विषदेवता, विष्णु, काम, शिव और चन्द्रमाको प्रतिपदादि तिथियोंका स्वामी बनलाया गया है और कहीं ठीक यह बराहपुराणवादा ही क्रम है। पर इसमें सुन्दर कथाओं-द्वारा ज्योतिषके रहस्यको स्पष्टकर विशेष सिद्धि-प्राप्तिके सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इससे पाठक-पाठिकाओंको अवश्य लाभ उठाना चाहिये।]

(अध्याय १५)

प्राचीन इतिहासका वर्णन

महातपा कहते हैं—राजन् ! प्रेतायुगके आदिमें जो वीर मणिसे उत्पन्न हुए थे तथा जिनमेंसे एक तुम भी हो, अब उनका वृत्तान्त बताता हूँ, सुनो। नरेन्द्र ! सत्ययुगमें जिसरा नाम सुप्रभ था, यह तुम ही हो। यहाँ प्रजापालक नामसे भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। राजन् ! वे महावली नरेश प्रेतायुगमें होंगे। जो दीक्षितेजा था, उसका नाम शान्त कहा गया है। सुराक्ष महावली राजा शम्भुवर्मा नामसे ख्याति प्राप्त करेगा। शुभदर्शन नामका राजा होगा—इसमें संदेह नहीं है। सुराक्षि जयवंशमें जन्म लेकर सुन्दर नामसे विख्यात होगे। सुन्द ही (सत्ययुगके अन्तमें) मुमुक्षुत्वं हुआ। इसी प्रकार सुमुष्म तुरु नामसे, क्षुम्मा संप्रसन्न नामसे तथा

शुभ संवरण नामसे विख्यात हुए। सुरशील वसुदानु हुआ और सुखद अक्षुपति नामक राजा हुआ। शम्भु सेनापतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ। कान्त दशरथके नामसे विख्यात राजा हुए और सोमसूरी राजा जनक नामसे प्रसिद्धि हुई। राजन् ! वे सभी नरेश प्रेतायुगमें हुए थे। वे इस भूमण्डलके राज्य-सुखको भोगकर अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवान्की आराधना करके निःसंशय स्वर्गमें प्राप्त करेंगे।

भगवान् बराह कहते हैं—क्षुम्भरे ! यह उत्पन्न 'ब्रह्मविष्णुमृत' नामक आश्रयान है। इसे छुनकर राजर्षि प्रजापालको जयन्त जनन्द हुआ और वे अन्तमें तपस्या करनेके लिये बनमें चले गये। इस प्रकार तप

कर दो ।' देवताओंसे ऐसा कहकर खयं भगवान् श्रीहरिने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्माजीको स्मरण किया, साथ ही रस्सीकी जगह प्रयुक्त होनेके लिये वासुकिनागको आज्ञा दी । फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्रका मन्यन करने लगे । राजन् ! जब समुद्र भलीभाँति मथा गया तो चन्द्रमा पुनः प्रकट हो गये । जिन परम्पुरुष परमात्माका क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियोंका जीवन्मा चन्द्रमा समझना चाहिये । जब परोक्ष मूर्तिक अतिरिक्त वे सुन्दर सोमका स्वरूप धारण करके पृथक् रूपसे भी प्रकाशित होने लगे । सभी देवता, मानव, वृद्ध और ओषधियाँ इन्हीं सोलह कलावाले परम प्रमुका आश्रय पाकर जीवन धारण करनेमें समर्थ हैं । उस समय सोमको उन्हीं प्रमुका स्वरूप समझकर रुढ़ने उनकी द्वितीया तिथिकी (अमृता) कलाको अपने मस्तकपर धारण कर लिया । जब उन्हीं (शिव—परमात्मा) का स्वरूप है । इसीसे उन्हें विश्वमूर्ति कहा गया है । चन्द्रमापर प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की ।

राजन् ! इस तिथिमें उपवास रहकर चन्द्रमाकी उपासना एवं ध्यान करना चाहिये । कृत्रिमे अनका आहार करना चाहिये । इस क्रमे फलस्वरूप चन्द्रमा उसे ज्ञान, कान्ति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं । [विशेष द्रष्टव्य—अग्नि-नारदादि पुराणों, 'नारदसंहिता,' 'रत्नमाला' एवं मुहूर्तचिन्तामणि आदि ज्योतिषग्रन्थोंमें—तिथ्यांशा यद्विक्रौ गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रविः । शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः दिव्यः शशी ॥ (सुहृ० चि० १ । ३) आदिसे क्रमशः कही अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्वदेवता, विष्णु, काम, शिव और चन्द्रमाको प्रतिपत्ति तिथियोंका स्वामी बतलाया गया है और कही ठीक यह बराहपुराणतन्त्र ही कम है । पर इसमें सुन्दर कथाओं द्वारा ज्योतिषके रहस्यको स्पष्टकर विशेष सिद्धि-भासिके सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं । इससे पाठक-पाठिकाओंको अवश्य लाभ उठाना चाहिये ।]

(अध्याय १५)

प्राचीन इतिहासका वर्णन

महातपा कहते हैं—राजन् ! त्रेतायुगके आदिमें जो वीर मणिसे उत्पन्न हुए थे तथा जिनमेंसे एक तुम भी हो, अब उनका इस्तान बनाना है, सुनो । नरेन्द्र ! सत्ययुगमें जिसरा नाम सुप्रभ था, वह तुम ही हो । वही प्रजापति के नामसे भी मुद्गारी प्रसिद्धि हुई है । राजन् ! त्रेता महाकवी नरेश त्रेतायुगमें द्वेति । जो दोषनेत्रा था, उसका नाम शान्त कहा गया है । जिस महाकवी

शम संवरण नामसे विख्यात हुए । धृष्टीक वसुदानु हुआ और सुखद अवसुपति नामक राजा हुआ । शम्भु मेनकापति के नामसे प्रसिद्ध हुआ । कान्त दशरथ के नामसे विख्यात राजा हुए और सोमसि राजा जनक नामसे प्रसिद्धि हुई । राजन् ! वे सभी नरेश त्रेतायुगमें हुए थे । वे इस भूगण्डके राज-सुगन्धो भोगसर अनेक प्रकारके यदोंगात्र भगवान् की आराधना करके निःसंशय सगति प्राप्त करेंगे ।

भगवान् बराह कहते हैं—वसुधारे ! यह उत्तम नामक आश्रय है । इसे धनकर राजर्षि । अथवा अन्नद हुआ और वे अन्नसे अपने-दिये बनये बने गये । इस प्रकार का

एवं शत्रुना विजित करने हुए उन्होंने पश्चमैरिक्त
संस्कार प्रदान कर दिए और बलने बलने ही सैन
हो गये। तथा प्रजापति पद प्राप्त हुआमने की
दी। वह शत्रुना करने हुए उन्होंने अथवा ऐतिहासिक
निष्कर्ष नहीं हो सके।

तथा प्रजापतिने कहा—ओ समूर्ण जगद्दे
वताये विजित करने हैं, मोक्षदा वरु उन्नेत्र—जिन्होंने जगत्
हैं, जिन्होंने जिन्होंने मुक्त्युपाय की का लक्षण, ओ एक-
धन। जगत्-वर्षाये जगद्दे वरु है तथा दूसरी
जिन्होंने जगत्-वर्षाये है, उन देवताये अथवा
११ वरु है जगत्-वर्षाये है। जगत्-वर्षाये है। जगत्-
वर्षाये है। ओ जगत्-वर्षाये जगत्-वर्षाये है।

समूर्णमें आसी प्रजापति है। अतः प्रजापति है।
समूर्णमें प्रजापति आसी ही होता है। अतः प्रजापति
मुक्त है। मोक्षदा ! मैं संसारमें भक्त रहा हूँ। मेरे
एक आ करे। मुक्त ! भक्त आ मुक्त मुक्त भक्त
प्रजापति स्वरामें प्रजापति कीन देता प्रजापति है
आसी प्रजापति पर कर सके। मोक्षदा ! आ प्रजापति
अथवा, अथवा प्रजापति, अथवा और प्रजापति है। ओ
विद्वत्, अथवा ऐसे भक्त प्रजापति प्रजापति उपाय करे
हैं, उन्नेत्र मुक्तियुक्त प्रजापति प्रजापति है। आसी प्रजापति
हैं और प्रजापति प्रजापति है। अतः प्रजापति प्रजापति है।
अतः प्रजापति प्रजापति प्रजापति प्रजापति है—प्रजापति
प्रजापति प्रजापति प्रजापति प्रजापति प्रजापति है। मैं प्रजापति

आरुणि और व्याधका प्रसङ्ग, नारायण-मन्त्र-श्रवणसे वाधका श्रापसे उद्धार

पूर्वजने पूछा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंका सृजन करते हैं । प्रभो ! मैं आपकी उपासनाकी विधि जानना चाहती हूँ—अर्थात् थ्रद्वाल्त्रु त्रियों अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं ? विभो ! आप मुझे यह सब बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि । मैं भावसे ही बरीभूत होता हूँ । मैं न तो प्रचुर धनसे सुखम हूँ और न जपादि अन्य उपासनासे ही । साथ ही मछ लोग मुझे तपद्वारा भी प्राप्त करते हैं—एतदर्थ मैं तुमसे कुछ साधनोंका निर्देश करता हूँ । जो मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे मुझमें अपना चित्त लगाये रहता है, उसके लिये कनेक प्रकारके (तपोरूप) ऋत हैं । उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्यभाषण, चोरी न करना और महाचर्यका पालन करना—ये मानसिक ऋत कहे जाते हैं* । दिनमें एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रातमें भोजन करना पुरुषोंके लिये शारीरिक ऋत (या तप) हैं । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । वेद पढ़ना, भगवान् विष्णुके नाम-यशका कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसीकी चुगली न करना, हितकारी मधुर बात कहना, सबका हित सोचना, धर्मपर आस्था रखना और धर्मशुक्त बातें बोलना—ये वाणीके उत्तम ऋत हैं ।

वसुंधरे ! इस विषयमें एक प्रसङ्ग सुना जाता है—पूर्वकल्पमें आरुणि नामसे विख्यात एक महान् तपस्वी ब्राह्मण-पुत्र थे । वे ब्राह्मणश्रेष्ठ किसी उद्देश्यसे तप करनेके लिये यन्में गये और वहाँ वे उपवासपूर्वक तपस्या करने लगे । उन ब्राह्मणने

कनाया था । एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता ज्ञान-पूजा करनेके विचारसे उस नदीके तटपर गये । ज्ञान करने के वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामनेसे आते हुए एक भयंकर व्याधको देखा, जो हाथमें बड़ा-सा धनुष लिये हुए था । उसकी आँखें बड़ी भूर थीं । वह उन ब्राह्मणके कन्धल वस्त्र छीनने और उन्हें मारनेके विचारसे आया था । उस ब्रह्मवातीको देखकर आरुणिके मनमें घबड़ाहट उत्पन्न हो गयी और वे भयसे धरधर काँपने लगे । किंतु ब्राह्मणके अन्तःशरीरमें भगवान् नारायणको देखकर वह व्याध डर-सा गया । उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथसे गिरा दिये और कहा ।

व्याधने कहा—ब्रह्मन् । मैं आपको मारनेके विचारसे ही यहाँ आया था; किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर-मुद्दि अब कहाँ चली गयी । विप्रवर ! मेरा जीवन सदा पाप करनेमें ही बीता है । अबतक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्युके मुखमें प्रविष्ट हो गये । प्रायः दस हजार साध्वी किर्योंका भी मैंने अन्त कर डाला है । अहो, ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला मैं पापी पला नहीं, किन्तु शक्तिको प्राप्त करूँगा ! महाभाग ! अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ । आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें ।

व्याधके इस प्रकार कहनेपर उसे ब्रह्मवाती एवं महान् पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ आरुणिने उसे कोई उत्तर नहीं दिया; परंतु हृदयमें धर्मकी अभिलाषा जग जानेके कारण ब्राह्मणके कुछ न कहनेपर भी वह व्याध वही ठहर गया । ब्राह्मण भी नदीमें ज्ञानकर वृक्षके नीचे

थे हृष्ट था। मरने से। इस प्रकार अब उन दोहों का
निर्गमन धार्मिक कार्यक्रम बनने लगा। इसी प्रकार कुछ
दिन बीत गये। एक दिन की बात है—आरमि अन्त
मरने लगे। जगने भीतर गये थे। इस वृत्ति भूताने
व्यापुत था। तब उस समय-समय मुनि-जगने के होते
आ पड़े। पर इसी बीच कानने बापको मार दाग।
मरने पर उस बाप के शरीर को एक पुरुष निर. था। वन पेशी
भी—जिस समय आरमि जगने थे और वन उनपर
काटा, उस समय धन-काटने-करण मुनि के मुँह से सप्तमा
'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र निकल गया। बाप के
प्राण तरलक उससे काटों ही थे और उसने यह मन्त्र सुन
लिया। प्राण निकलने समय के तब इस मन्त्र को सुनने ने
यह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब
ससने कहा—'द्विजवर ! जहाँ भगवान् विष्णु विराजमान
हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे
पाप धुल गये। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया।'।

इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरमि ने
ससने पूछा—'नरभेद ! तुम कौन हो ?' राजेन्द्र !
तब पूर्वजन्म में जो बात बीती थी, उसे बतायते
हुए वह कहने लगा—'इसके पहले जन्म में मैं 'दीर्घाह'।
नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, सम्पूर्ण
धर्मशास्त्र मुझे सम्पूर्ण प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र
भी मुझसे अपरिचित नहीं थे। पर अन्य शास्त्रों से मेरा
कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः शास्त्रों का अपमान भी
कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी शास्त्राण क्रुद्ध हो गये
और उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया—'तु

मे। इसी भेष में मुझे मार दाग। मुने ! मैं
कानने ने कहा कि मैं मेरे उनसे भेद में
नहीं था। उनसे भेद में मैं नहीं था। मैं
मुझसे उनसे भेद में ही नहीं। भयानक उन्हें
मेरे भयानक भ. वन दाग दी और कहा—'तुम्हें
मरने के छः दिन भयानक होने मुने जो हैं
निर. जो तुम्हें मरने के छः दिन भयानक होने
मैं मुने का मरने और उनके आपनने मेरे इन
कार्यों आ जायें, उस समय जिस शास्त्रों मुने
जब 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र से कानने
पड़े, तब मुने कायरी प्राप्ति हो जायें—'तुम्हें
कोई संशय नहीं।' मुने 'मेने दूसरे के मुने
भगवान् विष्णु का यह नाम सुना दे। परिणत
सक्य मुझ बन्धु-प्रेम को भी भगवान् नारायण
का दर्शन सुझ हो गया। निर जो कानने
का सम्मानपूर्वक अपने मुँह से 'ॐ हरये नमः'
इस मन्त्र उच्चारण करने हुए प्राणों का त्याग कर
दे तो वह परमपवित्र पुरुष जीने की ही मुक्त है। मैं
मुझ उद्यत्त बार-बार कहता हूँ—यह सत्य है, सत्य
है और निश्चय ही सत्य है। शास्त्राण चाहते-पिरते देवता
हैं। भगवान् पुरुषोत्तम कृत्स्न पुरुष हैं।'।

ऐसा कहकर शुद्ध अन्तःकरणवाला वह बाप
(दिव्य पुरुष) स्वर्ग चला गया और शास्त्राण आरमि भी
बाप के पंजे से छूटकर व्यापसे कहने लगे—आज बाप
मुझे खाने के लिये उद्यत्त हो गया था। ऐसे अवसर पर
ने-

आरुणिने कहा—व्याध ! तुम्हारी तपस्या करनेकी इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी । किंतु अनघ ! उस समय तुममें अनेक प्रकारके पाप थे । तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था । परंतु अब तुम्हारा अन्तःकरण परम पवित्र हो गया है; क्योंकि डेरिका नदीमें स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकालतक भगवान् विष्णुके नाम सुननेसे तुम्हारे पाप नष्ट हो गये हैं,—इसमें कोई संशय नहीं । साथी ! अब मेरा एक वर खींचकर लो, वह यह कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो । तुम इसके लिये बहुत पहलेसे इच्छुक भी थे ।

व्याध बोला—श्वश्रु ! आपने जिन परम प्रभु भगवान् नारायण और विष्णुकी भर्त्सा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? यह बतानेकी कृपा करें—यही मेरा अभीष्ट वर है ।

ऋषिने कहा—व्याध ! कोई भी पुरुष सनातन श्रीहरिके उद्देश्यसे जिस किसी वतको भक्तिपूर्वक करनेमें संकल्प हो जाय तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है । पुनः तुम ऐसा जानकर भगवान् नारायणका यह व्रत करो । (व्रतका रूप यह है -) कभी भी गणना—ब्राह्मणसंकेतों लिये निर्मित* अन्न नहीं खाना चाहिये और छूट भी नहीं बोलना चाहिये । व्याध ! मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रतकी बात बतायी है, वह विलुप्त सत्य है । अब तुम तपस्वी बनकर जबतक इच्छा हो, यहाँ रहो ।

भगवान् बराह कहते हैं—यसुंधरे ! आरुणिको यह निश्चय हो गया कि यह व्याध मोक्ष पानेके लिये अत्यन्त चिन्तित है । अतः उन वरदाता ब्राह्मणने उसे इच्छित वर दे दिया । फिर एक दिन वे वहाँसे उठकर सहसा कहीं चले गये ।

(अध्याय ३७)

सत्यतपाका प्राचीन प्रसङ्ग

भगवान् बराह कहते हैं—युधि ! अब वह व्याध शापार्थी मार्गका अवलम्बनकर मन-ही-मन गुरुका ध्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा । मित्रा लेनेका समय आनेपर वह वृक्षसे गिरे सूखे पत्ते ग्राह्य लिया करता था । एक दिनकी बात है, उसे भूख लगी तो किसी वृक्षमें नीचे गया । भूखके कारण पेड़के पाससे उसे सूखे पत्ते उड़ाकर खानेकी इच्छा हुई । पर बैसा करते ही आकाशवाणी हुई—‘अरे, ये शाखोटके निरुद्ध पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ !’ यह शब्द पर्याप्त उच्छ्वरसे हुआ था । अतः वह व्याध उसे छोड़कर हट गया । अब वह किसी दूसरे वृक्षका पत्ता उठाकर लेने लगा । अब पुनः वहाँ भी वैसी

ही ध्वनि हुई । इस प्रकारकी आपत्ति मानकर व्याधने उस दिन कुछ भी न खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानीके साथ गुरुदेव आरुणिको स्मरण करते हुए यह तप करनेमें तत्पर रहा ।

इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतनेमें महर्षि दुर्वासा उस व्याधके पास पधारे । उन ऋषिने देखा—व्याधके प्राणमात्र शरीरमें हैं, पर तपस्याके तेजसे यह ऐसा चमक रहा है, मानो घी डालनेसे अग्नि प्रदीप्त हो रही हो । उस व्याधने उन मुनिवर दुर्वासाजी-को गिर झुककर प्रणाम किया और बोला—‘भगवन् !

* यहाँ मूलमें—‘गणना’ शब्द है । मनु ४ । १०९ तथा ११९में भी यह शब्द आया है । यहाँ सभी व्याख्याता इसका भावः ‘शतब्राह्मणसंवाक्यम्’—यही अर्थ करते हैं । मोनियर विलियम्से संस्कृत-अंग्रेजी-बोधमें यही भाव और अधिक स्पष्ट है ।

आपके दर्शनमें मैं वृत्तार्थ हो गया । आज श्राद्धका दिन है । आप अतिथि देवता मेरे पास पधारे हैं । मूखे पत्ते आदिसे श्राद्ध करके आप द्विजवरको मे तृप्त करना चाहता हूँ ।' इधर इसमें कितनी पवित्र भावनाएँ हैं, इन्द्रियाँ कितनी वशमें हो गयी हैं तथा इसने तपसे कितना बल प्राप्त कर लिया है—यह जाननेके लिये वे मुनि भी उषत थे ही । अतः उन्होंने उच्चस्वरमें व्याधसे कहा—'ठीक है, तुम अपने पास आये मुझ अतिथिको यय, मेहूँ एवं धान्यसे मन्दीभौति सिद्ध किया हुआ अन्न दो । मे भूखसे अत्यन्त पीडित हों रहा हूँ ।' दुर्वासाजीके ऐसा कहनेपर व्याध बड़ी चिन्तामें पड़ गया । वह सोचने लगा—

'यह सब सामग्री कहाँसे मिलेगी ।' वह इस प्रकार सोच ही रहा था इतनेमें एक सोनेका पवित्र पात्र आकाशसे गिरा । वह पात्र सिद्ध अन्नोसे पूर्ण था । व्याधने उसे हाथमें उठा लिया और उसे लेकर वह बरता हुआ दुर्वासा मुनिसे कहने लगा—'कृष्ण ! आप परम ब्रह्म पुरुष हैं । तबन्त मैं भिक्षा लाने जाता हूँ, तबन्त आप यहाँ रहनेकी कृपा करें । मुझपर किसी प्रकार आरक्षी इतनी कृपा अवश्य होनी चाहिये ।'

इस प्रकार कहकर वह स्तुभ व्याध भिक्षा माँगनेके लिये जीमे ही आगे बढ़ा । तबनेमें उसे बहुतसे उताव

दया है तो कृपा करें, यह आसन छे छेरे धोकर पवित्र आसनपर बैठ जायँ ।' व्याधके कहनेपर उसके पवित्र तपोबलकी परीक्षा करने विचारमे महर्षिने कहा—'व्याध ! मैं नदी शयन असमर्थ हूँ । मेरे पास जलपात्र भी नहीं है; फिर मैं पैर कैसे धुल सकता है ?' मुनिके ऐसा कहनेपर व्याध सोचने लगा—'क्या अब करूँ ! मुनिजीका यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा ?' फिर उस चतुर ब्रह्म मन-ही-मन अपने गुठ आरुणिको स्मरण किया । सपने ही उस सुन्दर बुद्धिवाले व्याधने उस देविका नदीकी भी स्तुतिपूर्वक शरण ली ।

व्याध बोला—'नदियोंमें श्रेष्ठ देविके । मैं व्याध हूँ । मैंने सदा पाप-ही-पाप किये हैं । ब्राह्मण-हत्या-जैसा महापाप भी कर चुका हूँ । देवि ! फिर भी मैं आपकी स्मरण कर आपकी शरण आया हूँ । आप मेरी रक्षा करें । देवता, मन्त्र और पूजनका विधान—यह सब मैं कुछ भी नहीं जानता । देवि ! आप नदियोंमें प्रस्थान हैं । केतु गुरुके उत्तम चरणोंका ध्यान करनेसे मेरा सदा ब्रह्मण होता आया है । अब आप मुझ पापीपर कृपा करें । आरामे ! दुर्वासा जबि अपना पैर धो लेंगे, इस निमित्तमे आप उनके सन्निकट पधारनेकी कृपा कीजिये ।'

दुर्वासा ऋषिने उससे कहा—‘अज्ञौसहित भेद तथा रहस्यके साथ पद एवं क्रम, मन्त्र-गिष्ठा और पुराण—सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जायें ।’ इस प्रकारका घर देकर दुर्वासाजीने उसका नदीन नामस्मरण किया । उन्होंने कहा—‘तुम अब ऋषियोंमें अग्रगण्य सत्यतपा नामक ऋषि होओगे* ।’

मुनिवर दुर्वासाने जब इस प्रकार व्याथको घर दिया तो उसने मुनिसे कहा—‘ब्रह्मन् ! मैं व्याथ होकर वेदोंका अध्ययन कैसे कर सकूँगा ।’

ऋषि बोले—‘साधु व्याथ ! निराहार रहकर तपस्या करनेसे अब तुम्हारे पहलेके शरीरके संस्कार समाप्त हो गये हैं । तुम्हारा यह तपोमय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है—इसमें कोई संशय नहीं । पूर्वकालीन अज्ञान भी शेष नहीं रह गया है । इस समय तुम्हारे अन्तःकरणमें शुद्धरूप अधिनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं । अतः तुम परम पवित्र शरीरवाले बन गये हो—यह मैं तुमसे विवृणुन सभी बात बता रहा हूँ । मुने ! इस कारण तुम्हें वेद और शास्त्र मन्वीर्षि प्रतिमासित—कहा होंगे । (अध्याय ३८)

मत्स्यद्वादशीव्रतका विधान तथा फल-कथन

सत्यतपाने कहा—‘आवन् ! आप ऋषाणामिषोक्ति शिरोमणि हैं । आपने जो दो शरीरोंकी बात कही है, यह शरीरभेद कैसे है ! आप यह मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये ।

दुर्वासाजी बोले—‘दो ही नहीं, किंतु शरीरके तीन भेद हैं—ऐसा कहना चाहिये । प्राणियोंको ये शरीर इसलिये मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगे । तुम्हारी पूर्वकी अवस्था भले ही पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुममें ज्ञानका नितान्त अभाव था । पर वही तुम अब ठीक ऋतका पावन करनेके कारण दूसरी अवस्थामें आ गये हो—ऐसा समझना चाहिये । मन्त्रवेदा विद्वानोंने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है, जिसे ईर्ष्या अपना विषय नहीं बना सक्ती तथा जो धर्म और अधर्मको भोगनेके

लिये मिलता है । इस प्रकार इसके तीन भेद हैं । धर्म एवं अधर्मके भोग तथा सांसारिक पदार्थोंके भोगका साधन होनेसे भी शरीरके तीन भेद सिद्ध होते हैं । पूर्व समयमें तुम्हारे द्वारा जो प्राणियोंका वध हुआ करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गये थे । इसलिये तुम्हें पापमय शरीरका कष्ट ज्ञात था । भोग तुमको पापी कहते थे । किंतु अब निरन्तर तप और दया करनेके कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गयी है । इस समय तुम्हें यह धर्ममय दूसरा शरीर सुख्य हो गया है । इस शरीरसे वेदों और पुराणोंकी जानकारी प्राप्त करनेके तुम पूर्ण अधिकारी हो—इसमें कोई संशय नहीं । जैसे जबतक बाह्यकक्षी अवस्थ आठ वर्षतककी रहती है, तबतक उसकी मानसिक वृत्तिमें कुछ और ही भाव

● इसी पुराणमें आगे चलकर १८वें अध्यायमें वात्सीकिंके समान ब्राह्मण ही थे । केवल व्याधोंके संशयमें रहकर दुर्वासाके उपदेशसे वे ब्राह्मण हो गये—

मयाज्ञाने कलकषा है कि वस्तुतः ये सत्यतपा हम जन्ममें भी वे व्याधसे बन गये थे । फिर ऋषियोंके शब्दोंसे विशेषकर

४ दि सत्यतपाः पूर्वं शृण्वंश्रोत्रो द्विजः । दस्युसर्गसम्भूतो दस्युवत् समजायत ॥
ततः कालेन ब्रह्मा ऋषिर्ब्रह्मास्मद्विजः । बभौ दुर्वासा सम्भूतोऽवित्तम् विरोधतः ॥

भयनरा कायु विमोक्षयार्थे कृपाया होना आसयत है ।
 इसके बाद त्रिपुरांग आभयन करना चाहिये ।
 रस्तरके नीचे हार है, उन सभी झरोखे रस्तर पर
 फिर भयान् जनार्दनका ध्यान करे । ध्यानरा
 प्रकार यह है—‘भयान् श्रीहरि सर्वत्र विराजमान है ।
 उनकी मुखाभेने रात्र, चक्र, गदा एवं पद्म
 पुरोहित हो रहे हैं । वे पीताम्बर धारण करते हैं तथा
 उनके मुँहपर मंद मुसमन स्थित है । वे सभी पुत्र
 लक्ष्मीसे पुरोहित हैं ।’ इस प्रकार उनका ध्यान कर
 पुनः भयान् जनार्दनको स्मरण करने हुए हाथमें जल
 से भरी उन प्रभुके चित्ते एक अक्षति अर्घ्य दे ।
 मन्त्रमुने । अर्घ्य देने समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना
 चाहिये—‘यस्मिन्ने स्मरण नेत्रमे दोषोपापानेनाभयान्
 अभ्युत ! आर एकदशरूपे निधि है । अतः मैं निराहार
 हार दूसरे दिन भोजन करूँगा । आर मेरे शत्रु बनें ।’

इस प्रकार कइकर दिनमें नियमपूर्वक उपास करे ।
 रात्रिके समय देवाग्निदेव भयान् नारायणके समीप
 बैठकर ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस मन्त्रका जप करे ।
 रात्रः एक सप्प जप कर करीको सो जाना चाहिये ।
 केर प्रातःकाल होनेपर कौ पुरा समुद्रतक जानेवाली नदी
 अपना दूसरी भी किसी नदी या तालाबपर जाकर
 अपना धारा संपन्नपूर्वक रहकर हाथमें पवित्र मिट्टी
 धर यह मन्त्र पढ़े—‘देवि ! समस्त प्राणिजोंका धारण
 कर पीयूष सदा तुमपर ही अवस्थित है । तुमने । यदि
 यह साथ है तो इसके फलस्वरूप मेरे सम्पूर्ण पापोंको
 मैं दूर करनेकी कृपा करो । कल्पतनये ! पूरे

ब्रह्माण्डके भीतर रहनेवाले जितने तीर्थ हैं, वे सभी तुमसे
 स्पृष्ट हैं । उन सबको तुमने ही अपनी पीछर स्थान दिया
 है । भयती पृथ्वि ! इसी भावसे भयकर मैं तुमसे
 यह मुक्ति ले आऊ अपने ऊपर धारण करता हूँ ।’†

फिर जन्मे देवता वरुणको प्रार्थना करे—
 ‘महाभाग वरुण ! आपमें सभी इस सदा स्थान पाये
 हुए हैं । उनसे इस मुक्तिको गीता करके मुझे
 यथाशीघ्र परित्र करनेकी कृपा करें ।’‡ मुनिमान् पुराण
 ॥ प्रकारका विधान सम्पन्न कर मिट्टी और जल
 हाथमें ले अपने सिरपर आलेपन करे । साथ ही
 दोन बची हुई मुक्तिपत्रों तीन बार समस्त अङ्गोंमें
 लगाये । फिर ठासुक बारुणमन्त्र पढ़कर
 त्रिपुराङ्क स्नान करे । स्नान करनेके पश्चात् संस्था-
 तार्ण्य आदि नियम-नियम सम्पन्नकर देशालयमें
 जाय । वहाँ स्थानीसहित भयान् नारायणकी
 षोडशोचारार्थ विधिसे सार्गङ्ग पूजा करे ।

पूजारा प्रकार यह है—‘भयान् वेदावको
 नमस्कार’ ऐसा कहकर भयान्को दोनों चरणोंकी पूजा
 करे और ‘दामोदरको नमस्कार’ यह कहकर उनके
 कटिभागकी पूजा करे । ‘भयान् वृसिंहको नमस्कार’
 ऐसा कहकर उनके दोनों ऊरुओंकी तथा ‘श्रीवासका
 शिह धारण करनेवाले प्रभुको नमस्कार’ कहकर उनके
 केश-स्थलकी पूजा करनी चाहिये । ‘कौस्तुभमणिशरी
 भयान्को नमस्कार’ कहकर उनके कमरकी पूजा
 करे तथा ‘लक्ष्मीपतिको नमस्कार’ कहकर उनके
 हृदय-देशकी पूजा करे । तीनों लोकोंपर विजय पानेवाले
 प्रभुको नमस्कार’ कहकर उनकी दोनों मुखाओंका

● एकादश्या निराहारः सित्वा वैनालोज्ज्वलि । मोक्षयामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भगव्युत ॥

(३९ । ३२)

† धारण योग्य स्वकी भूतानां देवि सर्वदा । तेन सत्येन मे पाप पावनमोचय मुनये ॥

‡ भयान्भोदसीपानि त्वा स्तुतानि कारयति । तेनेमां मुक्तिर्ह स्वतो यद्वा स्वास्वेज्य मेदिनि ॥

(३९ । ३५, ३७)

• त्वमि सर्वे रत्ना निष्ठाः सिद्धा वरुण सर्वदा । तीर्थं मुक्तिं फलं पूर्वां कुरु च यो विरम्य ॥

(३९ । ३५, ३८)

तथा 'सर्वात्मा श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनके स्तिरका पूजन करे। 'शेषका चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार' कहकर चक्रकी पूजा करे तथा 'कल्याणकारी प्रभुको प्रणाम' कहकर शङ्खकी पूजा करे। 'गम्भीरस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनकी गदा-का तथा 'शान्तिस्वरूप भगवान्‌को प्रणाम है'—यह कहकर पद्मकी पूजा करनी चाहिये।

भगवान् नारायण सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी हैं। उक्त प्रकारसे उनकी अर्चना करनेके उपरान्त हानी पुरुष फिर उनके सामने जलपूर्ण चार कलश स्थापित करे। उन कलशोंको मालाओंसे अलङ्कृतकर उनपर तिलसे भरे पात्र रखे। इन चार कलशोंको चार समुद्र मानकर उनके मध्यभागमें एक महलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिये, जिसके मध्यमें बल बिछा हो। फिर एक सोने, चाँदी, ताँबा अथवा लकड़ीके पात्रमें या कुछ न मिल सके तो पल्लवाके पत्तोंमें ही जल रखकर उसपर सभी अवयवोंसे अङ्कित तथा आभूषणोंसे अलङ्कृत भगवान् जनार्दनकी मर्यादाकर सुवर्ण-प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। फिर उस भगवत्प्रतिमाकी अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, बल एवं नैवेद्य आदिके द्वारा विधिपूर्वक षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त यों प्रार्थना करनी चाहिये—'भगवन् ! जिस प्रकार पातालमें प्रविष्ट हुए वेदोंका आपने उद्धार किया था, वैसाव ! आप वैसे ही मेरा भी उद्धार करनेकी कृपा कीजिये।'।

इस प्रकार पूजा सम्पन्न हो जानेके पश्चात् प्रार्थना करके रातमें भगवत्प्रतिमाके सामने जाग्रत करना चाहिये। पुनः प्रातःकाल होनेपर उपर्युक्त स्थापित किये , ५

ब्राह्मणोंको अर्पण कर दे। पूर्वका कलश श्रवणदेके ब्राह्मणको दे। दक्षिणका कलश सामवेदी ब्राह्मण देना चाहिये। मनुर्वेदके हाता ब्राह्मणको पश्चिम कलश देना चाहिये। उत्तरका कलश अपनी पत्नी अनुसार जिस किसी ब्राह्मणको दे सकने है, दे विधि है। कलश वितरण करनेके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—'पूर्वकी ओरसे मेरी श्रवणदे, दक्षिणकी ओरसे सामवेद, पश्चिमकी ओरसे मनुर्वेद तथा उत्तर की ओरसे अपववेद रक्षा करें। इनके अन्तमें भगवत् मर्यादाकी सुवर्णनिर्मित प्रतिमा आचार्यको समर्पण करनेके विधि है। जो पुरुष इस विधिके अनुसार यज्ञ, गन्ध, पुष्प धूप आदि उपचारोंसे भगवान्‌की भट्टीभौति पूजा करता है, जिसके मुखसे भगवन्‌नामरूपी मन्त्र उच्चरित होते रहते हैं, जिसे उन मन्त्रोंका गुणानुपूर्वी अभिप्राय भी अन्त होता रहता है तथा जिसने दानका विधान भी सम्पन्न कर दिया है, उसे करोड़गुना अधिक फल मिलता है। हाँ जिसने गुरुको अर्पण तो कर दिया, परंतु आसक्ति मोहके बन्ध हो जानेसे उसके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी तो ऐसे कृती पुरुषके फलमें न्यूनता आती है। विद्वान् लोग कहते हैं कि विधि प्रकार कृतानेवाला आत्मपुरुष ही गुरुके पद अधिकारी है।

इस प्रकार द्वादशीके दिन विधिसहित दान करने पुनः भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। अपव शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्नदे निर्मित होना चाहिये। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे—ऐसा विधान है। फिर संयोज्य एवं मौन हो बर्षोंके साथ क्षेत्र भोजन करे। इस क्रमसे सर्वप्रथम पृथ्वीने किया था। जो मनुष्य विधानसे

यह व्रत करता है, परम बुद्धियान् सत्यतया । उसका पवित्र फल बताता हूँ, सुनो । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महाभाग ! यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जायें तथा ब्रह्माकी आयु—जैसी लंबी आयु सुख हो जाय तो सम्भव है कि इस धर्मका फल किसी प्रकार बतला सकूँ । ममन् ! फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाय—इस उद्देश्यसे कहता हूँ, सुनो—मुने ! तैंतालीस लाख, बीस हजार वर्षोंकी एक क्षतयुगी होती है । ऐसे एकहत्तर युगोंका एक मन्वन्तर होता है । चौदह मन्वन्तरोंका ब्रह्माका एक दिन और इतनी ही संख्याकी रात होती है । इस प्रकार तीस दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष कहा गया है । ऐसे सौ वर्षोंकी ब्रह्माकी आयु मानी गयी है—इसमें कोई संशयकी बात नहीं । जो पुरुष उक्त विधानके अनुसार इस 'द्वादशी-व्रतको' करता है, वह ब्रह्माजीके लोकमें पहुँच जाता है और वह 'वहाँ' तबतक रहता है, जबतक ब्रह्माकी आयु समाप्त नहीं हो जाती । जब ब्रह्मा अपने शरीरका संरक्षण करने, लगते हैं तो उसी क्षण उनके विग्रहमें वह भी समा जाता है । पुनः बाली-सृष्टि-आरम्भ होनेपर वह एक महान् दिव्य पुरुष होता है । तपस्वी अथवा राजाका पद उसे प्राप्त होता है । 'सकाम अथवा निष्काम किसी भी भावसे जो इस व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके इस लोकमें किये गये कठिन-से-कठिन जितने पाप हैं, वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । इस लोकमें जो दरिद्र है अथवा अपने राज्यसे वंचित हो गया है, वह विधानके साथ इस व्रतके करनेसे अवश्य ही राजा बन सकता है । यदि कोई सौभाग्यवती

छी है और उसे संतान नहीं होती हो तो वह इस कथित विधानसे यह व्रत करे । फलस्वरूप वह भी परम धार्मिक पुत्र प्राप्त कर सकती है । यदि दूसरेका सम्मान करनेवाले किसी व्यक्तिका अगम्या जीके साथ सम्बन्ध हो गया हो तो वह उक्त विधिके अनुसार प्रायश्चित्त-रूपमें यह व्रत करे तो वह भी उस पापसे मुक्त हो सकता है । जिसने बहुत वर्षोंसे ब्रह्म-सम्बन्धी क्रियाका त्याग कर दिया है, वह यदि एक बार भी मक्तिपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान करे तो वह वैदिकसंस्कारसे सम्पन्न हो सकता है । महामुने ! इसके नियमों अब अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ! इसकी तुलना करनेवाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है । ब्रह्मन् ! अप्राप्य वस्तुको प्राप्य बनानेकी जिसमें सामर्थ्य है, वैसी इस मत्स्य-द्वादशी-व्रतको निरन्तर करे । जिस समय पृथ्वी पातालमें जलमग्न थी, उस समय उक्त विधानके अनुसार स्वयं उसने इस व्रतका अनुष्ठान किया था । तात ! इस नियमों और कुछ विचार करना अनिवार्य है । जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है, उसे 'यह विधान बताना अवाञ्छनीय है । जो देवता अथवा ब्राह्मणसे द्वेष करता है, उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिये । पापोंके तुरंत प्रशमन करनेवाला यह व्रत मुझमें श्रद्धा रखनेवाले व्यक्तिको बताना चाहिये । जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह इस जन्ममें 'धन, धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है । उसे अनेक प्रकारकी श्रेष्ठ वियाँ प्राप्त होती हैं । यह उत्तम प्रसङ्ग द्वादशीकल्प कहलाता है । जो इसे मक्तिपूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता-सुनता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ।

कूर्म-द्वादशीव्रत

दुर्गासाजी कहते हैं— मुने ! [जिस प्रकार

मार्गशीर्षका यह मन्त्र-द्वादशीव्रत है,] प्रायः ऐसा ही पौषमासका कूर्म-द्वादशीव्रत है। इसी मासमें देवताओंने समुद्रका मन्थनकर अमृत प्राप्त किया था। उस समय भक्तोंको अभिलक्षित पदार्थ देनेमें कुशाग्र स्वयं भगवान् नारायण कष्टग्र-रूपसे अवतरित हुए थे। उस दिन यही महान् पवित्र तिथि थी। अतः पौष मासके शुक्लपक्षकी यह दशमी—

एन कूर्मरूप धारण करनेवाले परम प्रभु परमात्माकी तिथि है। भक्तीको चाहिये कि पूर्वकथना-नुसार दशमी तिथिके दिन स्नान आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्न कर एकादशी तिथिमें भक्तिके साथ भगवान् श्रीजनार्दनकी आराधना करे। मुनिवर ! पूजाके मन्त्र अष्टम-अष्टम हैं। उन मन्त्रोंसे भगवान् श्रीहरिपूज पूजन होना आवश्यक है।
 'ॐ कूर्माय नमः', 'ॐ नारायणाय नमः', 'ॐ सद्गुणाय नमः', 'ॐ चित्तोज्ज्वलय नमः', 'ॐ भयाय नमः', 'ॐ शुभाहवे नमः', तथा 'ॐ विद्यालयाय नमः'।

एन वात्स्योंके उच्छ्वास कर प्रमत्ताः भगवान् श्रीहरिके चरण, कटिभाग, उदर, वक्षःस्थल, बाह्य, मुखएँ एवं शिरकी मूर्तीभूति (पूतोंक प्रकाशसे भी) पूजा करनी चाहिये। फिर भगवान् ! आपके निचे जलमग्न है—ऐसा कहना चाहिये। पुनः नामस्मरण उच्चारण कर सुन्दर गङ्गन, पुष्प, धूप, कण और

नैवेद्य आदि अद्भुत उपचारोंसे परम प्रभु श्रीहरिकी पूजा करे। फिर सामने एक कलश अपनी शक्तिके अनुसार भगवान् कूर्मकी प्रतिमा स्थापित करे। साथमें मन्दराचलकी भी रखे। कलश माल्य और खन्ड वक्षसे सुसज्जित अलंकृत हो। कलशके

हुआ तौबिसा एक पात्र रखकर उसीमें अभिधारण करे। फिर द्वालयकी पूजाकर उसे दान उस सम्पन्न मनमें संकल्प करे—'मैं का शक्तिके अनुरूप दक्षिणा आदिसे इससे कूर्म-रूपमें प्रकट होनेवाले देवाधिदेव नारायणको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ।' इसके अपने सेवकवर्गके साथ बैठकर भोजन करे।

विप्र ! इस प्रकार कर्त्तव्यसम्पन्न करनेपर अतस्तर्कित नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं चाहिये। वह पुरुष संसार-चक्रका त्यागकर भगवान् के सनातन-स्योक्त्यो चला जाता है। उसके पाप तत्कारिण हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मीसम्पन्न हो स्वर्गपरमका भाजन बन जाता है। भक्तिके साथ दूर भग्न जाने हैं। पहले जो मन्त्र-द्वादशीका कर्त्ता बताया गया है, इसके उपासकको भी वही फल प्राप्त होता है तथा भगवान् श्रीनारायण उत्तमर स्त्री हैं प्रमत्त होने हैं।

(अध्याय ४०)

वराह-द्वादशीव्रत

दुर्गासाजी कहते हैं— मुने ! गुन एक

मन्त्र-द्वादशीव्रत है ! जिस प्रकार मार्गशीर्षमासमें देवताओंने समुद्रका मन्थन कर अमृत प्राप्त किया था, उसी समय भक्तोंको अभिलक्षित पदार्थ देनेमें कुशाग्र स्वयं भगवान् वराह रूपसे अवतरित हुए थे। उस दिन यही महान् पवित्र तिथि थी। अतः वराह मासके शुक्लपक्षकी यह दशमी—

इन्ने ने प्रभु वराहके रूपमें प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथिके अगस्त्य भी पढ़ने करनी हैं। तिथिके अनुसर कर्त्तव्य एवं भाजन करि करके शिवान् पुरुष उनकी पूजा करें। उन भक्तिमती प्राणी चन्दन, धूप एवं नैवेद्य अर्पित करें।

एतन् उनके सामने जलसे भरा एक कलश
 ।। फिर 'ॐ बराहाय नमः' से दोनों पैरोंकी, 'ॐ
 ध्याय नमः' से करिकी, 'ॐ ह्येज्याय नमः' से उदर-
 की, 'ॐ विदयस्त्राय नमः' से हृदयकी, 'ॐ सर्वत्राय
 नमः' से कण्ठकी, 'ॐ प्रजानां पतये नमः' से सिरकी,
 'ॐ प्रद्युम्नाय नमः' से दोनों मुजाओंकी, 'ॐ दिव्यास्त्राय
 नमः' से चक्रकी तथा 'ॐ अमृतोद्भ्याय नमः' से
 श्चकी अर्चना करनी चाहिये । इस प्रकार पूजाकर
 वेकी पुरुष बराह भगवान्की प्रतिमाको कलशपर
 गणित करे । अपने बैम्बके अनुसार सोने, चाँदी
 तथा तौबिका पात्र निर्माण कराकर उसपर प्रतिमा
 गणित करे । यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान्
 एहिकी स्मरणमयी ऐसी प्रतिमा बनवाये, जिसमें उन
 मुके दाढ़पर पर्यंत, वन और वृक्षोंके सहित पृथ्वी
 राज रही हो । फिर इस प्रकार भावना करनी
 चाहिये—'जो भगवती लक्ष्मीके प्राणपति हैं, जिन्होंने
 धुनाम्बक दैत्यको मारा है, अखिल बीज जिनमें
 वृक्षित रहते हैं तथा जो रत्नोंके भाजन हैं,
 । ही परम प्रभु साकार होनेके विचारसे बराहक
 गणनकर यहाँ स्थित हैं ।' फिर उन्हें कलशपर
 बराजमान कर दे ।

मुने । वह कलश दो सफेद कल्लोसे आच्छादित
 होना चाहिये । उसपर तंबिका एक पात्र रहना
 आवश्यक है । मूर्ति स्थापित कर चन्दन, धूल और
 मैथिल प्रभृति अनेक पवित्र उपचारोंसे अर्चना करे और
 कृत्रोंके द्वारा मण्डल बना ।। रातमें खंय जगे
 और दूसरोंको जगनेकी प्रेरणा करे । पण्डित पुरुषका
 कर्तव्य है—'इस शुभ समयमें भगवान् श्रीहरि बराह-
 कृपासे अन्तरित हुए हैं—इस विचारसे दूसरेके द्वारा
 भी पूजा एवं पद-गान कराये । इस प्रकार पूजा समाप्त
 कर प्रातःपत्राल रूपके उदय हो जानेपर शेषादिसे

निवृत्त हो स्नान करे । तत्पश्चात् भगवान्की पुनः पूजा
 करके वह प्रतिमा ब्राह्मणको अर्पण कर दे । प्रहीता
 ब्राह्मण वेद एवं वेदाङ्गका विद्वान्, साधु-सभावाला,
 बुद्धिमान्, सघन विष्णुका भक्त, शान्त चित्तवाला,
 श्रेष्ठ तथा परिवारवाला होना चाहिये ।

इस प्रकार बराहकरी भगवान्की प्रतिमा कलशके
 सहित दान करनेका जो फल प्राप्त होता है, वह मुझे
 बताता हूँ, मुने—इस जन्ममें तो उसे सुन्दर भाग्य,
 लक्ष्मी, वरन्ति और सन्तोषकी प्राप्ति होती है और यदि
 दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान् हो जाता है ।
 सन्तानहीनको पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है । दरिद्रता
 तुरंत भाग जाती है । बिना बुलाये स्वर्ग लक्ष्मी धरमें
 आ जाती हैं । वह पुरुष इस लोकमें सौभाग्यसम्पन्न
 तो रहता हो है, अब उसके परलोककी बात भी कहता ।।
 मुने । इस सम्बन्धमें यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक
 घटनाका उल्लेख स्थित है ।

पहले प्रतिग्रामपुर(पैठण)में वीरधन्वा नामसे
 प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं । एक समयकी बात
 है—राजुओंको तपानेवाला, वह राजा शिकार खेलनेके
 अभिप्रायसे वनमें गया । उसी वनमें संवर्ण श्रविका भी
 आश्रम था । राजाने मृगोंको मारनेके साथ ही अननाने
 मृगका हार बनाये हुए पचास ब्राह्मणपुत्रोंका भी वध
 कर दिया । वे सभी परहर-भई थे तथा वेदके अध्ययनमें
 उन ब्राह्मणोंकी बड़ी तत्परता थी । विद्यु उस समय वे
 मृगका साँग बनाये हुए थे ।

सत्यतपाने पूछा—महन् ! वे ब्राह्मण मृगका हार
 धारण करके वनमें क्यों रहते थे ? इस विषयमें मुझे
 बड़ा आश्चर्य हो रहा है । मैं आपके रहस्यगण हूँ ।
 मुझपर प्रसन्न होकर इसका कारण बतानेकी कृपा करें ।

दुर्वासवाजी बटने हैं—महाराज ! विस्ती समयकी
 बात है—वे सभी ब्राह्मण वनमें गये । वहाँ उन्होंने

धर्म-द्वादशीव्रत

दुर्वासजी कहते हैं— गुने । [जिस प्रकार मार्गशीर्षका यह मत्स्य-द्वादशीव्रत है,] प्रायः ऐसा ही गौमासका कूर्म-द्वादशीव्रत है । इसी मासमें देवताओंने समुद्रका मन्थनकर अमृत प्राप्त किया था । उस समय भक्तोंको अभिष्टित पदार्थ देनेमें कुशाग्र एवं मगवान् नारायण कच्छप-रूपसे अवतरित हुए थे । उस दिन यही महान् पवित्र तिथि थी । अतः गौमासके शुक्लपक्षकी यह दशमी— (न कूर्मरूप धारण करनेवाले परम प्रभु परमात्माकी तिथि है । प्रतीको चाहिये कि पूर्वकथना-नुसार दशमी तिथिके दिन स्नान आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्न कर द्वादशी तिथिमें भक्तिके साथ मगवान् श्रीजनार्दनकी आराधना करे । मुनिक ! पूजाके मन्त्र अलग-अलग हैं । उन मन्त्रोंसे मगवान् श्रीहरिका पूजन होना आवश्यक है । 'ॐ कूर्माय नमः', 'ॐ नारायणाय नमः', 'ॐ सद्गुणाय नमः', 'ॐ विशोकाय नमः', 'ॐ भयाय नमः', 'ॐ सुपादये नमः', तथा 'ॐ विशालाय नमः' इन वाक्योंको उच्चारण कर क्रमशः भगवान् श्रीहरिके चरण, कटिभाग, उदर, वक्षःस्थल, कण्ठ, मुखाय एवं शिरकी भलीभाँति (पूर्वोक्त प्रकारसे भी) पूजा करनी चाहिये । फिर 'भगवान् ! आपके लिये नमस्कार है'—ऐसा कहना चाहिये । पुनः नाम-मन्त्रका उच्चारण कर सुन्दर चन्दन, पुष्प, धूप, फल और चित्र । इस प्रकार कार्यसम्पन्न करनेपर अन्तर्गत नष्ट हो जाते हैं । इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । वह पुरुष संसार-चक्रका त्यागकर भगवान् के सनातन-श्रेयस्को चला जाता है । उसके पाप तत्त्व विहीन हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मीसम्पन्न होने लक्ष्मणका भाजन बन जाता है । भक्तिके साथ ही करनेवाले उस पुरुषके अनेक जन्मोंसे—सञ्चित पाप दूर भाग जाते हैं । पहले जो मत्स्य-द्वादशीका बताया गया है, इसके उपासकोंको भी वही फल प्र होता है । तथा मगवान् श्रीनारायण उसपर शीघ्र प्रसन्न होते हैं ।

(अध्याय ४)

वराह-द्वादशीव्रत

दुर्वासजी कहते हैं—व्याध ! तुम एक महान् भक्तशील धार्मिक पुरुष हो ! जिस प्रकार मार्ग-शीर्षमें भगवान् नारायणने मत्स्यका रूप तथा गौमासमें कच्छपका रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मासके शुक्लपक्षमें द्वादशीके दिन वृषार्क उद्धार करनेके लिये ने प्रभु वराहके रूपसे प्रकट हुए हैं । अतः इस तिथिके अगस्त्यपर भी पहले काही हुई विधिके अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान् पुरुष उनकी पूजा करें । उन अतिनाशी प्रभुकी चन्दन, धूप एवं नैवेद्य आदिसे अर्चना होनी चाहिये । पूजनके

रत्न उनके सामने जलसे भरा एक कलश
 ॥ फिर 'ॐ बराहाय नमः' से दोनों पैरोंकी, 'ॐ
 ध्याय नमः' से कटिकी, 'ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः' से उदर-
 की, 'ॐ विद्यरूपाय नमः' से हृदयकी, 'ॐ सर्वज्ञाय
 नमः' से काष्ठकी, 'ॐ प्रज्ञानं यतये नमः' से शिरकी,
 'ॐ मधुनाय नमः' से दोनों मुजाओंकी, 'ॐ दिव्यास्त्राय
 नमः' से चक्रकी तथा 'ॐ अमृतोद्भवाय नमः' से
 छकी अर्चना करनी चाहिये । इस प्रकार पूजाकर
 वैकी पुरव बराह भगवान्की प्रतिमाको कलशपर
 स्थापित करे । अपने वैभवके अनुसार सोने, चाँदी
 तथा तौबिका पात्र निर्माण करके उसपर प्रतिमा
 स्थापित करे । यदि शक्ति हो तो चतुर पुरव भगवान्
 बराहकी स्वर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनवाये, जिसमें उन
 मुखके दाढ़पर पर्वत, वन और वृक्षोंके सहित पृथ्वी
 बिरान रही हो । फिर इस प्रकार भावना करनी
 चाहिये—'जो भगवती लक्ष्मीके प्राणपति हैं, जिन्होंने
 मधुनामक दैत्यको मारा है, अखिल, वीज जिनमें
 सुस्थित रहते हैं तथा जो शत्रुओंके भाजन हैं,
 वे ही परम माता साकार होनेके विचारसे बराहरूप
 धारणकर यहाँ स्थित हैं ।' फिर उन्हें कलशपर
 विराजमान कर दे ।

सुने । वह कलश दो सफेद कलसे आच्छादित
 होना चाहिये । उसपर तौबिका एक पात्र रहना
 आवश्यक है । मूर्ति स्थापित कर बन्दन, छन्द और
 नैवेद्य प्रभृति अनेक पवित्र उपचारोंसे अर्चना करे और
 छल्लोंके द्वारा मण्डल बना ले । रातमें स्वयं जगे
 और दूसरोंको जगनेकी प्रेरणा करे । पण्डित पुरुषका
 फर्तव्य है—'इस शुभ समयमें भगवान् श्रीहरि बराह-
 रूपसे अवतरित हुए हैं—इस विचारसे दूसरोंके द्वारा
 भी पूजा एवं पच-गान कराये । इस प्रकार पूजा समाप्त-
 कर प्रातःकाल सूर्यके उदय हो जानेपर शौचादिसे

निवृत्त हो स्नान करे । तत्पश्चात् भगवान्की पुनः पूजा
 करके वह प्रतिमा ब्राह्मणको अर्पण कर दे । प्रहीता
 ब्राह्मण वेद एवं वेदाङ्गका विद्वान्, साधु-समायवाक्य,
 बुद्धिमान्, भगवान् विष्णुका भक्त, शान्त चित्तवाला,
 श्रेष्ठिय तथा परिवारवाला होना चाहिये ।

इस प्रकार बराहरूपी भगवान्की प्रतिमा कलशके
 सहित दान करनेका जो फल प्राप्त होता है, वह सुखें
 बताता है, सुनो—इस जन्ममें तो उसे सुन्दर भाम्य,
 लक्ष्मी, वासन्ति और सन्तोषकी प्राप्ति होती है और यदि
 दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान् हो जाता है ।
 सन्तानहीनको पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है । दरिद्रता
 तुरन्त भाग जाती है । निम्न कुलसे स्वयं लक्ष्मी घरमें
 आ जाती है । वह पुरव इस लोकमें सौभाग्यसम्पन्न
 तो रहता ही है, अब उसके परलोककी बात भी कहता है,
 सुनो । इस सम्बन्धमें यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक
 घटनाका उल्लेख मिलता है ।

पहले प्रतिग्रामपुर (पैठण) में धीरधन्वा नामसे
 प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं । एक समयकी बात
 है—शत्रुओंको तपानेवाला, वह राजा शिकार खेलनेके
 अभिप्रायसे वनमें गया । उसी वनमें संवर्त ऋषिका भी
 आश्रम था । राजाने घुणोंको मारनेके साथ ही अनजाने
 भृगुका रूप बनाये हुए पचास ब्राह्मणपुत्रोंका भी वध
 कर दिया । वे सभी परस्पर-भ्रात्रे थे तथा वेदके अध्ययनमें
 उन ब्राह्मणोंकी बड़ी तत्परता थी । किंतु उस समय वे
 भृगुका सौँग बनाये हुए थे ।

१ सत्यतपाने पूछा—ब्राह्मन् ! वे ब्राह्मण भृगुका रूप
 धारण करके वनमें क्यों रहते थे ? इस विषयमें मुझे
 बड़ा आश्चर्य हो रहा है । मैं आपके शरणगत हूँ ।
 मुझपर प्रसन्न होकर इसका कारण बतानेकी कृपा करें ।
 दुर्वासजी कहते हैं—महाराज ! किसी समयकी
 बात है—वे सभी ब्राह्मण वनमें गये । यहाँ उन्होंने

कूर्म-द्वादशीव्रत

दुर्गासाजी कहते हैं— गुणे । [जिस प्रकार मार्गशीर्ष मास का मन्त्र-द्वादशीव्रत है,] प्रायः ऐसा ही पौर्णमासी का कूर्म-द्वादशीव्रत है । इसी मास में देवताओं ने समुद्रका मन्थन कर अमृत प्राप्त किया था । उस समय भक्तों को अभिष्टान्न प्राप्त देने में कुंसाव स्वयं भगवान् नारायण कष्टग्रस्त परो अवतरित हुए थे । उस दिन यही भगवान् पवित्र निधि थी । अतः पौष मास के शुक्लपक्ष की यह दशमी — (न कूर्मरूप धारण करनेवाले परम प्रभु परमात्मा की तिथि है । भक्तों चाहिये कि पूर्वकाला-नुसार दशमी तिथि के दिन स्नान आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्न कर एकादशी तिथि में भक्तिके साथ भगवान् श्रीजनार्दन की आराधना करें । मुनिवर ! पूजा के मन्त्र अलग-अलग हैं । उन मन्त्रों में भगवान् श्रीहरिको पूजन होना आवश्यक है । 'ॐ कूर्माय नमः', 'ॐ नारायणाय नमः', 'ॐ सद्गुणाय नमः', 'ॐ विशोक्याय नमः', 'ॐ भवाय नमः', 'ॐ सुयाहवे नमः', तथा 'ॐ विशालाय नमः' । इन वाक्यों को उच्चारण कर क्रमशः भगवान् श्रीहरिके चरण, कटिभाग, उदर, वक्षःस्थल, कण्ठ, मुखाँ एवं शिरकी भलीभाँति (पूर्वोक्त प्रकारसे भी) पूजा करनी चाहिये । फिर भगवान् ! आपके लिये नमस्कार है—ऐसा कहना चाहिये । पुनः नाम-मन्त्रका उच्चारण कर सुन्दर चन्दन, पुष्प, धूप, फल और

नैवेद्य आदि अमृत उपहारों में दम स्वीकृतिपूर्वक पूजा करें । फिर मास में एक बार भगवती शक्ति के अनुकार भगवान् कूर्म की प्रतिया स्थापित करें । मास में मन्दगवर्ग की भी हो । कष्टग्रस्त और कष्ट वशसे दुर्बल अंगर हो । कष्टग्रस्त और रक्त रोगग्रस्त उल्टे दुआ लोंबेरा एक पात्र रखकर उमने में अभिषादन करें । फिर मासगती पूजा कर उमोदन की उस समय मनमें संवत्स्र करें—'मैं वत शक्तिके अनुकूल दक्षिण आदिने हस्तों कूर्म-रूपमें प्रकट होनेवाले देवार्द्रि नारायण को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ ।' इसके अपने सेवकत्व के साथ बैठकर भोजन करें ।

नियम । इस प्रकार कार्यसम्पन्न करने पर मन्त्रों का नष्ट हो जाते हैं । इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं चाहिये । वह पुरुष संसार-चक्रका त्यागकर भगवान् के सनातन-लोकमें चला जाता है । उसके पाप विहीन हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मीसम्पन्न स्वर्गधर्मका भाजन बन जाता है । भक्तिके सा करनेवाले उस पुरुषके अनेक जन्मोंसे—सञ्चित दूर भाग जाते हैं । पहले जो मत्स्य-द्वादशीका बताया गया है, इसके उपासकों भी वही फल होता है, तथा भगवान् श्रीनारायण उसपर ही प्रसन्न होते हैं ।

(अध्याय १)

वराह-द्वादशीव्रत

दुर्गासाजी कहते हैं—व्याध ! तुम एक लिये वे प्रभु वराहके रूपसे प्रकट हुए हैं । अ महान् भक्तशील धार्मिक पुरुष हो ! जिस प्रकार मार्ग-श्रीर्ष में भगवान् नारायणने मत्स्यका रूप तथा पौर्णमासीमें कच्छपका रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्लपक्ष में द्वादशीके दिन पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वे प्रभु वराहके रूपसे प्रकट हुए हैं । अ इस तिथि के अवसरपर भी पहले कही हुई विधि अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान् पुरुष उनकी पूजा करें । उन कविनाशी प्रभुकी चन्दन धूप एवं नैवेद्य आदिसे अर्चना होनी चाहिये । पूजनवे

जन्त उनके सामने जलसे भरा एक कलश
 है। फिर 'ॐ बराहाय नमः' से दोनों पैरोंकी, 'ॐ
 यथाय नमः' से कटिकी, 'ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः' से उदर-
 'ॐ विद्वरूपाय नमः' से हृदयकी, 'ॐ सर्वज्ञाय
 ' से कण्ठकी, 'ॐ प्रजानां पतये नमः' से सिरकी,
 'ॐ प्रमुखाय नमः' से दोनों भुजाओंकी, 'ॐ दिव्यास्त्राय
 ' से चक्रकी तथा 'ॐ अमृतोद्भवाय नमः' से
 शिखी अर्चना करनी चाहिये। इस प्रकार पूजाकर
 लक्ष्मी पुरुष बराह भगवान्की प्रतिमाको कलशपर
 स्थापित करे। अपने वैभवके अनुसार सोने, चाँदी
 तथा लौकेका पात्र निर्माण कराकर उसपर प्रतिमा
 स्थापित करे। यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान्
 राहकी स्पर्शमयी ऐसी प्रतिमा बनवाये, जिसमें उन
 मुके दाढ़पर पर्यंत, वन और वृक्षोंके सहित पृथ्वी
 वैराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी
 चाहिये—'जो भगवती लक्ष्मीके प्राणपति हैं, जिन्होंने
 मधुनामक दैत्यको मारा है, अखिल, बीज जिनमें
 सुस्थित रहते हैं तथा जो रत्नोंके भाजन हैं,
 वे ही परम प्रभु साधार होनेके निवारसे बराहरूप
 धारणकर यहाँ स्थित हैं।' फिर उन्हें कलशपर
 विराजमान कर दे।

मुने! वह कलश दो सफेद कलसे आच्छादित
 होना चाहिये। उसपर लौकेका एक पात्र रहना
 आवश्यक है। मूर्ति स्थापित कर चन्दन, फूल और
 मधुके प्रभृति अनेक पवित्र उपचारसे अर्चना करे और
 फूलोंके द्वारा मण्डल बना ले। रातमें स्वयं जगे
 और दूसरोंको जगनेकी प्रेरणा करे। पण्डित पुरुषका
 कर्तव्य है—'इस शुभ समयमें भगवान् श्रीहरी बराह-
 रूपसे अवतरित हुए हैं'—इस निवारसे दूसरेके द्वारा
 भी पूजा एवं पच-गान कराये। इस प्रकार पूजा समाप्त
 कर प्रातःकाल सूर्यके उदय हो जानेपर शौचादिके

निवृत्त हो स्नान करे। तत्पश्चात् भगवान्की पुनः पूजा
 करके वह प्रतिमा ब्राह्मणको अर्पण कर दे। गृहीता
 ब्राह्मण वेद एवं वेदाङ्गका विद्वान्, सधु-स्वभाववाला,
 बुद्धिमान्, भगवान् विष्णुका भक्त, शान्त चित्तवाला,
 श्रेष्ठिय तथा परिवारवाला होना चाहिये।

इस प्रकार बराहरूपी भगवान्की प्रतिमा कलशके
 सहित दान करनेका जो फल प्राप्त होता है, वह तुम्हें
 बताता हूँ, सुनो—इस जन्ममें तो उसे सुन्दर भाग्य,
 लक्ष्मी, कान्ति और सन्तोषकी प्राप्ति होती है और यदि
 दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान् हो जाता है।
 सन्तानहीनको पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता
 शूरत भाग जाती है। बिना बुलाये स्वयं लक्ष्मी घरमें
 आ जाती हैं। वह पुरुष इस लोकमें सौभाग्यसम्पन्न
 तो रहता ही है, अब उसके परलोकमें भी कहता हूँ,
 सुनो। इस सम्बन्धमें यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक
 घटनाका उल्लेख मिलता है।

पहले प्रसिद्धपुर (पैठण) में वीरधन्या नामसे
 प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समयकी बात
 है—शत्रुओंको तपानेवाला, वह राजा शिकार खेलनेके
 अभिप्रायसे वनमें गया। उसी वनमें संवर्त ऋषिका भी
 आश्रम था। राजाने शत्रुओंको मारनेके साथ ही अनजाने
 शृगका रूप बनाये हुए पचास ब्राह्मणशत्रुओंका भी वध
 कर दिया। वे सभी परस्पर-भार्ये तथा वेदके अध्ययनमें
 उन ब्राह्मणोंकी बड़ी तत्परता थी। किंतु उस समय वे
 शृगका खोंग बनाये हुए थे।

१. सत्यतपाने पृच्छ—अन्तर्। वे ब्राह्मण शृगका रूप
 धारण करके वनमें क्यों रहते थे? इस विषयमें मुझे
 बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूँ।
 मुझपर प्रसन्न होकर इसका कारण बतानेकी कृपा करें।
 दुर्वाससाजी कहते हैं—महाराज! किसी समयकी
 बात है—वे सभी ब्राह्मण वनमें गये। वहाँ उन्होंने

दिताये। पाँच बन्धोरो हेम । मे कपड़े आरंभ आरंभ होता
हूँ धे । उन बन्धोरो काया बढी गयी थी । उन
बाइलोंने एक-एक बन्धोरो हाथोंमें ले लिये और मुझमें
थरो गये । वही उन बन्धोरो केना समान हो गयी ।
तब उन सभी बाइलोंने वनमें घुड़ान् दूःख हुआ ।
अतः मे आने शिवा सोचने काय थो गये । वहाँ
जाकर उन लोगोंने घुड़द्वारा सावधानी घट गयी वरना
वरना आरंभ कर दी ।

आविष्कार कोले—मुने ! तुरंत उपज हूँ पाँच
मृग हाथों द्वारा भर गये हैं । हमसेय यह वरना मदी
पाहरी धे । तिर भी घटना घट गयी, अतः हमें
प्रापदियत वतागेरी क्या बरितिये ।

सर्वर्षे शरिने कहा—प्रिय पुत्रो ! मेरे शिताये
दितायी वृत्ति थी और उनसे बढकर मैं दितासे प्रेम
रता था । तिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्मसे
अछूते रह जाओ—यह असम्भव है । किंतु इससे छूटनेका
उपाय यह है कि जब तुम लोग संकामीक बनकर
मृगोंका चर्म अपने ऊपर टाक लो और पाँच वर्णतक
वनमें बिचरो । ऐसा करनेसे मुझारी बुद्धि हो जायगी ।

इस प्रकार संकर्म मुनिके कहनेपर उनके पुत्रोंने
अपने पूरे शरीरपर मृगचर्म डाल लिया और शान्त-
भावसे वनमें जाकर परमेश परमात्माके नामका जप
करने लगे । उन्हें ऐसा करते हुए पाँच वर्ष व्यतीत हो
गये । उसी समय राजा वीरधन्वा यहाँ आया, जहाँ मृगचर्म
रूपेठे हुए वे ब्राह्मण वृक्षके नीचे सावधानीके साथ बैठे
थे । जपमें उनकी वृत्ति एकाम थी । उन्हें देखकर
राजा वीरधन्वाने समझा कि ये मृग हैं । अतः उन
सभी ब्राह्मणोंपर काण चला दिया और वे
सर्व-वे-सर्व एक साथ ही प्राणोंसे हाथ धो बैठे । जब

जब वे देखावतका मुनिके आवाजें लगे
तब मुनिके ! मुने ! देखावत का, मदी है
मिटरावतें मुने काय वरना बरितिये । तब
वीरधन्वाने आदिने बगवान् को मदी करने मुने
दी और वे तिर बगवान् इतने धावत हो
जोरसे सोने लगे । तो टाटे सोने देखाव
करा—बगवान् ! इतने मदी, मैं तुझका पाप दू क
जिस साका पूर्ण तुझकाका वरना है
थी, तो देखियेय भगवान् ! मुने मदी
रूप भागवत उलट उदार शिवा का । तिर
हो बगवान् के पापों हुको हुए तुझका भी
उदार कर दे । इस प्रकार देखाव मुनिके का
राजा वीरधन्वा बगवान् वरना हो गये और तब
मुनिके पूछा—बगवान् ! तिर प्रकर
भीहरि मुनार प्रकाश हो साने हैं, जिसने मे
पातक नष्ट होने ।

पुष्पांसात्री कोले—मुनिर ! जब इस प्रकार
धन्याने देखाव मुनिके पूछा तो उन्होंने उस टा
यह मत बनवा दिया और नरेवाने इस का
अनुष्ठान किया । इसके प्रभावसे राजा वीरधन्वा
हृषीके पापसे मुक्त होकर अपार भोगोंको भोगनेके पक्ष
सुवर्णके सुन्दर विमानपर चढ़कर स्वर्ग चला गया । तब
इन्द्र उठकर उसके स्वागतके लिये अर्घ्य दिये हुए आ
वने । इन्द्रको आते देखकर भगवान् भीहरिके पार्श्वों
उनसे कहा—देखाव ! आप इधर न देखें । कारण
आपकी तपस्या इनसे न्यून है । इसी प्रकार एक-एक
करके सभी लोकपाल आये और तपहीन होनेके कारण
भगवान् विष्णुके सेवकोंने उनमेंसे किसीको भी स्वागतका
अवसर नहीं दिया; क्योंकि राजा वीरधन्वाके तेज
प्रतापके सामने वे पक्षीके पक्षी

एक न सो अगिसे भस्म होता है और न जलमें लीन ही जाता है। आज भी महाराज धीरधन्वा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वही विराजमान हैं। यज्ञस्वरूप धारण करने से भगवान् श्रीहरिके प्रसन्न हो जानेपर कौन-सा ऐसा धर्मकारी कर्म है, जो सम्पन्न न हो सके। उनके प्रसन्न नेपर इस जन्ममें भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य भव हो सकते हैं। इस एक-एक द्वादशीव्रतमें ऐसी शक्ति कि निधिके साथ उनका आचरण करनेसे मानव उत्तम रूप पानेका अधिकारी हो जाता है। फिर जो सभी विघ्ने सम्पन्न करे, उसके लिये तो महाना ही क्या है।

तो भगवान् नारायण स्वयं अपना स्थान देनेको

तत्पर हो जाते हैं। भगवान् नारायणकी एक-से-एक श्रेष्ठ चार मूर्तियाँ हैं, इसमें कोई संशयकी बात नहीं है। जैसे उनका जलशायी नारायणरूप है, वैसे ही उन प्रभुने मत्स्यका रूप धारण कर वेदोंका उद्धार किया। फिर उसी प्रकार कूर्मरूपसे धीरसागरको मन्दराचलके सहारे मगनेकी योजना बनायी। मन्दराचलको पीठपर धारण किया था। यह उनकी दूसरी मूर्ति है। पुनः वृक्षी रसातलमें क्ली गयी थी। वैसे ही उसे ऊपर लानेके लिये उन परम प्रभुने ब्राह्मका रूप धारण किया था। यह उन भगवान् नारायणकी तीसरी मूर्ति है। (चौथी सम्मूर्ति भगवान् नृसिंहकी है, जो आगे कही जायगी)।

(अष्टाध्याय ४१)

नृसिंह-द्वादशीव्रत

दुर्वासजी कहते हैं—मुनिवर ! पहले कहे हुए ३ भौति फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षमें नृसिंह-द्वादशी होता है। विद्वान् पुरुष उस दिन उपवास करके के साथ भगवान् श्रीहरिकी आराधना करे।

नृसिंहाय नमः' कहकर भगवान् नृसिंहके चरणों-

ॐ शोधिम्याय नमः'से उरुओंकी, ॐ

मुञ्जे नमः'से कटिप्रदेशकी, ॐ अनिरुद्धाय

से शङ्खस्थलीकी, ॐ शिविकण्ठाय नमः'से

ती, ॐ पिङ्गकेशाय नमः' कहकर शिरो-

, ॐ असुरवर्धनाय नमः'से चक्रकी

ॐ सोपायने नमः' कहकर शङ्खकी चन्दन, शूल

आदिके द्वारा सम्पूर्ण प्रकारसे पूजा करनी

। तत्पश्चात् भगवान्के सामने दो सप्तेद कबोंसे

एक कलश रखनेका विधान है। उस कलशपर

तैविका पात्र अथवा अपने चित्तके अनुसार

॥ वीरका पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान् नृसिंहकी

। मूर्ति पथरानी चाँदिये। घड़ेमें रत्न डालकर

द्वादशीके दिन पूजा करनेके उपरान्त भगवान्की वह प्रतिमा वेदके विशेषज्ञ ब्राह्मणको अर्पण कर दे।

महामुने । इस प्रकारका व्रत करनेपर एक राजाको जो फल मिल था, उसे मैं कहता हूँ, सुनो— किम्बुछ्न वर्षमें भारत नामसे विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वत्स था। किसी युद्धमें शत्रुओंसे हारकर वह केवल अपनी बीके साथ पैदल ही वसिष्ठजीके आश्रमपर गया और वहाँ रहने लगा। इस प्रकार वहाँ उनके आश्रमपर रहते कुछ दिन बीत गये। एक दिन मुनिने उससे पूछा—'राजन् ! तुम किस प्रयोजनसे इस महान् आश्रममें निवास कर रहे हो ?'

राजा वत्सने कहा—भगवन् ! शत्रुओंने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है। अतः असहाय होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप अपने उपदेश-प्रदानद्वारा मेरे चित्तके शान्त करनेकी कृपा कीजिये।

मुने ! इस विधानसे बने एवं प्रार्थना करनेपर उस
जाको उमाश्र नामक पुत्री प्राप्ति हुई थी, जो आगे
उत्तर महाकवी चक्रवर्ती सम्राट् हुआ । इस क्रममें ऐसी
के है कि जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् तथा निर्वन
कि धनवान् बन जाता है । जिसका राज्य उन्नत गया हो,

वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाता है । बन करनेवाला
मनुष्य मरनेपर भगवान् विष्णुके लोकको प्राप्त होता है ।
निर स्वर्गमें बहुत समय प्रमोद कर वह मर्यलोकमें
बुद्धिमान् नहुषकुमार ययानिके समान चक्रवर्ती राजा
होता है ।

(अध्याय ४३)

जामदग्न्य-द्वादशीव्रत

दुर्वासाजी कहते हैं—इसी प्रचार मनुष्य
शुराम-द्वादशीका व्रत साधक) वैशाख मासके शुक्लपक्षमें
कनियमानुसार संकल्प कर विधिके साथ मृत्तिका
काकर, स्नान करे और फिर देवालयमें जाय ।
पुरुषको भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिके अवतार
शुरामकी—ॐ जामदग्न्याय नमः से व्रण, ॐ
शरिणे नमः से उदर, ॐ मधुसूदनाय नमः से कटिप्रदेश,
श्रीवत्सशरिणे नमः से जङ्घा ॐ क्षत्राक्षाय नमः से
औं, ॐ शितिकण्ठाय नमः से बेहुनी, ॐ
जम्पाय नमः से शङ्ख, ॐ सुदर्शनाय नमः से
तथा ॐ ब्रह्माण्डशरिणे नमः से शिरोदेशकी
करे । इसके बाद पहलेकी ही तरह सामने
कलश स्थापित करे । उसके ऊपर भगवान्
शुरामकी मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार दो
उसे आष्टादित करे । कलशपर बाँसके बने
परशुरामजीकी आकृतिवाली सुवर्णकी प्रतिमा स्थापित
प्रतिमाके दाहिने हाथमें परशु धारण कराये, फिर
पुण्य, चन्दन एवं अर्घ्य आदि उपचारसे
करे । भगवान् के सामने ब्रह्मा-भक्तिपूर्वक पूरी रात
ग करे । घातकाल सूर्योदय होनेपर खच्छ केदामें
प्रतिमा ग्राहणको दे दे । इस प्रकार नियमपूर्वक
करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ।

अधीन समयकी बात है—वीरसेन नामके एक
तथा भाग्यशाली राजा था, जो पुन-
व० पु० अं० १४—

प्राप्तिके लिये तीव्र तपस्या कर रहे थे । महर्षि याज्ञवल्क्यका
आश्रम यहाँसे निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें
देखने आये । उन तेजस्वी ऋषिको पास आते देखकर
राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनका
विधिवत् स्वागत किया । तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यमुनिने
पूछा—धर्मज्ञ राजन् ! तुम्हारे तप करनेका
क्या प्रयोजन है ! तुम यौन-सा कार्य करना
चाहते हो !

राजा वीरसेनने कहा—महर्षे ! मैं पुत्रहीन हूँ ।
मुझे कोई संतान नहीं है । दिनचर । इस कारण तपस्या-
द्वारा अपने शरीरको मैं सुखाना चाहता हूँ ।

याज्ञवल्क्यजी बोले—राजन् ! तपस्यामें बड़ा
कलेश उठाना प्रकृता है, अतः तुम यह विचार
छोड़ दो । मैं तुम्हें अत्यन्त सरल उपाय बताता हूँ ।
उसे करनेसे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जायगा ।

निर उन्होंने उस यशस्वी राजाको इस वैशाख मासके
शुक्लपक्षमें होनेवाला यही परशुराम-द्वादशीव्रत बतलाया ।
पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले राजा वीरसेनने भी पूर्ण
विधिके साथ यह व्रत सम्पन्न किया । फलस्वरूप उन्हें
राजा नल-जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ, जिन 'पुण्य-
श्लोक' राजाकी कीर्ति अकतक संसारमें गयी जाती है ।
यह तो इस व्रतके फलका प्रासङ्गिक उल्लेखमात्र
हुआ, वस्तुतः जो यह व्रत करता है, उसे सुपुत्र तथा

आजिब (शिरार) बहा रीत था । अजिबाने ये गदम
मनोमें पूछे रहने थे । एक, साफ़ाई काय है, ये
घोड़ेपर चढ़कर दिखी वनमें बहुत दूर चले गये,
जहाँ सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और साजुओंका निवास
था । राजा मृगों, पाम इस समय अन्य कोई मदायक
भी न था । ये घोड़ेमें स्नेहकर एक बृद्धों, मंत्रों
शमो भयकर रहे गये । इतनेमें ही राजा हो गयी
और शीघ्र हजार व्याघ्रोंका एक दम मृगोंमें मारनेके
विचारसे बड़ा आ गया । व्याघ्रोंने देखा राजा सोये हैं ।
उनका शरीर सोने और ॥ नोते सुयोमि है । मरगी उनके
अङ्ग-अङ्गपर शोभा बड़ा रही है । अजिब ने सभी तथिक सुन
आने सरदारके पास गये और उसे इसकी सूचना दी । सुन
और रत्नके लोभमें पड़कर वह सरदार भी राजा
मृगोंमें मारनेके विषये उत्पन्न हो गया और वे व्याघ्र
हाथमें तलवार लेकर उन सोये हुए राजाके पास पहुँच
गये । वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजाके
शरीरसे सहस्र चन्दन-माल्यादिसे विभूषित एक ली प्रकट
हो गयी । उसने चक उठाकर सभी व्याघ्रों तथा स्नेह्योंको
मार डाला । उनका बधकर यह देवी उसी क्षण
पुनः राजा मृगोंके शरीरमें समा गयी । इतनेमें राजा भी
जग गये और देखा कि स्नेह नष्ट हो गये हैं और देवी
शरीरमें प्रविष्ट हो रही है । अब राजा घोड़ेपर सवार

होकर बचकर सीधे, अचकचाते और डरते-डरते
 उनके पास—आकाश की तरफ की तरफ से
 आते हैं। और वे अपने मुख पर प्रकाश फैलाते
 आकाश के अन्तर्गत रहते हैं।
 आकाश की ओर—आकाश! मैंने देखा है
 जहाँसे तुम्हारा जन्म हुआ था। उस जन्म के
 मुखसे तुम्हारे अन्तर्गत आकाश, तुम्हारे अन्तर्गत
 अनुभवों का जन्म हुआ। और आज, वही जन्म
 का निमित्तक तुम्हारे उस दिन उदय हो रहा है।
 आज ! उदय के पश्चात् ही कि तुम्हारे अन्तर्गत
 आकाश उदय हुआ है। वही आकाश ही तुम्हारे
 आकाश के सागर होकर तुम्हारी रक्षा करेगा।
 उसीके प्रयासों से ही तुम्हारी रक्षा निरर्थक
 जीवन हो जायेगी। और आज ! अन्तर्गत
 यह आकाश ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे
 अन्तर्गत ही कि तुम्हारा जन्म निमित्तक
 तुम्हारी रक्षा हो जाती है और अन्तर्गत तुम्हारे
 भी तुम्हारे हो गया है। अब जो आकाश
 आकाश करेगा, उनके अन्तर्गत ही तुम्हारे
 उनके अन्तर्गत ही तुम्हारे अन्तर्गत ही तुम्हारे
 जाता है।

(अध्याय ४३)

कल्कि-द्वादशीयत

मुनिर ! इस प्रकार यह व्रत करने पर जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो—बहुत पहले काशीपुरीमें विशाल नामका एक पराक्रमी राजा था । बादमें उनके गोत्रके व्यक्तियोंने ही उनके राज्यको छीन लिया । अब वे गन्धमर्दन पर्वतके पवित्र बदरीश्वरके क्षेत्रमें चले गये और तप करने लगे । इसी समय किसी दिन श्रीनर-नारायणनामक पुराण एवं परम प्रसिद्ध श्रुति यहाँ पधारे । उन दोनों देवताओंने, जिन्हें सम्पूर्ण देशगण नमस्कार करते हैं और जिनके आगे किसीकी शक्ति काम नहीं देनी, उस समय राजा विशालको देखा और मनमें विचार किया कि यह राजा बहुत पहलेसे यहाँ आया है और परब्रह्म प्रमाणा विष्णुका निरन्तर ध्यान कर रहा है । अतः नर-नारायणने प्रसन्न होकर उन निष्पाप नरेशसे कहा—‘राजेन्द्र ! हम लोग तुम्हारी कल्याणकामनासे कर देने आये हैं । तुम हमसे कोई कर माँग लो ।’

राजा विशालने कहा—आप दोनों कौन हैं, यह मैं नहीं जानता । फिर किसके सामने कर पानेकी प्रार्थना करूँ । मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मेरी उन्हींसे वर-प्राप्तिकी, हार्दिक इच्छा है ।

राजाके इस प्रकार कहनेपर नर-नारायणने उनसे पृथक्—‘राजन् ! तुम जिसकी आराधना करते हो ? अथवा कौन-सा कर पानेकी तुम्हें इच्छा है ? हम लोग चाहते हैं, तुम इसे बताओ ।’ ऐसा पूछनेपर विशाल बोले—‘मैं भगवान् विष्णुकी आराधना हूँ, और फिर वे चुपचाप बैठ गये । तब पुनः उनमें कहा—‘राजन् ! उन्हीं कागसे हम तुम्हें वर देनेके लिये आये हैं । तुम—तुम्हारे मनमें क्या अभिप्राय है ?’

विशालने कहा—अनेक प्रकारकी दक्षिणासे मैं यह करके मैं भगवान् यक्षेश्वरकी चरना चाहता हूँ । आप कर देकर इसी करें ।

उस समय राजाके पास नर और नारायण—दोनों महाभाग विराजमान थे । उनमेंसे नरने कहा—ये भगवान् नारायण हैं । अग्निक जगत्को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है । संसारकी सृष्टि करनेमें निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या करनेके विचारसे इस बदरीश्वरमें आ गये हैं । मत्स्य, कण्डूष, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम—इन सब रूपोंसे पूर्व-समयमें इनका अवतार हो चुका है । इनकी शक्ति अपरिमेय है । फिर ये ही महाराज दशरथजीके घर राजा राम हुए । उस समय इनका रूप महान् आकर्षक था । उस समय श्लेष्म राक्षसोंको मार पृथ्वीका भार दूर कर सुखी किया था । कभी पारिवीसे भयभीत होकर नरसमुद्रावने इनकी स्तुति की थी । उस अवसरपर इन्होंने नरसिंहरूपसे अवतार लिया था । बलिकी मोहनेके निमित्त वामन तथा क्षत्रियोंके हाथसे राज्य वापस करनेके लिये परशुराम ये बन चुके हैं । दुष्ट शत्रुओंको दमन करनेके लिये इन्होंने कृष्णका अवतार धारण किया है । अतः पण्डितजन इनकी उपासना करते हैं । यदि पुत्र-प्राप्तिकी कामना हो तो बुद्धिमान् पुरुष इनके बालकृष्ण-रूपकी उपासना करें । रूपकी इच्छा करनेवाला इनके सुधातन्त्राकी तथा शत्रुका संहार चाहनेवाला कलिक-अवतारकी उपासना करें—यह संशय-शून्य सिद्धान्त है ।

इस प्रकारकी बातें श्रव्य करके मुनिवर नरने राजा विशालको भगवान् हरिकी यह द्वादशी व्रतज्ञ दी । वे राजा इस व्रतको सम्पन्न करनेमें संयत्न भी हो गये । फलस्वरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए । मुने ! उन्हीं राजा विशालसे सम्बन्ध रखनेके कारण यह बदरीनर ‘विशाल’ नामसे प्रसिद्ध हुआ । वे नरेश इस जन्ममें सुखपूर्वक राज्यकर अन्तमें बदरीश्वरमें गये, जहाँ अनेक प्रकारके व्रत करके भगवान् नारायणने परम पदको प्राप्त किया ।

आरोपक (शिखर) बड़ा शीत था। अतः प्रायः वे गहन
घनोंमें घूमने रहते थे। एक रामपति बात है, वे
घोड़ेपर बइकर रिती यन्त्रों, बहुत दूर चले गये,
जहाँ सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डानुओंका निवास
था। राजा नृगके पास इस समय अन्य कोई सहायक
भी न था। वे घोड़ेको खोलकर एक दल धुगोंके मारनेके
धमसे धककर सो गये। इतनेमें ही रात हो गयी
और चौदह हजार व्याधोंका एक दल धुगोंके मारनेके
विचारसे बहाँ आ गया। व्याधोंने देखा राजा सोये हैं।
उनका शरीर सोने और रत्नोंसे सुरोभित है। लखी उनके
अङ्ग-अङ्गकी शोभा बढ़ा रही हैं। अतः वे सभी अधिक गुरत
अपने सरदारके पास गये और उसे इसकी सूचना दी। सुवर्ण
और रत्नके लोभमें पड़कर वह सरदार भी राजा
सुगको मारनेके लिये उषत हो गया और वे व्याध
हाथमें तलवार लेकर उन सोये हुए राजाके पास पहुँच
गये। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजाके
शरीरसे सहसा चन्दन-माल्यादिसे विभूषित एक ली प्रकट
हो गयी। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा स्लेच्छोंको
मार डाला। उनका बधकर वह देवी उसी क्षण
पुनः राजा नृगके शरीरमें समा गयी। इतनेमें राजा भी
जग गये और देखा कि स्लेच्छ नष्ट हो गये हैं और देवी
शरीरमें प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़ेपर सवार

होकर यामदेवजीके आश्रय गये और उन्होंने भविष्य
उनके पुत्र—मगवान् वह गी कीन थी तथा वे मोह
व्याध कीन थे ! आप मुझ प्रसन्न होकर
आध्वर्यजनक घटनाका रहस्य बतानेकी कृपा कीजिये।

यामदेवजी बोले—राजन् ! इसने पूर्वजन्ममें कुछ
जानिमें तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणों
मुझसे तुमने थापण मासके, कुछ पञ्चमी द्वादशीमें
अनुष्ठानको यात सुनी। और राजन् ! वही व्रतके
साथ विधिपूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया।
अनघ ! उसीका परिणाम है कि इस समय तुम्हें
राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशीदेवी सम्पूर्ण
आपत्तियोंमें साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती है।
उसीके प्रयाससे ये बोर पापी एवं निर्दयी स्लेच्छ
जीवनसे हाथ धी बँटे हैं। राजन् ! थापण मासकी
वह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इतनी
अपार शक्ति है कि सदृसा प्राप्त विपत्ति-कालमें भी
तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपासे तुम्हें राज्य
भी सुलभ हो गया है। अब जो बारह मासोंकी
द्वादशी करते हैं, उनके पुण्यका तो कहना ही क्या है।
उनके प्रभावसे तो मानव इन्द्रलोकतक पहुँच
जाता है।

(अध्याय ४७)

कल्कि-द्वादशीव्रत

दुर्गासाजी कहते हैं—मुने ! पूर्वकथित कर्त्तव्य
भौति ही भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षमें जो एकदशी होती
है, उस तिथिमें कल्कि-व्रत करना चाहिये। इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष पहिलेसे सामान
इसमें विधिपूर्वक संकल्प कर देनापिदेव भगवान् श्रीहरिकी
इस प्रकार अर्चना करनी चाहिये। 'ॐ कल्कये नमः',
'ॐ हृषीकेशाय नमः', 'ॐ स्लेच्छविष्यंसनाय नमः',
'ॐ शितिकण्ठाय नमः', 'ॐ खड्गपाणये नमः' 'ॐ'
'चतुर्भुजाय नमः' तथा 'ॐ विश्वमूर्तये नमः' बइकर
कमलः भगवान् कल्किके धरण, कमल, उदर, बाण,
मुखा, हाथ एवं सिरकी पूजा करनी चाहिये।
इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष पहिलेसे सामान
सामने बल्ल्या स्थापित कर उसके ऊपर भगवान्
सुवर्णनिर्मित प्रतिमा स्थापित कर उसके ऊपर
बल्ल लपेटकर चन्दन और पुष्पसे
अलङ्कृत करे। पुनः प्रातःकाल उसे
शान्त ब्राह्मणसे दान कर दे।

हेलोको । हम नहीं समझ पा रहे हैं । अतः महामाग !
 यदि आप अनुग्रह करना चाहते हैं तो मुझे बतानेकी
 कृपा करें ।

अगस्त्यजी बोले—राजन् । पूर्वजन्ममें यह रानी
 गौरी नगरमें हरिदत्त नामक एक वैश्यके घरमें दासीका
 काम करती थी । उस समय भी तुम्हीं इसके पति के
 रिश्तेकी ही यहाँ तुम भी सेवावृत्तिसे एक कर्मचारीका
 काम करते थे । एक समयकी बात है, आश्विन मासके
 कृष्णपक्षकी द्वादशीका व्रत नियमपूर्वक करनेके लिये वह
 प्रत्येक वर्ष पूजा करती थी । स्वर्ग भगवान् विष्णुके मन्दिरमें
 कर पुष्प एवं धूप आदिसे उन प्रभुकी पूजा की ।
 दोनो—जी ऐसे पुष्प उस वैश्यकी सुरक्षेके लिये
 पूजनोपांत में वह वैश्य तो अपने
 लौट आया । महीने की दीपक बुझ गयी, इस
 तुम दोनोकी वहाँ रहनेकी आशा है ही । उस
 के चले जानेपर तुमलोग दीपकोकी झड़ीभस्मि
 कर रही बैठे रहे । राजन् । तुमलोग दोनो एक
 जगतकी सबेरा में हुआ, तबतक कहसि नहीं
 । कुछ दिनोंकी बाद आयु समाप्त हो जानेके कारण
 दोनो आसुरलोको मृत्यु हो गयी । उस पुण्यके
 वशसे राजा प्रियव्रतके घर तुम्हारा जन्म हुआ और
 ही यह पत्नी, जो उस जन्ममें वैश्यके यही दासीकी
 करती थी, अब रानी हुई है । यह दीपक
 का था । भगवान् विष्णुके मन्दिरमें केवल उसे
 कर रखनेका काम तुम्हारा था । यह उसीकी
 फल है । फिर जो अपने द्रव्यसे श्रीहरिके
 दीपक प्रज्वलित करे, उसका जो पुण्य है
 संस्था तो की ही नहीं जा सकती । इसीसे
 भगवान्—राजन् । आप भूय है । आप पण्य
 सन्त्युगमें पूरे नरतक, वेतासुगमें जाते हैं
 या आपसुगमें तीन महीनेतक भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी

पूजा करनेसे विद्वान् पुरुष जो भगवान् प्राप्त करते हैं
 कलियुगमें उतना फल केवल नामो नाशयणाय वह कल
 प्राप्त किया जा सकत है । इसमें कोई संशय नहीं ।
 इसीलिये मेरे मुखसे निकल गया, यह सारा जगत्
 वञ्चित हो गया है । मैंने केवल भक्तिकी बात कही
 है । भगवान् विष्णुके सम्मुख दूसरेके जलाये दीपकको
 प्रज्वलित कर देनेमात्रसे ऐसा फल प्राप्त हुआ है ।
 अब जो मैंने मूल होनेकी बात कही, इसका अभिप्राय
 इतना ही है कि भगवान् के मन्दिरमें दीपदान करनेके
 महत्त्वको ये लोग नहीं जानते । मैंने प्राज्ञों और
 राजाओंको धन्यवाद इसलिये दिया है कि जो अनेक
 प्रकारके यज्ञोंद्वारा भक्तिके साथ उक्त विधिसे श्रीहरिकी
 उपासना करते हैं, वे धन्यवादके पात्र होते हैं ।
 मुझे उन प्रभुके अतिरिक्त इस जगत्में अन्य कुछ भी
 देखता, अतः मैंने अपनेको भी धन्य कहा ।
 जीको तथा तुम्हें धन्य बतानेका कारण यह है कि यह
 वैश्यके घर सेविका थी और तुम भी सेवका ही कार्य क
 थे । स्वामीके लिये जानेपर तुम मनेने भगवान् के मन्दिर
 दीपकको प्रज्वलित रखा । अतः यह तरी और इस
 महत्त्वपूर्ण धन्यवादके त्याग हो । प्रह्लादके शरीर
 आसुर शीतलके बीच वेगिर भी परमपुरुष परमात्मा
 प्रेम्बरके लक्ष्मी वल्लभ अन्तर में सदा ही । अत
 मैंने उन्हें धन्यवाद कहा है । सुखराम नामके महा
 हुआ धामा वक्ष्यमाणों ही वे वनमें चले गये और वहाँ
 भगवान् विष्णुकी उपासना कर सन्तुष्टि सुन्दर
 स्थान प्राप्त किया । महात्मा ! इसलिये मैंने तुम्हें
 भी साथ कहा है ।

भगवान् स्वामीसे राजा अर्द्धाचने सुश्रेष्ठतासे उपदेश
 देनेकी प्रार्थना की थी, अतः मुनिने देवता राजन्
 स्वयं वर्तमान कीर्तनीय, सर्व आत्मा है । मे, पुष्कर
 सेवक रहा है । न्यो नन्दप्रद, वे नन्द प्रद । पुत्र, ज्ञाने

समय ही वे राजा भद्राधके महत्पर रुके थे और उन मुनिवरने राजाको यहीं द्वादशीवत करनेका उपदेश दिया था। चरते समय मुनि राजाको पुत्र-प्राप्तिका आशीर्वाद दे गये।

राजा भद्राधने भी भगवान् प्रणामार्थी श्रद्धा किया। पत्न्यः वे पुत्र-पौत्र और उत्तम-मे-उत्तम सम्पन्न होकर अन्तर्ग भगवान् प भामरों प्राप्त हुए। (अथ

धरणीयत

दुर्वाससाजी कहते हैं—अगस्त्यजी पुष्कर तीर्थमें जाकर पुनः राजा भद्राधके मचनपर ही वापस आ गये। मुनिको अपने यहाँ आये देखकर उन राजाके मनमें महान् हर्ष हुआ। उन धार्मिक नरेशने उन्हें आसनपर बैठाया और पाष एवं अर्घ्य आदिसे पूजा कर कहने लगे—‘भगवन् ! आपके आदेशानुसार आश्विन मासकी द्वादशीकी क्तविधिका मैंने अनुष्ठान किया। अब कार्तिक मासमें यह क्त करनेसे जो पुण्य होता है, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

अगस्त्यजी बोले—राजन् ! कार्तिक मासकी विधिपूर्वक द्वादशी-व्रतके और पञ्चमी वात में तुमसे कहता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। क्तिको मेरे द्वारा पहले बताये विधानके अनुसार संयत्न करके खान करना चाहिये। फिर भगवान् नारायणकी ‘ॐ सहस्रशिरसे नमः,’ ‘ॐ पुरुषाय नमः,’ ‘ॐ विश्वरूपिणे नमः,’ ‘ॐ क्षान्ताय नमः,’ ‘ॐ शीघ्रत्साय नमः,’ ‘ॐ जगद्प्रसिन्णये नमः,’ ‘ॐ दिव्य-मूर्तये नमः’ तथा ‘ॐ सहस्रपादाय नमः’—इन मन्त्रोंद्वारा क्रमशः सिर, भुजा, कण्ठ, अक्ष, हृदयदेश, उदर, कटिभाग तथा चरणदेशकी पूजा करनी चाहिये। त्रिदन् पुरुष अनुलोम-क्रमसे भी पूजन करें। फिर ‘ॐ दामोदराय नमः’ पढ़कर सभी अङ्गोंकी एक साथ पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार पूजाकर प्रतिमाके सामने चार कट्यार रखकर उनमें रत राखकर उन्हें

कर पुण्यमाहासे अलङ्कृत तथा श्रेष्ठ यज्ञसे आर्च्य और उनपर त्रिलोचन तौबेका पात्र रखे। महाराज उनमें चारों समुद्रकी कल्पना करे। फिर मध्यभागमें भगवान् श्रीहरिकी प्रतिमा स्थापित कर वि पूजा करनी चाहिये। उस दिन रातमें जागरण भगवान्की मानसिक पूजा कर ध्यान-यज्ञका अ करे। बहुत-से योगी पुरुष सोलह दलवाले योगीश्वर प्रभुकी अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूव कार्य समाप्त हो जानेपर प्रातः चार समुद्रोंकी भाव कलशोंको चार भासणोंको दान कर दे। प्राँचवें वेदश भासणको देनी चाहिये। अथवा चार प्रतिमाएँ भी देनेकी विधि है। यदि ग्रहण करनेवाले भासण पञ्चरात्र-आगमके आचार्य तो सर्वोत्तम है; उन्हें देनेपर हजार कर्माका फल प्राप्त हो है। जो इस क्तके रहस्यको स्पष्ट बतानेमें कुशल तथा मन्त्रोच्चारणपूर्वक विधि सम्पन्न करता है, ऐ व्यक्तिको दान करनेसे वह करोड़ गुणा फल दे है। अपने गुरुके रहते, दूसरेका आश्रय लेनेवाले और उसकी पूजा करनेवालेकी दुर्गति होती है। उसने किये हुए किसी दानका कोई फल नहीं, अतः प्रयत्न करके सर्वप्रथम गुरुका सम्मान करना चाहिये। इसके बाद दूसरेको दे। गुरु पदा-प्रतिष्ठा हो अपना कुछ भी न जानता हो, फिर भी उसे भगवान् श्रीहरिकी सम्पन्न जानना चाहिये। गुरु चाहे उन्नत मार्गका अनुसरण करना है अपना अपना

मार्गिका; किंतु शिष्यके लिये एकमात्र वही गति है। जो व्यक्ति पहले गुरुका सम्मान कर फिर मूर्खताके कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह अप्रति होता है और करोड़ गुणोंतक उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है।

इस प्रकार दानकर द्वादशीके दिन भगवान् विष्णुकी पुनः विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे। इसका नाम 'धरणीकृत' है। पूर्वकालमें दक्षप्रजापतिने इस व्रतका आचरण किया था। पत्न्यस्वरूप वे प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित हुए और अन्तमें मुक्त होकर सनातन श्रीहरिमें लीन हो गये। हैहयवंशी इक्ष्वाकु नामक नरेशने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभावसे उसे कालवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अन्तमें यह भी सनातन श्रीहरिके लोकमें चला गया। शकुन्तलाने भी इसी प्रकार यह व्रत किया था, जिससे यह चक्रवर्ती

राजा भरतचरि माता बनी। यों ही प्राचीन समयमें अनेक चक्रवर्ती राजाओंने उक्त विधिसे यह व्रत किया है और इसके प्रतापसे वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गये हैं—यह बात वेदोंमें बतायी गयी है। प्राचीन समयमें पातालमें डूबकर कालशेष करती हुई पृथ्वीने भी इस उत्तम व्रतको किया था। तभीसे यह व्रत धरणीकृतके नामसे प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीद्वारा यह व्रत सम्पन्न होते ही भगवान् श्रीहरिने परम संतुष्ट होकर उसी समय बराहका रूप धारण किया और इस प्रकार उसे ऊपर उठा लिये, जैसे नीका जलमें डूबते हुए प्राणीको बचा लेती है। मुने! इस धरणीव्रतका स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसङ्गको सुनेगा अपना भक्तिके साथ इस व्रतको करेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान् विष्णुके परम धामको ही प्राप्त होगा।

(अध्याय ५०)

अगस्त्य-गीता

[नासदीय सूक्त—भ्याख्या]

भगवान् बराह कहते हैं—पशुधरे! दुर्वासा मुनिके कहे हुए इस उत्तम धरणीव्रतको सुनकर सत्यतया उसी क्षण हिमालयके संनिवृत्त एक ऐसे पवित्र स्थानपर चले गये, जहाँ पुष्पभद्रा नामकी शिष्या नामक

उन

छिया।

गयी। परम प्रभो! जातिस्मरतां प्राप्त होने—पूर्वजन्मोंकी बात स्मरण आ जानेके कारण मेरे मनको बड़ी शान्ति मिल रही है। भगवन्! मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्वके भवनपर पुनः कब आये और उनकी आज्ञासे राजाने फिर क्या किया? वह सब मुझे बतानेकी कृपा करें।

बराह बोले—राजा भद्राश्व सदा श्रेष्ठ (उजले घोड़े) ही चढ़ते थे। जब अगस्त्य आये तो उन्होंने उन्हें उत्तम पहलेसे भी बढ़कर उनकी पूजा की

और पूजा—'भगवन् ! यह कौन-सा ऐसा कर्म है, जिसे करनेसे संसारसे मुक्ति मिल सकती है । अथवा देहधारी एवं बिना देहवाले—सभी प्राणिमंडले के कौन-सा कर्म वैध है, जिसका सम्पादन कर लेनेपर उनके सामने शोक नहीं आ सकता ।

भगवत्पूजार्थ कहते हैं—राजन् ! सावधानीसे सुनो । यह कथा दृष्ट एवं अदृष्ट—दोनों लोकोंसे सम्बद्ध है । यह बात उस समयकी है, जब कि दिन, रात, नक्षत्र, दिशाएँ, आकाश, देवता एवं सूर्य—इन सबका नितान्त अभाव था । उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे । एक समयकी बात है—पशुओंकी रक्षा करते समय उनके मनमें पूर्ण समुद्र देखनेकी उत्कांक्षा जन्मी और वे तुरंत चल पड़े । उस महासागरके तटपर एक वन था और वहाँ बहुत-से सर्प निवास करते थे । वहाँ आठ वृक्ष थे और एक स्वच्छन्दगामिनी नदी थी । तिरछे एवं ऊपरकी ओर गमन करनेवाले अन्य प्रधान पाँच पुरुष भी थे । एक विशिष्ट पुरुष था, जिसके प्रसादसे तेजके कारण भगवत्पूजार्थी एक स्त्री शोभा पा रही थी । उस समय हजार सूर्यो-जैसी आकृतियाँ उस मद्गन्ध पुरुषको उस क्षीने अपने वक्षःस्थलपर स्थान दे रखा था । उस पुरुषके अधरपर तीन रंगवाले तीन विकार निराजनान थे । वही पुरुष उसका संचालक था । उसकी गति वहाँ स्थिती न थी । उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गयी । तब वह प्रकथक पुरुष भी उस वनमें चला गया । उसके वनमें प्रविष्ट होते ही क्रूर स्भाववाले आठ सर्प राजाके पास पहुँचे और उन प्रभुके चारों ओर दण्डित गये । सर्पोंके आक्रमणसे राजा चिन्तित होकर सोचने लगे कि इनका संहार कैसे हो ?

जानना चाहा और गया—'मेरे मित्र दृष्ट व भ्रात्रिये ।' तब प्रधान पुरुषने पूजा—'वहाँ उनके विचार करते हो ?' साथ ही उस पुरुषका नाम बदल दिया । अब उस पुरुषने उन जगन्निन्दन पशुपाल सहनेकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली । तब

कहा—'तुम्हें जगत्पूजार्थी जानकारी रखना । है ।' इसपर उस क्षीने कहा—'इस जगद्देव ओतप्रोत हूँ ।' तब जो दूसरा पुरुष प्रसन्न उसने कहा 'तुम डरो मत ।' इससे बाद पुरुष राजाके पास जाकर स्वयं स्थित हो ग

तदनन्तर दूसरे पाँच पुरुष आये और राजाके चारों ओर खड़े हो गये । उन ङातुओंने शस्त्र उठाकर प्रधान राजाको म की तैयारी कर ली । फिर डर जानेके कारण दूसरेमें से तीन हो गये । उनके लीन होनेपर राजाका भवन विशेषरूपसे सुरभीत होने लगा । फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—एक महाभूतोंने अपना एक समूह बनाया । उस समूह वायुका रूप शीतल एवं सुगन्धायी था । अन्य भी वं उसम गुण एवं प्रकारसे सौम्य थे । ये भी राजभक्त आये । तब उन प्रधान पुरुष पशुपालके सामने रूपकी देखा तीन वर्णवाले पुरुषने उनसे कहा—'महाराज ! मैं कोई पुत्र नहीं हूँ ।' उस समय पशुपालने पूजा—'वहाँ हार्ये आपके किये में क्या करें ?' फिर तीन वर्णवाले पुरुषने उत्तर दिया—'हम लोग आपको कथनमें डालना चाहते थे यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया, किन्तु असफल रहे । राजन् ! ऐसी स्थितिमें अब हम आपके दारीमें आश्रय पाना चाहते हैं । गुह्यकर आपकी पुत्र-भावना होनी चाहिये ।' राजन् ! इस प्रकार तीन वर्णवाले पुरुषने राजा

अमस्त्य-गीतामें पशुपालका चरित्र

अमस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार पशुपालसंज्ञक परम प्रसुने एक पुरुषका सृजन किया और उसे शासनकी आज्ञा दे दी । स्वतन्त्र होनेके कारण वह पुरुष राजा बन गया । उस पुत्रमें तीन रंग थे । उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रसे अवबोधस्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई । उस कन्याने ज्ञान प्रदान करनेकी योग्यतावाले एक सुन्दर पुत्रको जन्म दिया । उस पुत्रके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें सभी रूपोंका समावेश था और वे विषयोंको भोगनेकी इच्छा रखते थे, जो इन्द्रिय कहलाये । अब सक्ने रहनेका एक सुन्दर भवन बना लिया । उनका यह मन्दिर ऐसा था, जिसमें नी दरवाजे हुए और चारों ओर जाने-आने का एक स्तम्भ हुआ । जलसे सम्पन्न हजारों नदियाँ से घुरोमित कर रही थीं । राजा पशुपाल साकार रूप धारणकर अब पुरुषके रूपमें विराजने लगे । वेद और गान्धर्व उन्हें स्मरण हो जाये । फिर उन वेदोंमें प्रतिपादित प्रथम एवं यह—इन सबकी उन्होंने व्यवस्था की ।

राजन् ! किसी समयकी बात है—राजा पशुपालके नामें आनन्दके अभावका अनुभव हुआ । अब उन्होंने संसारकी छुट्टि करनेकी इच्छा की और योगमायाका आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया, जिसके चार मुख, चार मुँह, चार वेद और चार पथ हुए । महामते ! समुद्र, वन और तृणसे लेकर हाथीप्रभृति पशुतन्त्रमें उनका प्रवेश है ।

अमस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! प्रस्तुत कथा कायः मेरे, तुम्हारे तथा अश्विज जन्तुओंके शरीरोंमें समान रूपसे चरितार्थ होती है । पशुपालने जिसकी उत्पत्ति हुई, उसके चार चरण और चार मुख थे । उन्हींकी इस कथाका उपदेश एवं प्रवर्तन

कहा गया है । सत्यस्वरूप स्वर ही उसका पुत्र है । उसने जो कुछ कहा है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चारोंका साधन है । पुरुषोंका इन चारोंसे सम्बन्ध है । भक्तिपूर्वक उपासना करनेवालेको ये सुख हो जाते हैं । इनमें जो प्रथम धर्म है, उसका दूसरा रूप वृषभका है । उसके चार सींग हैं । उसीका अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं । चौथी मुक्ति है । जो भक्तिके साथ उसका आदर करता है, उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुख हो जाता है । इस ब्रह्मका ही सनातन अंश मनुष्योंमें व्यक्त रूपसे विराजमान है । अतः मनुष्य प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारीके रूपमें रहे । दूसरी अवस्थामें धर्मका आश्रय लेकर सेनक-वर्गका भरण-पोषण करना चाहिये । तीसरी अवस्था वानप्रस्थ बतायी गयी है । इस अवस्थामें भी उसका अन्तःकरण धर्मयुक्त होना आवश्यक है ।

इसके पश्चात् उस परब्रह्मने—‘महमसि’ केवल में ही हैं—यों कहा । फिर वह एक दूसरे ही चार, एक एवं दो प्रकारके रूपसे विराजने लगा । भिन्न प्रकारके उत्पन्न होनेके कारण उसकी भुजाएँ भी उसीका अनुसरण करने लगीं । सर्वप्रथम चार मुखवाले ब्रह्मने देखा कि कुछ प्रजाएँ नित्य और कुछ अनित्य हैं । राजन् ! तब ब्रह्मने मनमें विचार उठा कि मैं कैसे पिताजीसे निर्द्वै । क्योंकि मेरे पिताजी एक महान् पुरुष हैं । उनमें जो गुण हैं, वे उनकी इन संतानोंमें तिसरीमें भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । स्वकी दृष्टिके प्रकरणमें एक ऐसी श्रुति है कि जो पिताके पुत्रका पुत्र है, उसे अपने पितामहने नामका संस्कार होना चाहिये । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है । कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है, जहाँ पिताका माय दीव्य पड़े ।

१. यही पशुपाल परब्रह्म परमात्मा तथा चार मुखवाले ब्रह्म हैं ।

अब मुझे क्या करना चाहिये—रक्षेत्री यह सोच रही रहे थे कि परमात्मता परमात्माके मनमें सोच आ गया। अब ब्रह्मने स्वर मथना आरम्भ किया, जिससे स्वरका स्वर प्रकट हो गया। उसकी आह्वानि नारिकेलके फलके समान थी। ब्रह्मजीके प्रयासमें यह स्वर फिर निमज्ज हो गया। अब वे प्राण, आन, उदान, समान एवं ध्यान रूपसे सामने आ गये। अब ब्रह्मने उन्हें टहरनेका स्थान बता दिया। इस प्रकार अथवा परिश्रम करनेके पश्चात् जब समस्त ब्रह्मने पुनः प्राणि-शरीरपर दृष्टि डाली

तो उन्हें शरीरके भीतर अपने निज परमात्माकी शीर्षकी दृष्टिगोचर हुई। सम्पूर्ण प्राण प्रसरेगुके समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे निराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विगज्जन सर्वव्यापक हैं। सम्पूर्ण जगत्को सृष्टिमें स्थापित करनेवाला यह अनिदास अपना प्रथम स्थान है। जो इसे तत्परे जानता है, उसे उत्तम करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है।

(अध्याय ५२५१)

उत्तम पति प्राप्त करनेका साधनस्वरूप व्रत

राजा भद्राक्षयने पूछा—विप्रवर ! विभुद ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पुरुषको किस देवताकी आराधना करनी चाहिये और उनके आराधनकी कौन-सी विधि है ? मुझे यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवन् श्री कहेसे हैं—राजन् ! भगवान् विष्णु ही सदा सभीके द्वारा—विभक्तिजं देवताओंद्वारा भी आराध्य हैं। अब इनके पूजनका प्रकार बताता हूँ, जिससे वर-प्राप्ति हो सकती है। देवताओं, मुनियों एवं मानवों—प्रायः सभीके लिये यह रहस्यकी बात है—भगवान् नारायण ही सर्वोपरि देवता हैं। उन्हें प्रणाम करनेपर प्राणी ब्रह्म नहीं पाता। राजन् ! तुना जाता है—महात्मा नारदजीने पूर्वजन्ममें भगवान् विष्णुके इस व्रतको अप्सराओंकी वनदाया था।

अप्सरामोंने पूछा—नारदजी ! आप वनदायीके पुत्र हैं। हमें उत्तम पति पानेकी अभिलाषा है। भगवान् नारायण हमारे प्राणपति हो सके, इसके लिये आप हमसेकोई व्रत बनानेकी कृपा करें।

नारदजी कहते हैं—प्रायः सभीके लिये व्रत एक ही है कि प्रत्येक दिन

पूर्वक प्रणाम करें। पर तुम लोगोंने इस नियमका नहीं किया; क्योंकि तुम्हें युवावस्थाका गर्व है। फिर तुम लोग देवाधिदेव भगवान् विष्णुके नामका व्रत करो। उनसे वर माँगो—‘प्रभो ! आप हमारे लक्ष होनेकी कृपा करें।’ इससे तुम्हारा सम्पूर्ण मन सिद्ध होय—इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये एक व्रत भी बनाता हूँ, जिसे करनेसे भगवान् श्रीहरी स्वयं वर देनेके लिये उषत हो जाते हैं। श्वेत और वैशाख मासके शुक्लपक्षमें जो द्वादशी तिथि है, उस दिन यह व्रत करना चाहिये। रातमें विविध भगवान् श्रीहरिकी पूजा करें। पुढिमान् व्यक्तिकी चाहिये कि भगवान्की प्रतिकाके ऊपर लाल फूलोंसे एक मण्डल बनवाये। शृंग, गीत एवं वाद्यके साथ रातमें जाग्रण करें।

‘ॐ भवाय नमः’, ‘ॐ अनन्ताय नमः’, ‘ॐ कामाय नमः’, ‘ॐ युशास्त्राय नमः’, ‘ॐ मन्मथाय नमः’ तथा ‘ॐ हरये नमः’ बह्वर क्रमशः भगवान्के सिर, कटि, मुख, उदर एवं चरण आदिकी पूजा करें। फिर भगवान्को

भगवान्की वह प्रतिमा वेद-वेदाङ्गके जानकार
ब्राह्मणको दान कर दे ।

अप्सराओ ! इस प्रकार मन करनेपर इच्छातुच्छ
भगवान् विष्णु अवश्य पतिरूपमें तुम्हें प्राप्त होंगे ।
इसके पश्चात् इसके पवित्र रस तथा मल्लिका
आदिके फूलोंसे उन देवेश्वरका पूजा करना ।
सुन्दरियो ! तुमने मुझे प्रणाम किये बिना जो
प्रश्न किया है, उससे अष्टावक्रद्वारा तुम्हारे उपवास-

पर शाप भी मिलेगा । फलस्वरूप गोपयोग तुम्हें
हर्लेंगे ।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार कहकर
देवर्षि नारदजी उसी क्षण वहाँसे चले गये । उन अप्सराओंने
व्रतकी विधि सम्पन्न की । पल्लवरूप स्वयं भगवान्
श्रीहरि उनपर संतुष्ट होकर उनके पति हुए ।

(अष्टमा ५४)

शुभ-व्रत

[कुङ्कुमाक्षर भूपीकेश-माहात्म्य]

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! जब मैं क्रोधमें उत्तम
शुभसंज्ञक व्रतका वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो ।
महाभाग ! इसके प्रभारसे भगवान् विष्णुका दर्शन सुखम
हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । मार्गशीर्ष मासके
प्रथम दिन इस व्रतको आरम्भ करना चाहिये । इसमें
दशमीको एक समय भोजन करनेका नियम है । उस
दिन स्नान करके दोपहरमें भगवान् विष्णुकी
पूजा करे । एकादशीके दिन उपवासकर ब्राह्मणोंको
विधिके साथ यव देना चाहिये । उस समय दान,
होम एवं अर्चन—इन सभी क्रियाओंमें सदा
भगवान् श्रीहरिके नामोंका स्मरण करना चाहिये ।
राजन् ! अण्डन, पूत, माष एवं घृतसुत—इन चार
महीनोंमें ऐसे ही नियमोंका पालन करना समुचित है ।
उपवास करके पूजा सम्पन्न करे । फिर विद्वान् पुरुष
श्वेत, वैशाख, ऐश्वर्य एवं आषाढ़—इन चार महीनोंमें
उसी तरह संयमपूर्वक व्रत करे । इस चौमासेमें व्रतार्थोंके
क्रिये प्रीतिपूर्वक पात्रसहित सत् दान करना चाहिये ।
आगम, भाद्रपद और आश्विन—इन तीन महीनोंमें
अण्डन मासमें तैयार होनेवाले धानकी चोटनेका
विधान है । इन तीन मासोंकी अर्वाह कार्तिक

आरम्भ होनेके पूर्वक मानी जाती है । इन
महीनोंमें भी पूर्व-जैसे ही उपवास करके पूजा
करनेका नियम है । दशमीके दिन संयमशील एवं
पवित्र रहे । एकादशीके दिन मुद्गिन्नायक्य भक्ति मासके
नामका उच्चारण करके भक्तिके साथ भगवान् श्रीहरिकी
पूजा करे । द्वादशीके दिन व्रतसे समाप्त करे ।

राजन् ! एकादशीके दिन पर्वत एवं पानावने
रूपसे अद्वित पृथ्वीकी सुवर्णमयी प्रतिमाके पूजन एवं
दानका विशेष महत्त्व है । भगवान् श्रीहरिके सामने
उस प्रतिमाको स्थापितकर उसे दो सफेद कबोंसे
ढका दे, पासमें बीज बिखेर दे और हस्तमें जपमाला करे ।
फिर प्रातःकाल चौबीस ब्राह्मणोंको आमन्त्रित कर प्रत्येक
ब्राह्मणको गाय, दो वस्त्र, सुवर्णमयी अँपड़ी तथा कुङ्कुम
आदि आभूषण दे । राजन् ! यदि कभी पुरुष राजा है तो
वह प्रत्येक ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार भक्षण-
पोषणकी व्यवस्था कर दे और दानियोंमें सुवर्णसे धनी
हुए पृथ्वीकी प्रतिमा, दो गौ और दो वस्त्र दे ।
अथवा अपनी सम्पत्तिके अनुसार चौदही पृथ्वी
वस्तुधारे और भगवान् श्रीहरिके स्मरण करने हुए उसे
ब्राह्मणोंको अर्पण कर दे । निम्नलिखित ब्राह्मणोंको भोजन,

छाता और राहाई भी दे। तत्परतापूर्वक प्रार्थना करे—
 'भगवान् कृपा, दामोदर, श्रीहरि मुक्तपर प्रसाद हो
 जायें।' राजन्! इस मन्त्रोः अनुष्ठानसे जो फल मिलता
 है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी
 एक प्रसन्न मुनिराज हैं।

सत्ययुगमें एक ब्रह्मचारी राजा थे। उन्होंने
 ब्रह्मजीसे पुत्र-प्राप्तिको उपाय पूछा। तब ब्रह्मजीने उन्हें
 यह मत बता दिया और राजा इस मन्त्रोः करनेमें
 संलग्न हो गये। राजन्! मत समाप्त हो जानेपर
 विचारमा श्रीहरि राजाके सामने पधारे और कहा—
 'राजन्! तुम मुझसे घर लौगें।'।

राजाने कहा—'देवेश! मुझे ऐसा पुत्र देनेकी
 कृपा कीजिये, जो वैदिक मन्त्रोंका पूर्ण जानकार,
 दूरसोंका यज्ञ करानेवाला, स्वयं यज्ञ करनेमें तत्पर,
 कीर्तिसम्पन्न, दीर्घायु, असंख्य सद्गुणोंसे युक्त,
 ब्राह्मणोंमें निष्ठा रखनेवाला तथा शुद्ध अन्तःकरण-
 सम्पन्न हो तथा जहाँ पहुँच जानेपर फिर सोच करनेका
 अवसर सामने नहीं आता, वह मोक्ष प्रदान कर दे।'।
 इसपर श्रीहरि 'एवमस्तु'—कहकर अन्तर्धान हो गये।
 अब राजाके घर समयानुसार पुत्र उत्पन्न
 हुआ, जिसका नाम 'वसुध्री' रखा गया। भगवान्
 वह वेद-वेदाङ्गका पूर्ण जानकार था। भगवान्
 विष्णुके प्रसादस्वरूप उस प्रतापी पुत्रको पाकर राजा
 तपस्या करनेके विचारसे निकल पड़े। वे
 हिमालय पर्वतपर इन्द्रियोंको वशमें करके तथा
 निराहार रहकर भगवान् विष्णुकी आराधना करते
 हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे।

राजाने कहा—'अर एवं अक्षर-अखिल जगत्
 जिनका रूप है, जो क्षीरसागरमें शयन करते हैं,
 देहाधारियोंके लिये परम पद, इन्द्रियोंके अविषय, गिर्वक्तो

रक्षा करनेवालोंमें सर्वत्र तथा जन्म जाति
 हुए हैं, उन भक्तोंकी कथना पूर्ण करनेवाले
 मैं स्तुति करता हूँ। देवताओं एवं दैत्यों
 निरन्तर प्रार्थना करनेपर गृही करनेके वि
 आपने इस जगत्की रचना की है। भगवान्!
 सदा एक कूटस्थ स्थाने आसीन रहकर इन्द्र
 संसारकी सृष्टि करने हैं। प्रभो! आप कष्टा
 सृष्टि आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं।
 पर आपके अवतार लेनेकी यह बात भी मारिक ही है।
 तत्प्य नहीं। * सृष्टि, वामन, परशुराम, राम, हनु
 बुद्ध, कल्कि, वीरा, शम्भु एवं विष्णुनिदान
 नामोंसे सम्बोधित होनेवाले भगवान्! अ
 मेरा निरन्तर प्रणाम है। त्रिगो! आप
 आदि यज्ञपुरा हैं। यज्ञकी सामग्री हवि
 आपका ही रूप है। पशु, ऋषिन् और वृन्-
 सब आप ही हैं। कर्मजनेत्र! मैं आपकी स्तु
 आया हूँ, इस संसारसागरसे मेरा उद्धार कीजिये।

स्तुतिके अन्तमें परम प्रभु प्रसन्न हुए। वे इस
 कुण्डे नादगन्ध के धारणकर वहाँ आये
 उनके वहाँ पधारते ही आमका वृक्ष भी बैठा है
 कुण्डा बन गया। उन राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ कि
 ऐसे विशाल वृक्षका यह छोटा रूप कैसे हो गया—फिर
 सोचा कि परम प्रभुकी संनिधिका यह परिणाम है।
 फिर उन्होंने ब्राह्मण-वेधवासी प्रभुको प्रणाम किया।
 साथ ही कहा—'भगवान्! आप परम पुण्य परमाला
 हैं। अवश्य ही मुक्तपर कृपा करनेके लिये आपका यहाँ
 पधारना हुआ है।'। हरे! अब आप अपने वास्तविक
 स्वरूपका दर्शन करानेकी कृपा कीजिये।'।

अब राजाने इस प्रकार भगवान् श्रीहरिसे प्रार्थना
 की, तो वे शब्द, चक्र एवं गदा हाथमें लिये हुए

सौम्य रूप धारण कर उनके सामने गिराजमान हो गये और यह वचन कहा—‘राजेन्द्र ! तुम्हारे मनमें जो भी इच्छा हो, यह मुझमें भोग लो ।’ भगवान् धीहरिके यो कहनेपर राजाकी ओरमें प्रसन्नतासे खिल उठी । साथ ही कहा—‘देवेश ! आप मुझे मोक्ष देनेकी इत्ता करें ।’ राजाकी ऐसी बात सुनकर पुनः श्रीभगवान् बोले—‘राजन् ! मेरे यहाँ जानेपर इस विराट् आश्रमे कृष्णमें जो कुम्भज आ गया है, इसके परिणामस्वरूप यह स्थान कुम्भाधर (ऋषिदेवारा नामान्तर) तीर्थके नामसे प्रसिद्ध होगा । इस उत्तम तीर्थमें ब्राह्मण अथवा पशुपक्षी आदि योनिकाले भी यदि अपने शरीरका त्याग करेंगे तो उनको तेज जानेके लिये चौक ली दिव्य भिमान उपस्थित

होंगे और वहाँके उन योगियोंकी मुक्ति हो जायगी ।’

महाराज ! इस प्रकार कहकर भगवान् जनार्दनने शङ्खके अप्रमाणसे राजाको स्पर्श किया । केवल स्पर्श होते ही उन नरेशको परम निर्घण-पद प्राप्त हो गया । अतएव तुम भी उन परम प्रभुकी शरण प्रदण करो, जिससे शोक करनेके योग्य पद तुम्हें पुनः प्राप्त न हो सके । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर यह चरित्र पढ़ेगा, उसे भगवान् धीहरि धर्म एवं मोक्ष प्रदान करेंगे । राजन् ! जो इस परम पवित्र शुभजनको करेगा, उसे इस संसारमें सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति और भोग सुलभ होंगे एवं आयु समाप्त होनेपर वह भगवान्में लीन हो जायगा ।

(अध्याय ५५)

धन्यमत

भगवत्पक्षी कहते हैं—‘राजन् ! इसके बाद अब उत्तम धन्यमत बताया है, जिसके प्रभावसे निर्धन व्यक्ति भी वयासीव धन्यवादका प्राप्त हो सकता है । यह नक्षत्र* है । भगहन मासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिको यह व्रत करना चाहिये । इस व्रतमें अग्नि-स्वरूप भगवान् विष्णुकी पूजाका विधान है ।
 ॐ वैदवानराय नमः, ॐ अग्नये नमः, ॐ हविर्भुजाय नमः, ॐ द्रष्टुणोदाय नमः, ॐ संवत्तोय नमः तथा—ॐ ज्यलनाय नमः—
 इन मन्त्रवाक्योंका उच्चारण करके जनिमय भगवान् धीहरिके चरण, उदर, वक्षःस्थल, भुजाएँ, सिर तथा सर्वाङ्गको कम्पाः पूजा करनी चाहिये । इस विधानसे देवधिदेव भगवान् जनार्दनकी अर्चना करनेके पश्चात् उनके सामने एक हवनकुण्ड बनवानेकी विधि है । विशन् पुरुष इन्हीं उक्त मन्त्रोंद्वारा उस कुण्डमें हवन

करे । इस व्रतमें यवाक और घृतसे युक्त भोजन करनेकी बात कही गयी है । यह व्रत ऐसा ही कृष्णपक्षमें भी होता है । चार महीनेतक इसे करना चाहिये । चैत्रसे आश्विनतक चार महीनोंमें घृतयुक्त खीर तथा श्रावणसे कार्तिकतक सप्ताह भोजन करनेका नियम है । इस प्रकार एक वर्षमें यह व्रत समाप्त होता है । व्रत पूरा हो जानेपर विशन् पुरुष अग्निदेवकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाये और दो काल व्रतसे उसे आच्छादित कर लाल फूलसे पूजा करे और लाल चन्दन एवं कुङ्कुमका अनुलेपन करे । फिर ब्राह्मणकी पूजा करे । उसे दो वर अर्पण करे और वह प्रतिमा उस ब्राह्मणको दे दे । तदनन्तर यह मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे—‘भगवन् ! इस ‘धन्य’ नामक व्रतको सम्पन्न करनेसे मैं धन्य हो गया, मेरा कर्म धन्य हो गया तथा मेरी चेष्टा धन्य हो गयी । अब मुझे सदा सुख-शान्ति सुलभ

हो जानेपर स्वयं भगवान् श्रीहरि उनपर संतुष्ट दोनों अर्धसैनिकुमारोंका कीर्तन करना चाहिये । ये मने और उनका यामा लोग दूरकर उन्हें अमृता दोनों शूरपक्षकी द्वितीयाके चन्द्रमामें क्षेप और विष्णु की काय प्रदान की । महाभाग चन्द्रमाने उस नामसे सिन्धुगत होकर सुशोभित होते हैं—राममें कोई पक्ष कदा तथा प्रभागे ही उपलब्ध हुई है । संसय नहीं । राजेन्द्र ! भगवान् विष्णु परम पुरुष परमात्मा ही नहीं, वे लोग और द्विराज भी कदाचित् लगे हैं । उनसे रिक कोई देवता नहीं है । वे ही अनेक नाम धारण कर सर्वत्र (सभी देवताओंके रूपमें) प्रसूती द्वितीया निषिके दिन सोमरस पीनेवाले सिताग्रि हैं ।

(अन्वय ५७)

सौभाग्य-ग्रन्थ

भगवन् श्रीहरि कहते हैं—राजन् ! अब उस सौभाग्य-राजेन्द्र ! फिर वही पुरुष यत्पूर्वक लक्ष्मीसहित तुनो, जिसके आचरणसे ही एवं पुरुषोंको शीघ्र श्रीहरिकी मन्दीर्मांति पूजा करे । उन परम मरी प्राप्ति होती है—भाग्यका उदय हो जाला प्रभुके पूजनके मन्त्र यों हैं—ॐ गम्भीराय नमः, ॐ सुभगाय नमः, ॐ देवदेवाय नमः, ॐ त्रिनेत्राय नमः, ॐ वाचस्पतये नमः, ॐ रुद्राय नमः—इन मन्त्रोंके द्वारा कर्मका उनके दोनों चरण, कटिभाग, उदर, मुख, सिर एवं सभी अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये । इस निषिके अनुसार पूजा कर मेधावी मनुष्य लक्ष्मीसहित विष्णुकी और गौरीसहित शंकरकी पुण्य-चन्दन आदि उपचारोंद्वारा पूजा करे । तदनन्तर हर्तिके सामने मधु एवं घृतसे हवन करना चाहिये । महाराज ! यदि सर्वोत्तम सौभाग्य पानेकी कामना हो तो तिष्ठ और घृतसे हवन कराये । इस दिन विना नमक तथा घृतके शुद्ध गेहूँसे तैयार किया हुआ भोजन पृथ्वीपर ही बैठकर करना चाहिये । कृष्ण-पक्षके लिये भी यही विधि बतायी जाती है । आपाङ्गसे लेकर आश्विनतकके चार महानोंमें यह व्रत प्रतिपदा निषिके दिन होता है और द्वितीयाको अमृता मानदा पूजा तुषिः पृथीरतिर्पुष्टिः । यस्मिन् चन्द्रिका कान्तिर्न्योत्पन्ना श्रीः प्रीतिरद्भुता ॥ पूर्ण पूर्णोमृता कामदायिन्यः द्वादिभिः केष्वः ॥ (शारदातिलक २ । १२-१३)

इस तन्त्रवचनानुसार 'अमृता' शूरपक्षकी द्वितीयाकी चन्द्रकला है ।

एवं हो जातेपर स्वयं भगवान् श्रीहरि उनपर संतुष्ट हो गये और उनका यक्षा रोग दूरकर उन्हें अमृता नामकी कला प्रदान की । महाभाग चन्द्रमाने उस कलाको द्वितीयाके बाद सदा अपनेमें स्थान दिया । उन्हें यह कला तपके प्रभावसे ही उपलब्ध हुई है । इतना ही नहीं, वे सोम और द्विजराज भी कहलाने लगे । शुक्लयजुषी द्वितीया तिथिके दिन सोमरस पीनेगले

दोनों अश्विनीकुमारोंका कीर्तन करना चाहिये । ये दोनों शुक्लयजुषी द्वितीयाके चन्द्रमासे शेष और विष्णु नामसे विख्यात होकर सुशोभित होने हैं—इसमें कोई संशय नहीं । राजेन्द्र ! भगवान् विष्णु परम पुरुष परमात्मा हैं । उनसे रिक्त कोई देवता नहीं है । वे ही अनेक नाम धारण कर सर्वत्र (सभी देवताओंके रूपमें) विराजित हैं । (अध्याय ५७)

सौभाग्य-व्रत

भगवत्पत्नी कहते हैं—राजन् ! अब उस सौभाग्य-व्रतको सुनो, जिसके आचरणसे स्त्री एवं पुरुषोंको शीघ्र सौभाग्यकी प्राप्ति होती है—भाग्यका उदय हो जाता है । फाल्गुन मासके शुक्लपक्षकी तृतीया तिथिको मत्तव्रतके रूपमें व्रताको पवित्र एवं सत्यवादी होकर उपवास करना चाहिये । इस व्रतमें लक्ष्मीसहित भगवान् श्रीहरिकी अपवा उमासहित महाभाग शंकरकी पूजाका विधान है । जो लक्ष्मी हैं, वही गिरिजा हैं और जो श्रीहरि हैं, वे ही तीन नेत्रवाले हर भी हैं—सम्पूर्ण वेदशास्त्रों एवं पुराणोंमें यही बात सुस्पष्ट निर्दिष्ट है । किंतु जो शास्त्र इसके विपरित यह कहता है कि 'विष्णुसे हृद भिन्न है, वह किसी अच्छे ऋषिकी रचना है, पर उसे शास्त्र कदापि नहीं कहा जा सकता । अतः विष्णु रुद्रके ही स्वरूप हैं और लक्ष्मी गौरीकी ही अन्यत्र प्रतिकृति हैं—यही कहना समुचित है । जो इन दोनोंमें भेद कतलता है, वह निष्ठुर है ।

राजेन्द्र ! फिर तृती पुरुष पक्षपूर्वका लक्ष्मीसहित श्रीहरिकी मल्लीभक्ति पूजा करे । उन परम प्रभुके पूजनके मन्त्र यों हैं—ॐ गम्भीराय नमः, ॐ सुभगाय नमः, ॐ देवदेवाय नमः, ॐ त्रिनेत्राय नमः, ॐ वाचस्पतये नमः, ॐ कद्राय नमः—इन मन्त्रोंके द्वारा क्रमशः उनके दोनों चरण, कटिभाग, उदर, मुख, स्तिर एवं सभी अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये । इस विधिके अनुसार पूजा कर मेवाची मनुष्य लक्ष्मीसहित विष्णुकी और गौरीसहित शंकरकी पुष्प-चन्दन आदि उपचारोंद्वारा पूजा करे । तदनन्तर स्तिका सामने मधु एवं घृतसे हवन करना चाहिये । महाराज ! यदि सर्वोत्तम सौभाग्य पानेकी कामना हो तो त्रिज और घृतमे हवन कराये । इस दिन विना नमक तथा घृतके शुद्ध गेहूँसे तैयार किया हुआ भोजन पृथ्वीपर ही वैश्वकर करना चाहिये । कृष्ण-पक्षके नित्य भी यही विधि बनायी जाती है । आपाड़से लेकर आश्विनव्रतके चार महीनोंमें यह व्रत प्रतिपदा तिथिके दिन होता है और द्वितीयाको

१. अमृता मानदा पूरा । तृतिः पुरीयतिष्ठति । अश्विनी चन्द्रिका कान्तिर्बलवान् श्रीः प्रीतिरङ्गदा ॥

२. पूर्ण पूर्णपूजा कामदाविन्दः अश्विनः कलाः ॥ (आरदातिलक २ । १२-१३)

इस व्रतवचनानुसार 'अमृता' शुक्लपक्षकी द्वितीयाकी चन्द्रिका है ।

शान्ति-व्रत

भगवत्पत्नी कहते हैं—राजन् ! अब तुम्हें शान्ति-व्रत का उपदेश करता हूँ । इसके भावरागसे गृहस्थोंके घरमें सदा शान्ति-समृद्धि बनी रहती है । मुक्त ! कार्तिक मासके शुद्धपक्षकी पञ्चमी तिथिके दिनसे आरम्भ कर एक वर्षपर्यन्त व्रतीको अत्यन्त उष्ण भोजनका त्याग करना चाहिये तथा प्रदोष-कालमें दोपशापी श्रीहरिकी सम्यक् प्रकारसे पूजा करनी चाहिये । 'ॐ भगन्ताय नमः', 'ॐ वासुकये नमः', 'ॐ तक्षकाय नमः', 'ॐ ककौटकाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ महापद्माय नमः', 'ॐ शङ्खपालाय नमः', 'ॐ कुटिलाय नमः'—इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान् विष्णुके शय्यास्वरूप दोपनागके क्रमशः दोनों चरण, कटिभाग,

उदर, छाती, वक्षः, दोनों भुजाएँ, मुख एवं सिरकी निधिपूर्वक पृथक्-पृथक् पूजा करनी चाहिये । फिर भगवान् विष्णुको लक्ष्मणर सभी अङ्गोंको दूधसे भी स्नान कराये । तत्पश्चात् श्रद्धालु साधकको भगवान्के सामने तिष्ठमिष्ट दूधसे हवन करना चाहिये ।

इस प्रकार एक वर्ष पूराकर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और सुवर्णमयी दोपनागकी प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणको दान दे । राजन् ! जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत भक्तिपूर्वक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुन्दर हो जाती है, साथ ही उसे सर्पोंसे भी भय नहीं होता ।

(अध्याय ६०)

काम-व्रत

भगवत्पत्नी कहते हैं—राजेन्द्र ! अब मैं काम-व्रत कहता हूँ, सुनो । इस व्रतके प्रभावसे मनमें उठी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । यह व्रत पौष मासके शुद्धपक्षमें होता है तथा यह व्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है । इसमें पञ्चमी तिथिके दिन भोजन कर पृथीके दिन फलाहारपर रह जाय । अथवा यह भी नियम है कि बुद्धिमान् पुरुष पृथीके दिन दोपहरमें फलाहार करे और रातमें मीन होकर ब्राह्मणोंके साथ शुद्ध भात खाय, या केवल फलाहारपर ही व्रत करे । पृथीको पूरा दिनभर उपासक रहकर सतभी तिथिमें पारण्य करनी चाहिये । इसमें भगवान् कार्तिकेयकी पूजा-कर हवन करना चाहिये । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त व्रत करे । पद्मान, कार्तिकेय, सेनानी, कृतिशायन, गुमार और रज्जु—इन नामोंसे विष्णु ही प्रतिष्ठित हैं । अब : उनके इन नामोंसे ही उनकी पूजा करनी चाहिये । व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको भोजन कराये

और पशुमुखकी सुवर्णमयी प्रतिमा ब्राह्मणको दे । पञ्चसंज्ञित प्रतिमा ब्राह्मणको देते समय मनी इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवान् कार्तिकेय ! आपकी कृपासे मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जायें ।' फिर ब्राह्मणको लक्ष्य कर कहे—'ब्राह्मण देखता ! मैं भक्तिपूर्वक यह प्रतिमा देता हूँ, आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें ।' इस प्रकारके दानमात्रसे व्रतीके इस जन्मकी समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । संतानहीनको पुत्र, धनहीन को धन तथा राज्य छिन जानेवालेको राज्य सुलभ हो सनता है—इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । यत्नरत ! इस व्रतका पूर्ण समयमें व्रतवर्षका पाठन करते हुए राजा नवने अनुष्ठान किया था । उस समय वे शत्रुपर्वके राज्यमें निवास करते थे । वृत्तर ! प्राचीन कालके बहुतसे अन्य प्रगण नरेशोंने भी इससे राज्य निरुद्ध जानेपर कामनासिद्धिके लिये इस व्रतका आचरण किया था ।

(अध्याय ६१)

शान्ति-व्रत

भगवत्पूजा कहते हैं—राजन् ! अब तुम्हें 'शान्ति-व्रत' का उपदेश करना है । इसके आचरणसे गृहस्थोंके घरमें सदा शान्ति-सन्मति बनी रहती है । सुवन ! कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिके दिनसे आरम्भ कर एक वर्षपर्यन्त व्रतीको अत्यन्त उष्ण भोजनकर त्याग करना चाहिये तथा प्रदोष-कालमें शेषशायी भीहरीकी सम्यक् प्रकारसे पूजा करनी चाहिये । 'ॐ अन्नन्ताय नमः', 'ॐ वासुकाय नमः', 'ॐ तक्षकाय नमः', 'ॐ कर्कोटकाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ महापद्माय नमः', 'ॐ शङ्खपालाय नमः', 'ॐ कुट्टिलाय नमः'—इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान् विष्णुके दाय्यास्वरूप शेषनागके कमलः दोनों चरण, कटिभाग,

उदर, छाती, कण्ठ, दोनों गुनाहें, मुख एवं सिरकी त्रिभिर्पूर्वक धृष्ण्-धृषण् पूजा करनी चाहिये । फिर भगवान् विष्णुको लक्ष्मणर सभी अङ्गोंको दूधसे भी स्नान कराये । तत्पश्चात् श्रद्धालु साधकको भगवान् के सामने स्निग्धमिश्रित दूधसे हवन करना चाहिये ।

इस प्रकार एक वर्ष पूराकर शास्रगोत्रो भोजन कराये और सुवर्णमयी शेषनागकी प्रतिमा बनाकर शास्रगको दान दे । राजन् ! जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत भक्तिपूर्वक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुलभ हो जाती है, साथ ही उसे सर्पोंसे भी भय नहीं होता ।

(अध्याय ६०)

शान्ति-व्रत

भगवत्पत्नी कहते हैं—राजन् । अब तुम्हें 'शान्ति-व्रत' का उपदेश करना है । इसके आचरणमें गृहस्थोंके घरमें सदा शान्ति-सन्मति बनी रहती है । सुप्त । कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिके दिनसे आरम्भ कर एक वर्षपर्यन्त कर्त्तव्य अत्यन्त उष्ण भोजनकर त्याग करना चाहिये तथा प्रदोष-कालमें शेरशायी श्रीहरिकी सम्पत् प्रकाशसे पूजा करनी चाहिये । 'ॐ अनन्ताय नमः', 'ॐ वासुदेवाय नमः', 'ॐ तक्षक्याय नमः', 'ॐ कर्कटकाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ मत्स्यकाय नमः', 'ॐ शङ्खवालाय नमः', 'ॐ कुटिलाय नमः'—इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान् विष्णुके शम्भास्वरूप शेषनागके क्रमशः दोनों चरण, कटिभाग,

उदर, छाती, कण्ठ, दोनों गुजारें, मुस एवं सिरकी शिथिपूर्वक वृषक्-वृषक् पूजा करनी चाहिये । फिर भगवान् विष्णुको लक्ष्यकर सभी अङ्गोंको दूधसे भी स्नान कराये । तत्पश्चात् प्रदालु साधकको भगवान्के सामने त्रिभिन्निर्गुण दूधसे हवन करना चाहिये ।

इस प्रकार एक वर्ष पूराकर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और सुवर्णमयी शेषनागकी प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणको दान दे । राजन् । जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत मत्किपूर्वक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुलभ हो जाती है, साथ ही उसे सर्पोंसे भी भय नहीं होता ।

(अध्याय ६०)

काम-यत

भगवत्पत्नी कहते हैं—राजेन्द्र ! अब मैं काम-यत कहता हूँ, सुनो । इस व्रतके प्रभावसे मनमें उठी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । यह व्रत पौष मासके शुक्लपक्षमें होता है तथा यह व्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है । इसमें पञ्चमी तिथिके दिन भोजन कर पछौठे दिन फलाहारपर रह जाय । अथवा यह भी नियम है कि बुद्धिमान् पुरुष पछौठे दिन दोपहरमें फलाहार करे और रातमें मौन होकर ब्राह्मणोंके साथ दूध मात खाए, या केवल फलाहारपर ॥ व्रत करे । पछौठे पूरा दिनभर उपवास रहकर सभी तिथिमें पारणा करनी चाहिये । इसमें भगवान् कार्तिकेयकी पूजा-कर हवन करना चाहिये । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त व्रत करे । पञ्चानन, कार्तिकेय, रेवती, कृत्तिकासुत, कुमार और खन्ध—इन नामोंसे विष्णु ही प्रतिष्ठित हैं । अतः उनके इन नामोंसे ही उनकी पूजा करनी चाहिये । व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको भोजन कराये

और वाम्पुषकी सुवर्णमयी प्रतिमा ब्राह्मणको दे । वलसहित प्रतिमा ब्राह्मणको देते समय कर्त्ता इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवान् कार्तिकेय ! आपकी कृपासे मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जायें ।' फिर ब्राह्मणको लक्ष्य कर कहे—'ब्राह्मण देवता ! मैं मत्किपूर्वक यह प्रतिमा देता हूँ, आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें ।' इस प्रकारके दानमात्रसे कर्त्तव्य इस जन्मकी समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । संतानहीनको पुत्र, धनहीन को धन तथा राज्य छिन जानेवालेको राज्य सुलभ हो सकता है—इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । महाराज । इस व्रतका पूर्व समयमें व्रतार्थका पालन करते हुए राजा नलने अनुष्ठान किया था । उस समय वे ऋतुपर्णिके राज्यमें निवास करते थे । नृपवर । प्राचीन कालके बहुतसे अन्य प्रधान नरेशोंने भी हाथसे राज्य निरुद्ध जानेपर कामनासिद्धिके लिये इस व्रतका आचरण किया था ।

(अध्याय ६१)

पारण करनेकी विधि है। इन गहान्तोंमें यह क्र. जो सदा दूसरोंका उपकार करता हो, जिसके यागभस्ते करना चाहिये। राजन् ! इसके पश्चात् कर्मिन्गसे पूसनक—तीन मासोंमें त्रती पुरुष पवित्रता-पूर्वक संयमसे रहकर श्यामाक (सौँया) का भोजनमें उपयोग करे। नरेश ! त्रि मास मासके छह पक्षकी तृतीया तिथिके दिन युद्धिमान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार पार्वती-शंकर तथा लक्ष्मी-नारायणकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानर किसी सप्ताह एवं विद्वान् ब्राह्मणको अर्पण कर दे। जिसके पास अन्नका अभाव हो, वेदका जो पारंगामी विद्वान् हो,

जो सदा दूसरोंका उपकार करता हो, जिसके आचरण पवित्र हों तथा विद्वेग स्वप्ने विष्णुमें भक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मणको वह प्रतिमा देनी चाहिये। साथ ही दानमें छः पात्र भी देनेकी विधि है। एकसे लेकर छः तक वे पात्र क्रमशः मधु, घृत, तिलका तैल, गुड़, लवण एवं गायके दूधसे पूर्ण हों। इन पात्रोंके दान करनेके प्रभावमें व्रत करनेवाला व्यक्ति ही अथवा पुरुष—कोई भी हो, वह अन्य सत्त जन्मोंमें सुन्दर सद्भावपशाली और परम दर्शनीय हो जाता है।

(अध्याय ५८)

अविभ्रमव्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! सुनो। अब मैं 'वित्रहर'-नामक व्रतको बतलाता हूँ। इसके विधि-पूर्वक आचरण करनेसे पुरुष निर्दोषता पराभूत-बाधित या तिरस्कृत नहीं होता। इसके प्रारम्भिक ग्रहणकी विधि इस प्रकार है। कालगुण मासकी चतुर्थीको दिनमें उपवास रहकर चार घड़ी रात शीतनेपर भोजन करे। प्रातःपारगामे निद्र छिने चाहिये। उस दिन तिलमें ही हवन करे तथा तिल ही ब्राह्मणको दान भी दे। इसी प्रकार चार मासक इसका अनुष्ठान कर पाँचवें महीनेमें (आषाढ़की) चतुर्थीको सुवर्णमयी गणेशकी प्रतिमाकी भोजीमें पूजा कर रीर एवं तिलसे भरे हुए पाँच पात्रोंके साथ उसे ब्राह्मणको दे देनी चाहिये। इस प्रकार इस व्रतका अनुष्ठान कर मनुष्य सम्पूर्ण विघ्नोसे छुटकारा पा जाता है। अपने अधमेव यज्ञमें शिर पड़नेवाला राजा समझने

इसी व्रतका अनुष्ठान कर, अश्वको प्राप्तकर वह सम्पन्न किया था। त्रिपुरासुरसे युद्धके समय भगवान् रुद्रने भी इसी व्रतके प्रभावसे त्रिपुरासुरका वध किया था। मेने भी समुद्रमनके समय यही व्रत किया था। परतप ! पूर्वसमयमें तप एवं ज्ञानकी इच्छावाले अन्य अनेक राजाओंने त्रि दूर करनेके लिये इस व्रतका आचरण किया था। इस व्रतके दिन पुण्यात्मा पुरुष शिर समान होनेके निमित्त ॐ शूराय नमः, ॐ धीराय नमः, ॐ वीराननाय नमः, ॐ लक्ष्मोदराय नमः, ॐ एवमुद्राय नमः—इन मन्त्रोंका उच्चारण कर गणेशजीकी सम्पत् प्रकाशसे पूजा करे और इन्हीं मन्त्रोंद्वारा हवनभी करे। केवल इसी व्रतके करनेमें मानव सभी विघ्नोसे मुक्त हो जाता है। गणेशजीकी प्रतिमा दान करनेसे तो उसके जीवनकी सारी अभिवृद्धि ही पूर्ण हो जाती है।

(अध्याय ५९)

शान्ति-व्रत

भगवन्पूजा कहते हैं—राजन् । अब तुम्हें शान्ति-व्रत का उद्देश बताया है । इसके आचरणमें गृहस्थोंके घरमें सदा शान्ति-सन्निधि बनी रहती है । सुप्त । कार्तिक मासके सुशुक्लपक्षी पञ्चमी तिथिके दिनसे आरम्भ कर एक वर्षपर्यन्त व्रतीको अत्यन्त उष्ण भोजनकर त्याग करना चाहिये तथा प्रदोष-कालमें शेरशापी थोहरिवृत्ति सम्पन्न प्रकारसे पूजा करनी चाहिये । 'ॐ अनन्ताय नमः', 'ॐ वासुदेवाय नमः', 'ॐ तथैवाय नमः', 'ॐ वासुदेवाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ मद्वापद्माय नमः', 'ॐ शङ्खपालाय नमः', 'ॐ कुटिलाय नमः'—इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान् विष्णुके शङ्खालङ्कार शेषनामके ब्रह्मः दोनों वरण, वरिभाग,

उदर, छाती, वक्षः, दोनों मुखों, मुख एवं सिरकी त्रिभिर्पूर्वक वृषक-वृषक पूजा करनी चाहिये । फिर भगवान् विष्णुको लक्ष्मर सभी अङ्गोंको दूधसे भी स्नान कराये । तत्पश्चात् शङ्ख साधकको भगवान्के सामने त्रिभिर्भिन्न दूधसे हवन करना चाहिये ।

इस प्रकार एक वर्ष पूराकर श्रावणमासे भोजन कराये और सुशुक्लपक्षी शेषनामकी प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणको दान दे । राजन् । जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत भक्तिपूर्वक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुलभ हो जाती है, साथ ही उसे सर्पोंसे भी भय नहीं होता ।

(अध्याय ६०)

काम-व्रत

भगवन्पूजा कहते हैं—राजन् । अब मैं काम-व्रत कहता हूँ, सुनो । इस व्रतके प्रभावसे मनमें उठी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । यह व्रत पौष मासके शुक्लपक्षमें होता है तथा यह व्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है । इसमें पञ्चमी तिथिके दिन भोजन कर पञ्चके दिन पञ्चाहारपर रह जाय । अथवा यह भी नियम है कि बुद्धिमान् पुरुष पञ्चके दिन दोपहरमें पञ्चाहार करे और रातमें मीन होकर ब्राह्मणोंके साथ शूद्र भ्रात खाए, या केवल पञ्चाहारपर ही व्रत करे । पञ्चको पूरा दिनभर उपवास रहकर सप्तमी तिथिमें पारणा करनी चाहिये । इसमें भगवान् कार्तिकेयको पूजा-कर हवन करना चाहिये । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त व्रत करे । पञ्चानन, कार्तिकेय, सेनानी, कुटिकासुत, कुमार और स्कन्द—इन नामोंसे विष्णु ही प्रतिष्ठित हैं । अतः उनके इन नामोंसे ही उनकी पूजा करनी चाहिये । व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको भोजन कराये

और वामुनकी सुवर्णपत्ती प्रतिमा ब्राह्मणको दे । वरसहित प्रतिमा ब्राह्मणको देते समय व्रती इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवान् कार्तिकेय ! आपकी कृपासे मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जायँ ।' फिर ब्राह्मणको लक्ष्य कर कहे—'ब्राह्मण देवता ! मैं भक्तिपूर्वक यह प्रतिमा देता हूँ, आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें ।' इस प्रकारके दानमात्रसे व्रतीके इस जन्मकी समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । संतानहीनको पुत्र, धनकी इच्छालालेको धन तथा राज्य छिन जानेवालेको राज्य सुलभ हो सकता है—इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । महाराज ! इस व्रतका पूर्व समयमें व्रतचर्यका पालन करते हुए राजा नलने अनुष्ठान किया था । उस समय वे ऋतुपर्णिके राज्यमें निवास करते थे । दूतवर । प्राचीन कालके बहुतसे अन्य प्रधान नरेशोंने भी इससे राज्य निराला जानेपर कामनासिद्धिके लिये इस व्रतका आचरण किया था ।

(अध्याय ६१)

वसिष्ठजी थोड़े-राजन् । इस श्रीहोद्भव कमलजी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है । इसके दर्शनकी बड़ी भारी महिमा है । इससे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं । राजन् । छः महीनेके भीतर कभी भी जनता इस सरोवरमें यह कमल देख लिये करती है । जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जलमें पैर रख देता है, उसके सम्पूर्ण पाप माग जाते हैं तथा वह पुरुष निर्वाण-मार्गका अधिकारी हो जाता है; क्योंकि जलमें दीखनेवाली यह ब्रह्मजीकी प्रारम्भिक स्मृति है । इस स्मृतिकर दर्शन कर जो जलमें प्रवेश करता है, उसकी संसारसे मुक्ति हो जाती है । राजन् । तुम्हारा सारथि इस विग्रहको देखकर जलमें चला गया और जानेपर उसने इसे लेनेकी भी चेष्टा की । नरेश । इसका कारण यह था कि तुम्हारे मनमें लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी । इसीका परिणाम है कि तुम चोरी बन गये हो । तुमने इसका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधुकी श्रेणीमें आ गये । नरेश । साथ ही इस कमलको पानेके लिये तुम्हारे मनमें जो मोह उत्पन्न हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाध कहा ।

देवताओंका भी कथन है कि 'मानसरोवरके ब्रह्मघ्न नामक कमलपर (ब्रह्महन्तमें) भगवान् श्रीहरि अवतर विराजते हैं । उनका दर्शनकर हम उस ब्रह्मपदको पा जायेंगे, जहाँसे पुनः संसारमें आना नहीं पड़ता है । राजन् । यही कारण है कि तुम्हारे अङ्गमें कुछ हो गया । ॥॥ कमलपर स्वयं भगवान् श्रीहरि सूर्यका रूप धारण करके विराजते हैं । पल्लवः निवार किया जाय तो यह सनतन परब्रह्म परमात्मा ही रूप है । मैं इसको अपने सिरपर धारण करूँ, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाय' तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करनेके लिये सारथिकों भेजा । यह बेचारा सारथि तो उसी क्षण अपने प्राणोंसे हाथ भी वैद्य और तुम्हारी देह कुष्ठरोगसे व्याप्त हो गयी । अन्तर्य महाराज । तुम भी यह असौख्य नामक व्रत करो । इस व्रतके करनेसे तुम कुष्ठरोगसे छुटकारा पा जाओगे ।

ऐसा कहकर वसिष्ठजी राजाके पाससे चले गये । राजाके भी उनकी बात सुनकर प्रेरित हो उस सरोवरपर जाने और वहाँ ब्रह्मादीके दर्शन करनेका नियम बना लिया और फिर वे शीन ही कुष्ठमुक्त होकर स्वस्थ एवं स्वर्ग्य हो गये । (भाष्य १२)

पुत्रप्राप्ति-मंत्र

भगवन्मर्मा बद्धे हि—सदाशिव । अब संक्षेपमें एक कल्पमन्त्र का वर्णन है, उसे सुनो । इसका नाम पुत्रप्राप्ति-मन्त्र है । राजन् । मन्त्रपद शब्दके अन्वयार्थ जो आत्मी निर्दिष्ट होता है, उस दिन उपासार्थक यह मन्त्र पढ़ना चाहिये । सात्त्विक निर्दिष्ट दिन सत्य करके भग्वी निर्दिष्ट भगवन् श्रेष्ठिकी पूजा कर विराज है । मनमें ऐसी भावना करे कि भगवन् नाश्वर इत्यन्त्य धारण करके मनकी ओरमें बैठे हैं । मन्त्रजोय स्तुत्य हो उनकी हृदय और हरेका दे रहा है । अर्चकीकी हृदयः

करकेन मन्त्र बद्धे पदमे पदमे कदे ह्य विराजते अनुगार बदे पदमे भगवन्का अर्पण करना चाहिये । इस निर्दिष्ट माघ भावन् श्रेष्ठिकी पूजन करनेके पश्चात् पार, मित्र एवं धृष्टकेति ह्य पदार्थों द्वारा करवा चाहिये । यह अर्चकका वाचनेसे दत्त भोजन करने और अन्ती ईश्वरके अनुगम उन्हें दक्षिण दे । तदनन्तर एवं भोजन करे । पदार्थ प्राप्त उत्पन्न विराज होना चाहिये । यह भग्वी हृदये, अर्चकका दूता का रूप दक्षिण है । भोजनार्थक विराज

एवं सारा वस्तुओंसे युक्त हो। साधक प्रतिमास यमुदेवने अनेक मन्त्र और यज्ञ किये। ऐसे पुत्रके इसी विधिके अनुसार मन्त्र करे। इसे कृष्णाष्टमीकृत भी कहा हो जानेसे राजर्षि शूतेनको उत्तम निर्माणक कहते हैं। इसके प्रभावसे जिससे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् सुदुर्लभ हो गया।
 धन जाता है।

सुना जाता है—प्राचीन रागयों शूतेन नामके मन्त्रा संक्षिप्त वर्णन किया। यह मन्त्र एक वर्णक एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। करना चाहिये। वर्य पूरा हो जानेपर शास्त्रको दो अन्तः उन्होंने दिगालय पर्वतपर जाकर तपस्या आरम्भ कर दी। परिणामस्वरूप उनके घर एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई जिसका नाम यमुदेव हुआ। महाभाग निश्चय ही झूट जाता है। (अध्याय ११)

शौर्य एवं सार्वभौम-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं एक दूसरे क्षमा माँगे और प्रार्थना करे—‘देवि ! आप मुझपर शौर्यव्रतका वर्णन करता हैं; जिसे पारनेसे अत्यन्त भीरु प्रसन्न हो जायें।’
 व्यक्तिमें भी तत्क्षण महान् शौर्यका प्राकट्य होता है। इस व्रतको आश्विन मासके शुक्लपक्षमें नवमी तिथिके दिन करना चाहिये। सप्तमी तिथिके दिन संकल्प करके अष्टमी तिथिके दिन भातका वरित्याग करना चाहिये और नवमी तिथिके दिन पक्वान् खानेका विधान है। राजन् ! सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक शास्त्रोंको भोजन कराना चाहिये। इस व्रतमें महातेजस्वी, महाभाग, भगवती महाभाया दुर्गाकी भक्तिके साथ आराधना करनी चाहिये। इस प्रकार जन्तक एक वर्ष पूरा न हो जाय, तत्काल विधिपूर्वक यह व्रत करना उचित है। समाप्त हो जानेपर बुद्धिमान् पुराण अपनी शक्तिके अनुसार कुमारी कन्याओंको भोजन कराये। यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण और वस्त्र आदिसे उन कन्याओंको अर्चन कर भोजन कराना चाहिये। इसके पश्चात् उन भगवती दुर्गासे क्षमा माँगे और प्रार्थना करे—‘देवि ! आप मुझपर शौर्यव्रतका वर्णन करता हैं; जिसे पारनेसे अत्यन्त भीरु प्रसन्न हो जायें।’
 इस प्रकार मन्त्र करनेपर राजा, जिसका राज्य हाथसे निवृत्त गया है, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मर्त्यको विद्या और भीरु व्यक्तिको शौर्यकी प्राप्ति होती है।
 अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं संक्षेपमें सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूँ, जिसका सम्पूर्ण प्रकार आचरण करनेसे व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिये कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको उपवास रहकर रातमें भोजन करना चाहिये। तदनन्तर दसों दिशाओंमें शुद्ध वस्त्र दे, फिर चित्र-विविध ध्वजोंद्वारा श्रेष्ठ कालगोत्री भक्तिके साथ पूजा कर दिशाओंकी ओर लक्ष्य करते हुए इस उत्तम व्रतका आचरण करनेवाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे—‘देवि ! आप मेरे जन्म-जन्ममें सार्वभौम सिद्धि प्रदान करें।’ ऐसा कहकर शुद्ध वस्त्रसे उन दिशाओंमें वस्त्र दे।

तदनन्तर रातमें पहले मखीभौंति सिद्ध किया हुआ दधिभिषित अन्न भोजन करे। फिर बादमें इच्छानुसार गेहूँ या चावलसे बना हुआ भोजन करना चाहिये। राजन् ! इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष कृत करता है, वह दिव्यजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर त्रिथिके अनुसार कृत करता है, उसे वह धन प्राप्त होता है, जिसके लिये कुवेर भी लाजपति रहते हैं।

‘एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथिके दिन भोजन’ करना—यह महान् वैष्णव-कृत है। चाहे शुक्लपक्ष हो या कृष्णपक्ष—दोनोंका फल बराबर है। राजन् ! इस प्रकार किया हुआ कृत कठिन-से-कठिन पापोंको भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथिको कृत रहकर रातमें चार घड़ीके बाद भोजन करनेसे ‘धर्मव्रत’ होता है। चतुर पुरुषको फाल्गुन

शुक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिसे प्रारम्भ कर चैत्र कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथि तक रौद्रव्रत करना चाहिये। राजन् ! माघ माससे आरम्भ कर वर्ष समाप्त होनेतक जो नक्त-कृत किया जाता है, उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रतमें शुद्ध पञ्चमी तिथिके दिन तथा अमावास्याको रात्रिमें भोजन करनेका विधान है। नरेन्द्र ! इस तिथि-कृतको जो पुरुष पंद्रह वर्षोंतक करता है, उसका फल उस फलका बराबरी कर सकता है, जो एक हजार अश्वमेध-यज्ञ और सौ राजसूय-यज्ञ करनेसे मिलता है। राजेन्द्र ! मानो उस पुरुषने एक कल्पमें बताये हुए सभी व्रतोंको कर लिया। इनमेंसे एक-एक व्रतमें वह शक्ति है कि वनीके पापोंको सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई भेष्ट पुरुष इन सभी व्रतोंका आचरण कर सके तो राजन् ! वह पविशाला पुरुष सम्पूर्ण शुद्ध व्यक्तियोंको प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है ?

(अध्याय ६४ ६५)

राजा भद्राश्वका प्रश्न और नारदजीके द्वारा विष्णुके आधर्यमय स्वरूपका वर्णन

राजा भद्राश्वने कहा—मुने ! यदि आपको भी कोई विशेष आधर्यजनक बात दीखी या विदित हुई हो तो वह मुझे बतानेका कृपा कीजिये। इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्सुकता है।

भगवन्पूज्य कहते हैं—राजन् ! भगवान् जनार्दन ही आधर्यमय (समस्त आधर्योंके भण्डार या सृष्टिमा) हैं। मैंने इनके अनेक आधर्योंको देखा

समयकी बात है। एक बार मैं ऐसे परम तेजस्वी

चमक

...

...

...

आया कि मैं प्रभुकी आराधना किस प्रकार करूँ ? ऐसा विचार कर नारदजीने परम प्रभु भगवान् श्रीहृदिक प्यान किया। सहस्र दिव्य वपोंसे भी अधिक समयतक उनके प्यान करनेपर भगवान् प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले—‘महामुने ! तुम कर मोंगो; कहो, तुम्हें मैं क्या दूँ ?’

नारदजी बोले—जगन्नाथो ! मैंने एक हजार दिव्य वर्षोंतक आपका प्यान किया है। अच्युत ! इतनेपर यदि आप मुझपर प्रसन्न हो गये हों तो मुझे कृपया अपनी प्राप्ति का उपाय बताइये।

देवाधिदेव विष्णुने कहा—त्रिवर ! जो मनुष्य ‘पुरुषसूक्त’ तथा वैदिक संहिताका पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करने हैं। पञ्चरात्र-

एवं सारा वस्तुओंसे युक्त हो। साधक प्रतिमास वसुदेवने अनेक व्रत और यज्ञ किये। ऐसे पुत्रके हरी तिथिके अनुसार व्रत करे। इसे वृष्णाष्टमीव्रत भी कहते हैं। इसके प्रभावसे जिसे पुत्र न हो, यह पुत्रवान् सुख हो गया।
घन जाता है।

सुना जाता है—प्राचीन समयमें शूरेन नामके एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने हिमालय पर्वतपर जाकर तपस्या आरम्भ कर दी। परिणामस्वरूप उनके घर एक पुत्रवती उत्पत्ति हुई जिसका नाम वसुदेव हुआ। महामाग,

राजन् ! प्रकट भेने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी-व्रत सश्रित वर्णन किया। यह व्रत एक वर्षतक करना चाहिये। वर्ष पूरा हो जानेपर ब्राह्मणको दो यज्ञ देनेका विधान है। राजन् ! इसका नाम पुत्रव्रत है। इसे कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे निश्चय ही छूट जाता है।
(अष्टाव ६१)

शौर्य एवं सार्वभौम-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं एक दूसरे शौर्यव्रतका वर्णन करता हूँ; जिसे करनेसे अत्यन्त भीरु व्यक्तिमें भी तल्लण महान् शौर्यका प्राकट्य होता है। इस व्रतको आश्विन मासके शुक्लपक्षमें नवमी तिथिके दिन करना चाहिये। सप्तमी तिथिके दिन संकल्प करके अष्टमी तिथिके दिन भातका परित्याग करना चाहिये और नवमी तिथिके दिन पकान खानेका विधान है। राजन् ! सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। इस व्रतमें महातेजस्वी, महामाग, भगवती महामाया दुर्गाकी भक्तिके

क्षमा माँगे और प्रार्थना करे—देवि ! आप मुझ पर प्रसन्न हो जायें ।

इस प्रकार व्रत करनेपर राजा, जिसका राज्य हाथमें निकल गया है, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्खको विद्या और भीरु व्यक्तिको शौर्यकी प्राप्ति होती है।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं संक्षेपमें सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूँ, जिसका सम्यक् प्रचार आचरण करनेसे व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके उद्ये कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी दशमी

तदनन्तर रातमें पहले भलीगोति सिद्ध किया हुआ दधिमिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बादमें इच्छानुसार भेहूँ या चावलसे बना हुआ भोजन करना चाहिये। राजन् ! इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष कृत करता है, वह दिव्यशरी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासमें शुद्धपक्षमें एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर विधिके अनुसार व्रत करता है, उसे वह धन प्राप्त होता है, जिसके लिये कुबेर भी लालायित रहते हैं।

एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथिके दिन भोजन करना—यह महान् वैष्णव-व्रत है। चाहे शुद्धपक्ष हो या कृष्णपक्ष—दोनोंका फल बराबर है। राजन् ! इस प्रकार किया हुआ कृत्तिन-सेकटिन पापोंको भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथिको व्रत रहकर रातमें चार घड़ीके बाद भोजन करनेसे 'धर्मव्रत' होता है। चतुर पुरुषको पाल्गुन

शुद्धपक्षकी त्रयोदशी तिथिसे प्रारम्भ कर चैत्र कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथितक रौद्रव्रत करना चाहिये। राजन् ! माघ माससे आरम्भ कर चर्ष समाप्त होनेतक जो नक्त-व्रत किया जाता है, उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रतमें शुद्ध पञ्चमी तिथिके दिन तथा अमावास्याकी रात्रिमें भोजन करनेका विधान है। नरेन्द्र ! इस तिथि-व्रतको जो पुरुष पंद्रह वर्षोंतक करता है, उसका फल उस फल्यका बराबरी कर सकता है, जो एक हजार अक्षमेघ-यज्ञ और सौ राजसूय-यज्ञ करनेसे मिलता है। राजेन्द्र ! मानो उस पुरुषने एक कल्पमें बताये हुए सभी व्रतोंको कर लिया। इनमेंसे एक-एक व्रतमें वह शक्ति है कि कृत्तीने पापोंको सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतोंका आचरण कर सके तो राजन् ! वह पवित्रात्मा पुरुष सम्पूर्ण शुद्ध लोकोंको प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है !

(अध्याय ६४-६५)

राजा भद्राश्वका प्रश्न और नारदजीके द्वारा विष्णुके आश्चर्यमय स्वरूपका वर्णन

राजा भद्राश्वने कहा—मुने ! यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दीक्षी या निहित हुई हो तो वह मुझे बतानेकी कृपा करजिये। इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्सुकता है।

भगवन्मयी कहते हैं—राजन् ! भगवान् जनार्दन ही आश्चर्यस्वर (समस्त आश्चर्योंके भण्डार या मूर्तिमान्) हैं। मैंने इनके अनेक आश्चर्योंको देखा है। राजन् ! पूर्व समयकी बात है। एक बार नारदजी स्वर्गदीपमें गये। वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुषोंके दर्शन हुए, जिनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारदजीके मुँहसे सहसा 'वहो सनातन विष्णु है, वही विष्णु है, ये विष्णु मिले। फिर नारदजीके मनमें यह विचार

आया कि : मैं प्रभुकी आराधना किस प्रकार करूँ ? ऐसा विचार कर नारदजीने परम प्रभु भगवान् श्रीहरिका ध्यान किया। सहस्र दिव्य वर्षोंसे भी अधिक समयतक उनके ध्यान करनेपर भगवान् प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले—'वहोमुने ! तुम कर मौनो; वहाँ, तुम्हें मैं क्या दूँ ?'

नारदजी बोले—जगन्प्रभो ! मैंने एक हजार दिव्य वर्षोंतक आपका ध्यान किया है। अच्युत ! तबनेपर यदि आप मुझपर प्रसन्न हो गये हों तो मुझे कृपा अपना प्राप्तिप्राप्त उपाय बतलाइये।

वेद्याधिदेव विष्णुने कहा—दित्रार ! जो मनुष्य 'पुरुषगूक' तथा वैदिक संहिताकर पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे शीघ्रही प्राप्त करने हैं। पराराज-

द्वारा निर्दिष्ट मार्गसे जो मानव मेरा यजन करते हैं, उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विजके लिये तो पञ्चरात्रका नियम बताया गया है, दूसरोंको मेरे नाम-स्त्रीया, धाम, क्षेत्र, तीर्थ, मन्दिरोंकी यात्रा एवं दर्शन करना चाहिये।

नारद ! सत्त्वगुणवाले पुरुष मुझे पानेके अधिकारी हैं। कलियुगमें रजोगुण-समोगुणकी ही विशेषता रहेगी। नारद ! यह दुर्लभ पञ्चरात्र-शास्त्रका मेरी कृपासे ही ज्ञान होगा। द्विजवर ! वैदिक अध्ययन, पञ्चरात्र-यात्र तथा यज्ञ एवं भक्ति—ये मुझे प्राप्त करानेके साधन हैं। मैं इनके द्वारा सुलभ होता हूँ, अन्यथा करोड़ वर्षोंतक यत्न करनेपर भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता।

इस प्रकार परम प्रभु भगवान् नारायणने नारदजीसे कहा और वे उसी क्षण अन्तर्धान हो गये।

राजा भद्राश्वने पूछा—भगवन् ! पहले जिन गोरी एवं कादी रियोकी यात्र आयी है, वे क्यों थीं ? उनका सीता और कृष्णा कौन नाम पड़ गया ? भगवन् ! सात प्रकारके पवित्र पुरुष क्यों हुए ? उस पुरुषने अपना बारह प्रकारका रूप कैसे बना लिया ? दो दण्ड और छः मिगका क्या तात्पर्य है ?

भगवन्जी कहते हैं—राजन् ! जो गोरी और कादी—ये दो देवियाँ थीं। इनका परस्पर बहनका जाता है। दोनोंको दो वर्ण हैं—एकका शुभ और दूसरीका दुष्ण। दुष्णको सर्वदेवी बना जाता है। राजन् ! पुरा एक होने हुए भी मात्र प्रकाशके रूपमें सुशोभित हैं। जो बारह प्रकारके दो दर्शन तथा छः मिगका बन जाती गयी हैं उनका तात्पर्य संसारमें जनना चाहिये। उसकायम और दशविजयन—ये दो रीतियाँ उनके सर्वर तथा बलान्तरि छः शक्तियाँ हैं। शक्ति के और कष्टका सर्वर के लक्षण हैं। राजन् ! इन्होंने जो दो रीतियाँ बनाई हैं, उनमें से एक ही

परमदेवता, जानना चाहिये। वैदिक क्रियासे हीन बनकर उन परम प्रभु परमात्माको देखनेमें सर्वथा असमर्थ हैं।

राजा भद्राश्वने पूछा—मुने ! परमात्माका चरित्र युगमें कैसा स्वरूप जानना चाहिये ? ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—इन चारों वर्णोंका प्रत्येक युगमें कैसा आचार होता है ?

भगवन्जी कहते हैं—राजन् ! सत्ययुगमें वैदिक कर्म करके यज्ञोंद्वारा देवताओंकी पूजा करनेवाले द्विज पुरुषोंसे पृथ्वी सुशोभित रहेगी। ऐसा ही समय त्रेतायुग में भी रहेगा। महाराज ! द्वापरयुगमें सत्त्वगुण और रजोगुणकी बहुलता होगी। फिर महाराज बुद्धि राजा होंगे। इसके पश्चात् कलियुगमें तनोगुणका विस्तार होगा। राजन् ! कलियुगके आ जानेपर भगवन् अपने मार्गसे श्रुत हो जावेंगे। राजेन्द्र ! क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन सबकी जाति प्रायः नष्ट-सी हो जायगी। इनमें सत्य और शौचका नितान्त अभाव हो जायगा। फिर तो संसार नष्टप्राय हो जायगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदाके लिये दूर चले जावेंगे।

नरेन्द्र ! बहुत समयसे चिरफालाजित पाप तथा वर्ण-संकरजातिके पुरुषके साथ रहनेसे ब्राह्मणद्वारा जो पाप बनता है, इसमें दस बार प्रणवसहित गायत्रीके जप करने तथा तीन सौ बार प्राणायाम करनेसे यह उस पापमें छुटकारा पा जाता है। प्रायश्चित्तमें ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी छुट जाने हैं, वेर पापोंसे छुटनेकी तो बात ही क्या है ? अथवा जो अनेक ब्रह्मण सर्वोत्तम गणधर्मी भगवान् धर्मिकों जनवर पण्डित आदिमें उनकी पूजा करता है, वह उन पापोंमें क्षिप्त नहीं हो सकता। शेरवध अध्ययन करनेवाला ब्रह्मण भी कर किये हुए पापोंसे भी क्षिप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान् विष्णुका स्मरण, वेदका अध्ययन, दण्डका दानकामे विचार तथा

भगवान् श्रीहरिका यजन होता रहता है, वह माधव तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्मवालेका भी उद्धार कर सकता है। राजन् ! तुमने जो पूजा या, वह सब

मैंने बतला दिया। महाराज ! मनु आदि महानुभावोंने जिसे बड़े विस्तारसे कहा है, उसीका मैंने यहाँ संक्षेप रूपसे वर्णन किया है। (अध्याय ६६-६८)

—१३३३६६—

भगवान् नारायणसम्बन्धी आश्चर्यका वर्णन

राजा भद्राक्षयने कहा—भगवन् ! आप सभी शास्त्रोंमें प्रधान एवं दीर्घजीवी हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके शरीरकी यह विशेषता क्यों और कैसे है ? महानुभाव ! आप मुझे यह बतलानेकी कृपा करें।

भगवत्पत्नी बोले—राजन् ! मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कुतूहलोंका भण्डार है। बहुत वस्त्र भीत चुके, किंतु अभी यह यों ही पड़ा है। वेद और विधासे इसका भलीभाँति संस्कार हुआ है। राजन् ! एक समयकी बात है—मैं सम्पूर्ण भूमण्डलपर घूम रहा था। धूमते-धूमते मैं उस महान् 'भल्लूहा' नामक वर्षमें पहुँचा, जो सुमेरु-पर्वतके पार्श्वभागमें है। वहाँ मुझे एक सुन्दर सरोवर दिखायी दिया। उसके तटपर एक विशाल आश्रम था। उस आश्रममें मुझे एक तपस्वी देख पड़े, जिसका शरीर उपवासनेके कारण सिंफिट पड़ गया था तथा शरीरमें केवल हड्डियाँ ही शेष रह गयी थीं। वे वृक्षकी छाँव लपेटे हुए थे। महाराज ! उन तपस्वीको देखकर मैं सोचने लग्य—ये कौन हैं ? फिर मैंने उनसे कहा—'ब्रह्मन् ! मैं आपके पास आया हूँ। मुझे कुछ देनेकी कृपा करें।' तब उन मुनिने मुझसे कहा—'दिगंबर ! आपका साक्षात्कार है। ब्रह्मन् ! आप यहाँ टहरिये, मैं आपको आतिथ्य करनेके लिये उद्यत हूँ।'

राजन् ! उन तपस्वीकी यह बात सुनकर मैं आश्रममें चला गया। इतनेमें देखता हूँ कि वे ब्रह्मण-देवता तेजसे मानो संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमिपर बैठ

गया, अब उनके मुखसे हुंकारको ध्वनि निकली, जिससे पद्मालका भेदन कर पाँच कन्याएँ निकल आयीं। उनमेंसे एकके हाथमें सुवर्णका वृष्टासन (पीठा) था। उसने बैठनेके लिये वह आसन मुझे दे दिया। दूसरेके हाथमें जल था। वह उससे मेरे दोनों पैरोंको धोने लगी। अन्य दो कन्याएँ हाथमें पंखे लेकर मेरी दोनों ओर खड़ी होकर हवा करने लगीं। इसके पश्चात् उन महान् तपस्वीने फिर हुंकार किया। इस शब्दके होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गयी, जिसका विस्तार एक योजन था। राजन् ! सरोवरमें उस नावको एक कन्या चला रही थी। वह उसे लेकर आ गयी। उस नावमें सैकड़ों सुन्दरी कन्याएँ थीं। सबके हाथमें सोनेके बल्लर हैं। राजन् ! वे कन्याएँ आ गयीं—यह देखकर उन तपस्वीने मुझसे कहा—'ब्रह्मन् ! यह सारी व्यवस्था आपके स्नानके लिये की गयी है। महाराज ! आप इस नावपर विराजकर स्नान करें।'।

नरेन्द्र ! फिर उन तपस्वीके कपनानुसार ज्यों ही मैंने नावमें प्रवेश किया कि इनमें ही वह नौका सरोवरमें डूब गयी। उस नावके साथ मैं भी जलमें डूब गया। तत्काल सुमेरुपर्वतके शिखरपर वे तपस्वी और उनका दिव्य पुर मुझे अपने-आप दिखायी पड़े। सात समुद्र, पर्वत-समूह तथा सात द्वीपोंसे युक्त यह पृथ्वी भी वहाँ दृष्टिगोचर हुई। उत्तम नक्का पाठन करनेवाले राजन् ! आज भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो

यह उतम स्तोत्र मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे मनमें परमात्मा का स्मरण है, जो मेने तुम्हें सुना है।
 ॥ प्रवर्तनी भिन्ना हो रही है कि कब मैं उस पदी मेरे शरीरकी चटना है। अब तुम इस
 उतम स्तोत्रमें पहुँचोगे। गन्तव्य ! ऐसा परमेश्वर सुनना चाहते हो ! (भगवान्)

सत्यगुण, प्रेता और द्वापर आदिके गुणधर्म

राजा भद्राश्वने पूछा—मुने ! उस दिव्य लोकको देख लेनेके बाद पुनः उसे पानेके लिये आपने कौन-सा मत, तप अथवा धर्म किया ?

भगवन् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! निवेकी पुरुषको चाहिये कि यह भगवान् श्रीहरिकी भक्तिपूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोकोंकी प्राप्ति न करे; क्योंकि परम प्रभुकी आराधनासे सभी लोक अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्रीहरिकी आराधना आरम्भ कर दी और प्रचुर दक्षिणा देकर अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्षोंतक मैं उनकी आराधनामें संलग्न रहा। वृषभन्धन ! एक समयकी बात है—देवाधिदेव यक्षमूर्ति भगवान् अनार्दनकी इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे, तब मैंने एक यज्ञमें सभी देवताओंकी आराधना की और इन्द्रसहित सभी देवता एक साथ ही उस यज्ञमें पधारे तथा उन्होंने अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान् शंकर भी पधारे और अपने निरिक्त स्थानपर विराजमान हो गये। सम्पूर्ण देवता, ऋषि तथा नागगण भी आ गये। उन्हें आते देखकर मुझे समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर भगवान् सनत्कुमार भी वहाँ पधारे और सिर झुकाकर भगवान् इन्द्रको प्रणाम किया। राजेन्द्र ! उस समय समस्त देवता, ऋषि, नारद, सनत्कुमार एवं भगवान् इन्द्र अब अपने-अपने स्थानपर स्थित होकर बैठ गये, तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह बात पूर्ण—‘आप सभी महानुभावोंमें कौन श्रेष्ठ हैं तथा

विनयी (अप) पूजा होनी चाहिये?’ मेरे यह प्रश्न देवसमुदायके सामने ही भगवान् इन्द्र मुझसे कहने लगे

भगवान् इन्द्र बोले—समस्त देवताओं, पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्ध मन्त्रार्थियों तथा महान् भगवन् श्रीकृष्ण ! आप सभी लोग मेरी बात सुन लें। ‘निनकी यज्ञोंद्वारा पूजा होती है, देवता सम्पूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनकी लीन भी हो जाता है, वे भगवान् जनार्दन की स्तुति और सभी यज्ञोंद्वारा वे ही आराधित होते हैं। उन प्रभुमें सभी ऐश्वर्य विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने प्रकाशके रूप धारण कर लिये हैं। जब सर्वोच्च रजोगुण तथा स्वरूप सत्यगुण एवं तमोगुण सम्मिश्रित हुआ, तब वे ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान् नारायणने अपने नाभिकमलसे ब्रह्माकी सृष्टि की है। मुझे भी बनानेवाले वे प्रभु नारायण ही हैं। अतः भगवान् श्रीहरि सर्व-प्रधान हैं।

जिनमें सत्यगुण और रजोगुणका आधिक्य हुआ और जिन्हें कमलवत् आसन मिल गया, वे ब्रह्मा कहलाये। जो ब्रह्मा एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगवान् नारायण ही हैं। जो स्वयं सत्य एवं रजोगुण और विविध अधिक तमोगुणसे युक्त हैं, वह मैं इन्द्र हूँ—इसमें कोई संदेहकी बात नहीं है। सत्य, रज और तम—ये तीन प्रकारके गुण कहे जाते हैं। सत्यगुणके प्रभावसे प्राणीको मुक्ति सुलभ हो जाती है; क्योंकि सत्यगुण भगवान् नारायणका स्वरूप है।

समिश्रण होता है और रजोगुणकी कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टिका कार्य आरम्भ होता है। यह प्रजापति का सामाजिक गुण है। यह बात सम्पूर्ण शास्त्रोंमें मिली जाती है। जिसका वेदोंमें उल्लेख नहीं है, वह रौद्रकर्म मनुष्योंके लिये कदापि हितकर नहीं है। उससे प्रत्येक तथा परलोकमें भी मनुष्योंकी दुर्गति ही होती है।

सत्ययुग पालन करनेसे प्राणी जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। कारण, सत्य भगवान् नारायणका स्वरूप है। वे ही प्रभु यहका स्वरूप धारण कर लेते हैं। सत्ययुगमें भगवान् नारायण शुद्ध (ध्यानदिद्वारा) स्वस्वरूपसे सुप्रसन्न होते हैं। त्रेतायुगमें वे स्वस्वरूपसे तथा द्वापरयुगमें 'पञ्चरात्र'विधिसे की गयी सेवा स्वीकार करते हैं और कलियुगमें तमोगुणीय नय मेरे बनाये हुए अनेक रूपवाले माणसे मनमें प्रसन्न रहते हैं। उन परमात्मा श्रीहरिकी उपासना करते हैं।

मुनिवर ! उन भगवान् नारायणसे बढ़कर अन्य कोई देवता इस समय न है, न अन्य किसी का लम्बे होगा। विष्णु हैं, बही स्वयं ब्रह्मा हैं और जो ब्रह्मा हैं, बही महेश्वर हैं। तीनों वेदों, यज्ञों और पण्डितसमाजमें ही बात निर्णयित है। द्विजवर ! हम तीनोंमें जो भेदकी व्याख्या करता है, वह पारी एवं दुरात्मा है; उसकी गति होती है। अज्ञान ! इस विषयमें एक प्राचीन श्रुति कहता है, तू उसे सुनो। कल्पके आरम्भमें लोग भगवान् श्रीहरिकी भक्तिसे विमुख रहे। फिर उनका भूलोकमें वास हुआ। यहाँ उन्होंने भगवान् की आराधना की। परन्तु स्वरूप उन्हें मुक्त नहीं करता। फिर उस लोकमें रहकर वे

भगवान् केतावकी उपासनामें तत्पर हो गये। इससे उन्हें स्वर्गमें स्थान मिल गया। यों क्रमशः संसारसे मुक्त होकर वे परमधाममें पहुँच गये।

द्विजवर ! इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे तो देवताओंने भगवान्का ध्यान किया। सर्वव्यापी होनेके कारण वे प्रभु वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गये और बोले—'देवताओ ! आप सभी श्रेष्ठ योगी हैं। कहें, मेरे योग्य आपलोगोंका कौन-सा कार्य सामने आ गया ?' तब उन देवताओंने परम प्रभु देवेश्वर श्रीहरिको प्रणाम किया और कहा—'भगवन् ! आप हमलोगोंके आराध्यदेव हैं। इस समय सभी मानव मुक्तिपदपर आरुढ़ हो गये हैं। अतः अब सृष्टिका कम सुचारुरूपसे कैसे चलेगा ? नरकोंमें किसका वास हो ?'

देवताओंके ऐसा पूछनेपर भगवान्ने उनसे कहा—'देवताओ ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापर—इन तीन युगोंमें तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे। पर कलियुगमें बिरले लोग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे; कारण, वेदोंको छोड़कर या वेदविरोधी अन्य शास्त्रोंद्वारा मेरा ज्ञान सम्भव नहीं। मैं वेदोंसे विशेषकर—ब्राह्मणसमुदायद्वारा ही वेप हूँ। निम्न ! मैं, ब्रह्मा और विष्णु—ये तीन प्रधान देवता ही तीनों युग हैं। तू तीनों ही सत्य आदि तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नि, तीनों लोक, तीनों सन्धार्य, तीनों वर्ण और तीनों सत्त्व (ध्यान) है। इस प्रकार तीन प्रकारके बन्धनमें यह जगत् बना है। द्विजवर ! जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा श्व जानना है, और ब्रह्माको अगर इस धनना है, उसकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण एवं कर्मसे हम तीनों एक हैं। हममें भेद-मुक्ति ही भेद है। (अध्याय ७०)

कलियुगका वर्णन

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् रुद्रके ऐसा कहनेपर मे, सभी देवता लोग तथा ऋषिगण उन प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । राजन् ! फिर इतनेमें ही देखता क्या हूँ कि उनके धीनिप्रहर्षमें मैं, भगवान् नारायण और कामलासन ब्रह्मा भी स्थित हूँ । ये सभी (असुरेणुके) समान सूक्ष्मरूपसे रुद्रके शरीरमें निराजमान थे । उनके शरीरकी दीप्ति प्रभन्वित भास्करके समान थी । ऐसी स्थितिमें उन भगवान् रुद्रको देखकर यज्ञके सदस्य एवं ऋषिगण—सभी महान् आश्चर्यमें पड़ गये । सबके मुखसे जय-जयकारकी ध्वनि होने लगी । ये लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदका उच्चारण करने लगे । तब उन सभीने परस्पर कहा—‘क्या ये रुद्र स्वयं परब्रह्म भगवान् नारायण हैं; क्योंकि एक ही मूर्तिमें ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र—ये तीनों महापुरुष मूर्तिमान् बनकर दर्शन दे रहे हैं ।’

भगवान् रुद्रने कहा—कान्तदर्शी ऋषियो ! इस पञ्चमे दुग्दारे द्वारा मेरे उदरमेंसे जिस हृष्य पदार्थका दहन हुआ है, उस भागकी हम तीनों व्यक्तियोंने ग्रहण किया है । मुनिवरो ! हम तीनोंमें अनेक प्रकारके भाव नहीं हैं । समीचीन दृष्टिकोने हमें एक ही देवने है । विरहित बुद्धिवाले अनेक समझते हैं ।

राजन् ! इस प्रकार रुद्रके कहनेपर ये सभी मुनि होहल्ला मचा करके प्रार्थना करनेवाले उन महाभाग (रुद्र)के पूजनेके निम्न उपन हो गये ।

भक्तिपूर्वक वृत्त—भगवान् ! प्राणियोंको रोहमें राजनेके निम्न करनेके द्वारा जो निमग्निक संतुष्टिकर रूप से होते हैं—इन्हीं प्रत्येक ही का है ! अनेक ही के रूप ही करते हैं—एक ही के रूप ही करते हैं ।

भगवान् रुद्र कहते हैं—ऋषियो ! भारतके ‘दण्डकारण्य’ नामका एक वन है । वहाँ गौतम नामक एक महान् कठिन तपस्या कर रहे थे । उनकी तपः प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उनके पास पधारे और उनका कहा—‘तपोधन ! वर माँगो । जब संसारके सुजन बने वाले ब्रह्माने ऐसा कहा, तब मुनिने प्रार्थना की—‘भगवान् ! मुझे धान्योकी ऐसी पट्टि चाहिये, जो लच्छल एवं फलसे सम्पन्न हो ।’

इस प्रकार मुनिवर गौतमके माँगनेपर तब ब्रह्माने उन्हें इच्छित वर दे दिया । वर पाकर महर्षि शनभृद् पर्वतपर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया । वहाँ उन्होंने महान् धर्म किया, खेती तैयार की गयी क्योंकि ऐसी बनी थी कि प्रतिदिन प्रातःकाल न नयी शक्तियाँ तैयार होती । आश्रमवर्ग का जाता । गौतमजी उसीसे मध्याह्नके समय भोजन कर लेते और उससे अतिपिसत्कार एवं आश्रमों भोजन कराते थे । एक समयकी है—पूरे देशमें घोर अकाल पड़ गया । दिवस बारह क्योंकि वर्षा नहीं हुई, जिसके स्मरण गेहूँ के खड़े हो जले हैं । ऐसी अनाहुति देखकर निराम करनेवाले सभी मुनि भूकने पड़ित हो गये । जीके पास गये । उस समय अपने यहाँ आये । उन मुनियोंको देखकर ऋषिने निर दृष्टाकर उ प्रणम किया और कहा—‘मदानुभाषो ! आश्रम सुवर्द्धित मुनियोंके पुत्र हैं । आप सभी मेरे स्थानपर पर्वत और आश्रम दीजिये, मैं क्या मेरा करूँ ।’ इस प्रकार ऋषिने रुद्रके उक्त मुनियोंने वहाँ अपना घर बना दिया । खरबक वर्षा नहीं हुई, तब तक अनेक प्रकारका भोजन करने हुए धरते रहे । कुछ समयके बाद अनाहुति सम्पन्न हो गयी । इस प्रकार अनाहुति सम्पन्न

हो जानेपर उन ब्राह्मणोंने तीर्थयात्राके निमित्त जानेका विचार किया । उनके समाजमें शाण्डिल्य नामके एक तपस्वी मुनि थे ।

मारीचने पृथक्—शाण्डिल्य ! मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ । देखो, गौतम मुनि तुम सभीके लिये पिलाके स्थानपर हैं । उनसे आज्ञा लिये बिना तपस्या करनेके लिये हमलोगोंका तपोवनमें चलना उचित नहीं है ।

मारीच मुनिके इस प्रकार कहनेपर वे सभी हैंस पड़े । फिर वे कहने लगे, 'क्या गौतम मुनिका आज्ञा खाकर हमलोगोंने अपने शरीरको बेच दिया है ?' ऐसी बात कहकर उन लोगोंने जानेके लिये फिर छल करनेकी बात सोच ली । उन लोगोंने मायाके द्वारा एक गाय तैयार की । उसको उन्होंने गौतमजी-को पड़-शालमें छोड़ दिया और वह गाय वहाँ चरने लगी । उसपर गौतम मुनिकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने हाथमें जाल ले लिया और कहा—'आप भगवान् हमको प्राणोंके समान प्यारी हैं ।' गौतम मुनिके मुँहसे यह बात निकलते तथा पानीके नूँदके टपकते ही वह गाय वृन्धीपर गिरी और मर गयी । उपर मुनि लोग जानेके लिये तैयार हो गये । यह देखकर बुद्धिमान् गौतमजीने मन्त्रापूर्वक खड़े होकर उन मुनियोंसे कहा—'विप्रो ! आप मयाशीघ्र जानेका टीक-टीक कारण बतायेगी कृपा करें । मैं तो विशेषरूपसे आपमें सदा श्रद्धा रखता हूँ । ऐसे मुझ विनीत व्यक्तिसे छेड़कर जानेका क्या कारण है ?'

श्रुतियोंने कहा—'भ्रमन् ! इस समय आपके शरीरमें एक गेहूँया निवास कर रही है । मुनिवर ! जबका यह रहेगा, तबतक हमसब आपका आज्ञा नहीं खा सकते ।' उनके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ गौतमजीने उन मुनियोंसे कहा—'तोरोधनो ! आफ़ोस मुझे ये कथन प्रापञ्चित बतायेगी कृपा करें ।'

श्रुतिमान् बोले—'ब्रह्मन् ! यह गौ अभी मरी नहीं, बेहोश है । यदि इसपर गङ्गा-जल डाल दिया जाय तो अवश्य उठ जायगी । इसके लिये कर्तव्य है कि आप मत करें अपना कोषक त्याग करें ।' ऐसा कहकर वे श्रुतिलोग वहाँसे चलने लगे । उनके ऐसा कहनेसे बुद्धिमान् गौतमजी आराधना करनेके विचारसे महान् पर्वत हिमालयपर चले गये । उन महान् तपस्वीने तुरंत ही तप आरम्भ कर दिया और सौ वर्षोंतक वे मेरी आराधना करते रहे । तब प्रसन्न होकर मैने गौतमसे कहा—'सुव्रत ! वर माँगो ।' अतः उन्होंने मुझसे कहा—'आपकी जटामें तपस्विनी गङ्गा निवास करती हैं । उन्हें देनेकी कृपा कीजिये । इन पुण्यमयी नदीका नाम गोदावरी है । मेरे साथ चलनेकी ये कृपा करें ।'

(अब मुनिवर आत्म्यजी राजा भद्राश्वसे कहते हैं—राजन् !) इस प्रकार गौतम मुनिके प्रार्थना करनेपर भगवान् शंकरने अपनी जटाका एक भाग उन्हें दे दिया । उसे लेकर मुनि भी उस स्थानके लिये प्रस्थित हो गये, जहाँ वह वृत्त गाय पड़ी थी । (उसके ऊपर गौतम मुनिने शंकरके दिने हुए जटा-जाँझके जलके छीटे दिये । फिर क्या था—) उस जलसे भीग जानेपर वह सुन्दरी गौ उठकर चली गयी । साथ ही वहाँ उस गङ्गाजलके प्रभावसे पवित्र जलबानी एक विशाल नदीका प्रादुर्भाव हो गया । कुछ लोग उसे पुनीत सागर कहने लगे । इस महान् आश्चर्यसे देखकर परम पवित्र संतर्ष वहाँ आ गये । वे सभी विमानपर बैठे थे और उनके मुखमें 'साधु-साधु' की ध्वनि निरन्तर रही थी । साथ ही वे कहने लगे—'गौतम ! तुम धन्य हो । अथवा धन्यवादके पात्रोंमें भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रपदसे भगवन्ती गङ्गा इस दण्डकारण्यमें आ सही है ।'

(भगवान् रुद्र श्रियोगे कहते हैं—) इस प्रकार जब सप्तार्योने कहा, तब गौतमजी बोले पड़े—‘अरे, यह क्या ! अकारण मुझपर गोश्रवण कहलू, कहॉते आ गया या !’ फिर प्यानपूर्वक देखनेसे उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ टहरे हुए उन श्रियोगीकी मायाका ही यह प्रभाव था, जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था। अब वे भकीर्णति विचार करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये। मिथ्या मत्कार खोंग बनाये हुए वे श्रियोग ऐसे थे कि सिरपर जटा थी और ललाटपर भस्म ! मुनिने उन्हें यों शाप दिया—‘तुम लोग तीनों वेदोंसे बहिष्कृत हो जाओगे। तुम्हें वेद-विहित कर्म करनेका अधिकार न होगा।’ मुनिवर गौतमजीके कठोर शापको सुनकर सप्तार्योने कहा—‘दिनवर ! ऐसा शाप उचित नहीं। वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती, यह विस्तुल निश्चय है। किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिये। उपकारके बदले अपकार करनेके दोसे दूति होनेपर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धाके पात्र बन सकें। आपके मुँहकी वाणीरूपी अग्निसे दग्ध हुए ये मादण कश्चिगुमें प्रायः किया-हीन एवं वैदिक कर्मसे बहिष्कृत होंगे। यह जो गङ्गा यहाँ आयी है, इनका गौण नाम गोदावरी नदी होगा। स्नान् ! जो मनुष्य कश्चिगुमें इस गोदावरीपर आकर स्नान करेंगे तथा अपनी शक्तिके अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओंके साथ स्वर्गमें आनन्द मिलेगा। जिस समय सिंहराशिपर वृहस्पति जायेंगे, उस अवसरपर जो समाहितचित्त होकर गोदावरीमें पहुँचेंगे और यहाँ स्नान करके विधिपूर्वक गिरावेंगे, तर्पण करोगे, उसके स्नान यदि नरक भोगसे होंगे, तब भी स्वर्ग सिंभार जायेंगे। यदि पहलेसे ही वे स्नान करके पहुँचेंगे तो उनकी मुक्ति हो जायगी, यह विस्तुल निश्चय है।

आपकी बड़ी कृपासि होगी और अन्तमें आपकी मुक्ति सुलभ हो जायगी।’

इस प्रकार गौतमजीसे कहकर सप्तार्योने वेदासपर्यन्तपर चले गये, जहाँ उमाके साथ रहता हूँ। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियोंने भी होनेवाले मादणोंका वृत्तान्त मुझे बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ‘प्रभो ! वे सभी मादण वरिष्ठ आपके रूपका अनुकरण करेंगे। उनका सिर बड़ा सुवृत्तसे सम्पन्न होगा। वे अपनी कृपासे प्रेरणा बना लेंगे। मिथ्या चिह्न धारण कर लेना रुखभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, उनपर अनुग्रह कर उन्हें कोई शाप देनेकी कृपा करें। कर्मव्यवहारसे इन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इस निर्वाह करना आवश्यक है।’

दिनवर अगस्त्यजी ! यह बहुत पहलेकी है—सप्तार्योके इस प्रकार प्रार्थना करते वैदिक क्रियासे मिलती-जुलती संहिता मैने बना दी मेरे आससे निरन्तरनेके कारण यह शिवसंहिताके नाम विख्यात होगी। मेरे और शाण्डिल्यशास्त्रके अनुयायियोंमें अवगाहन करेंगे। बहुत थोड़े अवसर ही वे दार्भिक स्थितिमें पहुँच गये हैं, मैं भविष्यमें बात जानता हूँ। अतएव मेरे ही प्रयासे नहीं होकर वे मादण महान् लालची हो जायेंगे। कलौ उन मनुष्योंके द्वारा अनेक नये शास्त्रोंकी रचना होगी। प्रमाणसे तो वे हमारी संहिताकी अपेक्षा भी अधिक बढ़ जायेंगे। यह ‘पाशुपत’दीक्षा कई प्रकारकी होगी। क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझसे उसका सम्बन्ध है। इस समय प्रचलित जो वेदका मार्ग है, उससे उसका सिद्धान्त अलग है। पवित्रतासे रहित उस रीति कर्मको बुद्ध कर्म जानना चाहिये।

और वेदान्तके सिद्धान्तका मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके भरणमें स्वार्थ भरा रहेगा । वे मनःकल्पित शास्त्रोंके स्यादक होंगे । उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्ररूपधारी—ऐसा जानना चाहिये । मैं उन रुद्रोंमें नहीं हूँ । प्राचीन समयमें जब देवताओंके लिये कार्य उपस्थित आ पा, तो भैरवका रूप धारण करके ऐसा नाच करनेमें मेरी तत्परता हुई थी । उन मूर्त बर्म करनेवाले श्रद्धोंसे मेरा यही सम्बन्ध है । दैत्योंका विनाश करनेकी चाहसे मेरे द्वारा यह हँसने योग्य घटना घट गयी । उस समय आँखोंसे जो बिन्दुएँ पृथ्वीपर पड़ीं, वे भविष्यकालके लिये असंख्य रुद्रके चिह्न (चिह्न) बन गयीं । उग्ररूपी रुद्रके उपासकोंमें रुद्रका स्वाभाविक गुण आ जानेसे मांस और मदिरापर उनकी सदा रुचि होती । वे जियोमें आसक्त होंगे, सदा पापकर्मोंमें उनकी प्रवृत्ति होगी । भूतलपर ऐसे शास्त्रोंके होनेका कारण एकमात्र ठनपर गौतममुनिका शाप ही है । उनमें भी जो

मेरी आज्ञाका अनुसरण तथा सदाचारका पालन करेंगे, वे स्वर्गके अधिकारी होंगे । साथ ही यह भी कहा गया है कि जो संशयका मुक्त हो वेदान्तका समर्थक बनेंगे, वे मेरे वंशज दोषके भागी होंगे । उन्हें नीचेके लोक अथवा नरकमें जाना होगा । पहले गौतमजीके वचनरूपी आगसे वे दग्ध तो हुए ही हैं, फिर मेरी आज्ञाका भी उन्होंने अनादर किया है, अतः उन शास्त्रोंको नरकमें जाना होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है ।

भगवान् रुद्र कहते हैं—इस प्रकार मेरे पहलेपर वे शास्त्रजुमार जैसे आये थे, वैसे ही चले गये । परम शपथी गौतमने भी अपने आश्रमका मार्ग पकड़ा । विप्रों ! मैंने यह कलि-धर्मका लक्षण मुझें बता दिया । जो इससे विपरीत मार्गका अनुसरण करता है, उसे पाखण्डी समझना चाहिये । (अध्याय ७१)

प्रकृति और पुरुषका निर्णय

भगवान् बराह कहते हैं—बसुंधरे ! महाभाग रुद्र सर्वज्ञानी, सचकी सुदिके प्रवर्णक, परम प्रभु एवं सनातन पुरुष हैं । उन्हें प्रणाम करके प्रफुल्लित हो अगस्त्यजीने उनसे यह प्रश्न किया ।

भगवन्ब्रह्मने पूछा—महाभाग रुद्र ! ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीन देवताओंके समुदायको सम्पूर्ण शास्त्रोंमें श्रेयी कहा गया है । आप सभी म्हाजुभाव सर्वभारी हैं । आपका तो ऐसा सम्बन्ध है, जैसे दीपक, अग्नि और दीपकको प्रज्वलित करनेका शक्ति । तीन नेत्रोंमें शोभा पानेवाले भगवन् ! मेरी यह विज्ञप्ति कि किस समय आपकी प्रधानता रहती है ? जब विष्णु प्रधान माने जाते हैं ? अथवा

किस समय ब्रह्मका प्रधानता होती है ? आप यह बात मुझे कानूनी कृपा कीजिये ।

भगवान् रुद्रने कहा—द्विजवर ! वैदिक सिद्धान्तके अनुसार परब्रह्म परमात्मा विष्णु ही ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव—इन तीन भेदोंसे पश्चित एवं निर्दिष्ट हैं ; पर माया-मोहित सुदिवाले इसे समझ नहीं पाते हैं । 'विश प्रवेशने' यह धातु है । इसमें 'रजु' प्रत्यय आने देनेसे 'विष्णु' शब्द नियत हो जाता है । इन विष्णुको ही सम्पूर्ण देवसमाजने स्तानन परमात्मा कहते हैं । म्हाभाग ! जो वे विष्णु हैं, वे ही अद्विष्ट हैं । सत्ययुगमें सृष्टिस्थित द्वापरयुगमें उन दोनों म्हाजुभावोंकी मैं निरन्तर स्तुति करता हूँ । सृष्टिके समय मेरे द्वारा ब्रह्माकी श्रम स्तन होना है

और मैं वाञ्छामूर्ति सुखेभिषि होता हूँ । मन्त्रसाधन विद्या, वैदिक, कर्मों का प्रवर्धन करने वाले उपाय । सभी देवता और दाना सदा सायण्युगमें मेरे स्तवनके द्वारा, विष्णु एवं ब्रह्म—इन नामों का उपाय उपाय होता है । इस तीनों मन्त्रों, अग्नि, इन्द्र, इसमें कुछ विवरणों की आवश्यकता नहीं है । विष्णु की स्तुति १७३ स्तुति में मानव सदृश मन्त्रकपालों के प्रयोग करने से यजन करने हैं, वे ही विष्णु के आग्रह से भगवान् नारायण हैं । द्विजवर ! जो पुरुष ब्रह्मपत्रों के द्वारा निरन्तर यजन करते हैं, उनका प्रयास ब्रह्मपत्रों प्रसन्न करने के लिये होता है । वेदों भी 'ब्रह्म' कहा जाता है । नारायण, शिव, विष्णु, शंकर और पुरुषोत्तम—इनमें केवल नामों का ही भेद है । भगवन्, यगुः और साम—इनमें ऐसी भेद वस्तुतः इन सबको सनातन परब्रह्म परमात्मा कहते हैं । होती है ।

धराज-वृक्षान्त

भगवान् ब्रह्म कहते हैं—द्विजवर ! अब एक दूसरा प्रसन्न कहता हूँ, सुनो । मुनिव्रेष्ठ ! इसमें बड़े कौटुम्हलकी बात है । जिस समय मैं जलमें था, तब यह घटना घटी थी । द्विजवर ! सर्वप्रथम ब्रह्माजीने मेरी सृष्टि करके कहा—'तुम ब्रह्माओंकी रचना करो', किन्तु इस कार्यकी जानकारी मुझे प्राप्त न थी । अतः मैं जलमें (तपस्या करने के लिये) चला गया । जलमें गये अभी एक क्षण ही हुआ था—ज्यों ही मैं बैठता हूँ, त्यों ही परम प्रभु परमात्माकी मुझे शक्ति मिली । उन पुरुषकी आकृति केवल अंगूठेके बराबर थी । मैं मनको साधन करके उनका ध्यान करने लगा । इतनेमें ही जलसे प्यारह पुरुष निकल आये । उनकी ऐसी प्रतिमा थी, यानि प्रलयकालकी अग्नि हो । वे अपनी चिरणोंसे जलको संतप्त कर रहे थे । मैंने उनसे पूछा—'आप लोग कौन हैं, जो जलसे निकटतम अपने तेजसे इस पानीको अत्यन्त तप्त कर रहे हैं ? साथ ही यह भी बताइये कि आप कहाँ जायेंगे ?'

इस प्रकार मेरे पूछनेपर उन आदरणीय पुरुष कुछ भी न कहा । वे सभी परम प्रशंसनीय हम थे । बिना कुछ कहे ही वे चले पड़े । तदनन्तर उनके जानेके कुछ ही क्षण बाद एक अत्यन्त महान् आदर आये, जिनकी आकृति बहुत सुन्दर थी । उनके शरीर वर्ण मेघके समान श्यामल था और आँखें कमलके रंग की थीं । मैंने उनसे पूछा—'पुरुषप्रवर ! आप कौन हैं ? तब जो अभी गये हैं, वे पुरुष कौन हैं ? आपके यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है ? बतानेकी कृपा करें ।'

पुरुषने कहा—ये पुरुष, जो पहले आकर गये हैं, इनका नाम आदित्य है । ये बड़े तेजस्वी हैं । ब्रह्माजीने इनका ध्यान किया है, अतः ये यहाँसे चले गये । कारण, इस समय ब्रह्माजी संसारकी रचना कर रहे हैं । इस अवसरपर उन्हें इनकी आवश्यकता है । देव ! ब्रह्माके सृजन लिये हुए जगत्की रक्षाका भार इनपर अवलम्बित होगा—इसमें कोई संशय नहीं है ।

धीरुद्ध बोले—भगवान् ! आप महान् पुरुषोंके भी सिरमोर हैं । मैं आपको कैसे जानूँ ! आप अपने

तथा स्वस्वका परिचय बताते हुए सभी प्रसन्न
मेरी कृपा कीजिये; क्योंकि मुझे आपके सम्बन्धमें
कोई ज्ञान नहीं है।

इस प्रकार भगवान् रुद्रके पूजनेपर उस पुरुषने
र दिया—मैं भगवान् नारायण हूँ। मेरी सत्ता
सर्वत्र रहती है। मैं जलमें शयन करता हूँ।
आत्मो दिव्य आँखें दे रहा हूँ, आप मुझे अब
सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तब
उनपर पुनः दृष्टि डाली। इतनेमें त्रिनकी आकृति
अँगूठके बराबर थी, वे अब विराटरूपमें दीखने
लगे। उनकी यह तेजस्वी विग्रह प्रदीप्त था। उनकी
हिमें मैंने कमलका दर्शन किया। सूर्यके समान
ब्रह्माजी भी दिखायी पड़े तथा उनके समीप ही
ने स्वयं अपनेको भी देखा—उन परमात्माको
जब मेरा मन आनन्दसे भर गया। विप्रवर। तब
मे मनमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूँ।
वन—। फिर तो निश्चित विचार हो जानेपर मैं इस
गोत्रसे उन विराट्मा परम प्रभुकी आराधना करने
ला—मुझमें तपस्याका बल था, इसीसे इस झुम
कर्मकी ओर मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई।

मैं (रुद्र) ने कहा—त्रिनका अन्त नहीं है, जो विशुद्ध
बेधवाले, सुन्दर रूपधारी, सहस्र मुखांसे सुतोमिन
अनन्त किरणोंके आवर है तथा त्रिनका कर्म
महान् बुद्ध और देह परम विशाल है, उन परब्रह्म
परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है। अखिल विश्वका दुःख
नष्ट करना जिसका सहजसम्भार है, जो सहस्र सूर्य
एवं अग्निके समान तेजस्वी हैं, सम्पूर्ण निषाण
त्रिनमें आश्रय पाती हैं तथा समस्त देवता किन्हीं
निरन्तर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करनेवाले
कल्याणके स्रोत प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है।
प्रभो! अनादिदेव, अच्युत, शेषस्थायी, त्रिभु, भूतपति,

महेश्वर, मरुत्यति, सर्वपति, जगत्पति, भुवःपति और
भुवनपति आदि नामोंसे भक्तजन आपको सम्बोधित
करते हैं। ऐसे आप भगवान् के लिये मेरा नमस्कार
है। नारायण! आप जलके स्वामी, निद्राके लिये
कल्याणदाता, पृथ्वीके स्वामी, संसारके संचालक
जगत्के लोचनस्वरूप, चन्द्रमा एवं सूर्यका रूप धारण
करनेवाले, निद्रामें व्याप्त, अभ्युत एवं परम पराक्रमी
पुरुष हैं। आपकी मूर्ति सर्वत्र विषय नहीं है और
आप अभूत-स्वरूप तथा अविनाशी हैं। नारायण!
प्रचण्ड अग्निकी लपटें आपके श्रविप्रहृकी समता करनेमें
असमर्थ हैं। आपके मुख चारों ओर हैं। आपकी
कृपासे देवताओंका महान् दुःख दूर हुआ है। सनातन
प्रभो! आपके लिये नमस्कार है, मैं आपकी शरण हूँ,
आप मेरी रक्षा कीजिये। विप्रो! आपके अनेक
स्वरूपोंका मुझे दर्शन हो रहा है। आपके भीतर
जगत्का निर्माण करनेवाले सनातन ब्रह्मा तथा
ईश दिखायी पड़ रहे हैं, उन आप परम पितामहके
लिये मेरा नमस्कार है। संसाररूपी चक्रमें भटकनेवाले
परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्गपर चलते हुए भी
आपकी आराधनामें जब कर्णबिन्दु (किसी प्रकार)
समर्थ होते हैं; तब आदिदेव! ऐसे आप प्रभुकी आराधना
करनेकी मुझमें शक्ति ही कहों है, अतः देवेश्वर!
मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ। आदिदेव! आप
प्रकृतिसे परे एकमात्र पुरुष हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष
आपके इस रूपको जानता है, उसे सब कुछ जाननेकी
क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मूर्ति बड़ी-बड़ी और
छोटी-छोटी है। आपके स्वरूपोंमें जो गुण हैं, वे
हठपूर्वक निषाधित नहीं किये जा सकते। भगवन्!
आप वाणिश्रियके मूठकारण, अखिल कर्मसे परे और
निधात्मा आपका हैं। यह श्रेष्ठ शरीर विशुद्ध मांससे ओत-

प्रति है । आपसी उन्नतनामें संसारके बन्धन काटनेकी शक्ति है । उसीके द्वारा आकाश सम्यक् ज्ञान सम्भव है । स्वर्गात्म पुरुषकी बात तो दूर देवता भी आपसी जल नहीं पाने । फिर भी तत्त्वाद्वाया अन्नःकाम दुःख हो जानेमें मैं आपसी परी, पुत्रग एवं अश्विपुरुषके रूपमें जनमें मग्न हुआ हूँ । मेरे मित्र ब्रह्मजीने सुष्टिके अस्मत्पर बारबार बेतोरि स्थाना ली है । अतएव उत्तर भी विम नाम दुःख हो गया है । प्रभो ! मुमूर्शुका यदि तो आपसी पुरुषत्वेमें भी सम्मर्ष है; बनेकि अतः ब्रह्मप्रवृत्ति प्रधान देवताओं की उत्पत्ति कहे जाते हैं । अतएव वे देवताका स्वाध्याय करते आपसी अनेकों कर प्रत्यक्ष करते हैं, जिससे तत्त्वज्ञानमत्ता लगेरहित होनेपर भी उन्हें आपसी उत्पत्ति का ही ज्ञान है । देवताओं की वृत्ति में उत्पत्ति होती है । किन्तु अस्मत्पर अन्तर्होने से आपसी उत्पत्ति है । अतः उत्पत्ति है :

पड़ता है । अब जब आकाश प्यारे हैं तब अधिक कहना ही क्या है । सूर्य, पवन एवं पृथ्वी सब आने ही हैं । आकाशसदा समान रूप रहता है, अन्तर्होने में निरावृत्ति है, व्यापकता आकाश सभा है । आपसी शोभा बसाने हैं, आप अन्तर्होने ऐश्वर्योत्ति सम्पन्न हैं । आप मुझ अन्तर्होना कीविये ।

भगवान् वराह कहते हैं—पुत्रो ! १
महाभाग रुद्रने जब भगवान् सौदरिणी (मह) की तर से संतुष्ट हो गये । फिर लोहे की धारि वर्णमै उन्होंने वे वपन कहे ।

भगवान् विष्णु बोले—देवेवर ! पुत्रो हो, उमागने ! तुम हर मोंगे । भगवान् ! हरे श्रीविराट्पाव है । तत्पराः हम दोनों एक ।

प्रभो ! विष्णु बोलते हैं।

श्री । आपसी उत्पत्ति है ।

ग्रहण कर वे सभी आपकी आराधना करेंगे।' (कर वे भगवान् नारायण स्वयं अपने ही अंशसे वादलकी रचना कर आकाशसे अद्भुत शब्दकी नहीं, कहीं अन्तर्धान हो गये।

यान् रुद्र कहते हैं—ऐसी शक्तिसे सम्पन्न, चरनेवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेमें उल श्रोहरिने उस समय मुझे इस प्रकारका वर

दिया था। अतएव मैं देवताओंसे श्रेष्ठ हुआ। वस्तुतः भगवान् नारायणसे श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न होगा। सत्त्वश्रेष्ठ ! पुराणों और वेदोंका यही रहस्य है। मैंने आपलोगोंके सामने यह सब प्रसङ्ग बता दिया जिससे सुरष्ट हो जाता है कि इस जन्ममें एकमात्र भगवान् श्रीहरिकी ही उपासना की जानी चाहिये।

(अध्याय ७१)

भुवन-कोशका वर्णन

यान् वराह कहते हैं—भसुंघरे ! भगवान् गुरुपु, शाश्वत देवता, महास्वरूप, अविनाशी, अज, शम्भु, त्रिनेत्र एवं शूलपाणि हैं। तान प्रभुसे सम्पूर्ण ऋषियोंने पुनः प्रश्न किया। प्रियण बोले—देवेन्द्र ! आप हम सम्पूर्ण में श्रेष्ठ हैं। अतः हम आपसे एक श्रु रहे हैं, इसे आप बतानेकी कृपा करें। ।। पृथ्वीका प्रमाण, पर्वतोंकी स्थिति और विस्तार क्या है। देवेन्द्र ! कृपया इसका करें।

गयान् रुद्र कहते हैं—धर्मका पूर्ण ज्ञान रखने-महामाग ऋषियो ! समस्त पुराणोंमें भूशेखरकी स्ति की जाती है। यह लोक पृथ्वीतलपर है। तुम्हारे सामने संक्षेपसे इसका वर्णन करता। प्रसङ्गको सुनो।

जैन परब्रह्म परमेश्वरका प्रसङ्ग क्या है, उनका ज्ञान विधाओंकी जानकारीसे ही सम्भव है। उन्हींका रामान्ना है। उनमें यापका केवलान् भी नहीं है। प्राणु-जैसा सूक्ष्म तत्त्व, अविनाशक्य और धारण में हैं। उन्हीं सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त रहने-प्रीतान्तरधारीका नाम नारायण है। पृथ्वी

उन्हींके वस्त्रःस्वरूप टिकी है। वे दीर्घ, हल, कृष्ण, लोहित आदि गुणोंसे रक्षित तथा समस्त प्रपञ्च परे हैं। बहुत पहलेंसे ही उनका यह रूप है। उनका स्वरूप केवल ज्ञानका विषय है। सृष्टिमें आदिमें उन प्रभुमें सत्त्व, रज और तमके निर्माण करनेकी इच्छा हुई, अतः उन्होंने जलकी सृष्टि करके योगनिद्राको सहायतासे उसमें शयन किया फिर उनकी नाभिपर एक कमल उग आया तब उस कमलपर जो सम्पूर्ण वेदों एवं ज्ञानों भंडार, अचिन्त्य स्वरूप, अत्यन्त शक्तिशाली तथा प्रजाओंके रक्षक कहे जाते हैं, वे ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार-प्रभृति धर्मज्ञानी पुत्रोंको सर्वप्रथम उत्पन्न किया और फिर स्वायम्भुव मनु, मरीचि आदि मुनिपुत्र तथा दक्ष आदि प्रजापतियोंकी सृष्टि की। भगवान् दक्षद्वारा सृष्ट स्वायम्भुव मनुसे इस भूमण्डलका विशेष विस्तार हुआ। उन महामाग मनुमहाराजने भू दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियव्रत और उत्तानपद थे। प्रियव्रतसे दस पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। वे थे—आग्नीध्र, अग्निव्रत, मेघ, मेघनिधि, ध्रुव, ज्योतिमान्, सुनिमान्, हव्य, वसुमान् और

जम्बूद्वीपसे सम्बन्धित सुमेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—विश्वर ! अब मैं जम्बू-
द्वीपका यथार्थ वर्णन करूँगा। साथ ही समुद्रों और
पोंकी संख्या एवं विस्तारका भी वर्णन करूँगा।
जब सब द्वीपोंमें जितने बर्र और नदियाँ हैं, उनका
एक पृथ्वी आदिके विस्तारका प्रमाण, सूर्य एवं चन्द्रमा-
के पृथक् कक्षियों, सातों द्वीपोंके भीतर वर्तमान हजारों
ओटे द्वीपोंके नाम-रूपका वर्णन, जिनसे यह जगत् व्याप्त
है, उनको पूरी संख्या बतानेके लिये तो कोई भी समर्थ
नहीं है। फिर भी मैं सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रहोंके साथ
उन सात द्वीपोंका वर्णन करूँगा, जिनके प्रमाणोंको
मनुष्य तथ्यद्वारा प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः जो
माय सूर्यथा अचिन्त्य है, उनको तर्कसे सिद्ध करनेकी
चेष्टा नहीं करना चाहिये। जो वस्तु प्रकृतिसे परे है,
वही अचिन्त्यका लक्षण है—उसे अचिन्त्य-स्वरूप
समझना चाहिये। अब मैं जम्बूद्वीपके नौ वर्णोंका तथा
अनेक योजनोंमें फैले हुए उसके मण्डलोंका यथार्थ
वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। चारों तरफ फैला हुआ
यह जम्बूद्वीप लाख योजनोंका है। अनेक योजनवाले
पवित्र बहुत-से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यह
सिद्ध और चारणोंसे व्याप्त है तथा पर्वतोंसे इसकी
शोभा अत्यन्त मनोहर जान पड़ती है। अनेक प्रकारकी
सुन्दर धातुएँ इसका गौरव बढ़ा रही हैं। विख्यात
आदिके उत्पन्न होनेसे इसकी महिमा चरम सीमापर
पहुँच गयी है। पर्वतीय नदियोंसे चारों तरफ यह
चमकता रहा है। ऐसे विस्तृत एवं श्रोतम्पन्न भूमण्डल-
वाले जम्बूद्वीपमें नौ बर्र चारों ओर व्याप्त हैं। यह ऐसा
सुन्दर द्वीप है, जहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकट करनेवाले
भगवान् श्रीनारायण निराजते हैं। इसके विस्तारके
अनुसार चारों ओर समुद्र हैं तथा पूर्वमें उतने ही लम्बे
चौड़े ये छः बर्रपर्वत हैं। इसके पूर्व और पश्चिम—दो
तरफ लवणसमुद्र हैं। वहाँ बर्रोंसे व्याप्त हुआ

हिमालय, सुवर्णसे भरा हेमकूट तथा अत्यन्त सुख देनेवाला
महान् निषध नामका पर्वत है। चार वर्णवाले सुवर्ण-
युक्त सुमेरुपर्वतका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका
हूँ, जो कमलके समान कर्तुलाकार है। उसके चारों भाग
बराबर हैं और वह बहुत ऊँचा है। उसके पार्व्य भागमें
परमप्रज्ञ परमात्माको नाभिसे प्रकट हुए तथा प्रजापति
नामसे प्रसिद्ध एवं गुग्गवान् ब्रह्माजी निराजते हैं। इस
जम्बूद्वीपके पूर्व भागमें श्वेतवर्णवाले प्राणी हैं, जो
श्रावण हैं। जो दक्षिणकी ओर पीतवर्ण हैं, उन्हें
वैश्य माना जाता है। जो पश्चिमकी ओर मृद्वरानके
पत्रकी आभावाले हैं, उनको शूद्र कहा गया है। इस
सुमेरुपर्वतके उत्तर भागमें संचय करनेके इच्छुक जो
प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रियकी
संज्ञा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्णोंकी बात कही जाती
है। स्वभाव, वर्ण और परिमाणसे इसकी गौलाईका वर्णन
हुआ है। इसका शिखर नीचम एवं वैद्युत् मणिके समान
है। वह कभी श्वेत, कभी लाल और कभी पीले रंगका
है। कभी वह धरुके रंगके समान हरा है और कभी मोरके
पंखकी भाँति चितकवरा। इन सभी पर्वतोंपर सिद्ध
और चारणगण निवास करते हैं। इन पर्वतोंके बीचमें नौ
हजार लम्बा-चौड़ा 'विष्कम्भ' नामका पर्वत फैला जाता
है। इस महान् सुमेरुपर्वतके मध्य भागमें इत्यद्भुत बर्र
हैं। इसीसे उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ
हजार योजन माना जाता है। उसके मध्यमें धूम्ररहित
आगकी भाँति प्रकाशमान महामेरु है। सुमेरुकी वेदीके
दक्षिणस्थ थाया भाग और उत्तरका आधा भाग उसका
(महामेरुका) स्थान माना जाता है। वहाँ जो ये छः बर्र
हैं, उनकी बर्र-पर्वतकी संज्ञा है। इन सभी बर्रोंके
बागें एक योजनका अन्काश है। बर्रोंकी लम्बाई-
चौड़ाई—दो-दो हजार योजनकी है। उन्हींके परिमाण-
से जम्बूद्वीपका विस्तार कहा जाता है। एक-एक लाख

सवन । उन प्रियप्रतने अपने सात पुत्रोंके लिये पृथ्वीके सात द्वीपोंके सात भाग बनाकर उनके रहनेकी व्यवस्था कर दी । उस समय महाभाग प्रियप्रतकी आज्ञासे आग्नीध्र जम्बूद्वीपके, मेधातिथि शाकद्वीपके, अयोत्तिमान् शाल्मल्लिद्वीपके, हव्य गोमेदद्वीपके, यपुष्मान् वृक्षद्वीपके तथा सवन पुष्करद्वीपके शासक हुए । पुष्करद्वीपके शासक सवनसे दो पुत्रोंका जन्म हुआ । वे पुत्र महावीरि (कुमुद) और धातक नामसे प्रसिद्ध रहे हैं । उनके लिये सवनने उन्हींके नामसे पुकारे जानेवाले दो देशोंका निर्माण किया । धातकका राज्यखण्ड 'धातकीखण्ड'के नामसे तथा कुमुदका राज्यखण्ड 'कुमुदखण्ड'के नामसे प्रसिद्ध हुआ । शाल्मल्लिद्वीपके स्वामी अयोत्तिमान्के तीन पुत्र हुए । उनके नाम कुदा, वैद्युत और जीमूतवाहन थे । शाल्मल्लिद्वीपके देश भी उन्हींके नामोंसे विख्यात हुए । अयोत्तिमान्के सात पुत्र हुए । उनके नाम कुदाल, मनुगण्य, पौवर, अन्न, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि थे । उनके नामपर वृक्षद्वीपमें सात महादेश हुए । कुदाद्वीपके स्वामी कुदा चण्डे प्रतापी थे । उनके सात पुत्र हुए । वे उन्निद, वैद्युमान्, रघुपाल, मनु, वृत्ति, प्रभाकर और कणिल नामसे प्रसिद्ध हुए । उस द्वीपमें उनके नामपर भी सात वर्ग (देश) हैं । शाकद्वीपके स्वामी मेधातिथिके सात पुत्र हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं—नाभि, शान्तभय, क्षिप्रार, सुखोदय, मन्दस्त्रि, क्षेमक और ध्रुव ।

इस द्वीपमें उन्हींके नामसे प्रसिद्ध उनके ये वर्ग भी हैं—
हेमवान्, हेमहूट, किमुसुप, नैवध, हरिकर्ण, मेरुमय्य, हलाहल, नील, रम्यन्, इक्षे, क्षिप्रान् और शृङ्गवान् ।
पर्यन्त उर्वरी भागमें उत्तरकुद, कल्पवन् हैं । भद्राक्ष और मन्मथदत्तपर मद्राक्ष नामका इन्द्राक्ष नामका

कृतुमान्कापर भी उन्हींका शासन । प्रयत्न स्थापयुव मन्वन्तरमें भूमन्दरानी व्यक्त प्रत्येक कल्पके आरम्भमें प्रधान मनुजोंका विभाजन एवं पालनका ऐसा ही प्रवृत्ति है । कल्पकी यह स्वाभाविक व्यवस्था है और भी सदा ऐसा ही होगी ।

अब महाभाग ! मैं नाभिकी संज्ञानका वर्णन कर रहा हूँ—नाभिकी धर्मपत्नीका नाम मेरुदेवी थी । श्वपभ नामक पुत्रको जन्म दिया । श्वपभ नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । मरुत हवने का पुत्र हुआ । अतएव उनके पिता श्वपभने क्षिप्रार दक्षिण भागमें भारत नामके इस महाद्वीपका शासक बना दिया । भरतसे सुमतिकी जन्म । सुमतिको अपना राज्य देकर भरत जंगल गये । सुमतिके तेज, तेजके ससुन, ससुनके इन्द्रपुत्र, इन्द्रपुत्रके परमेष्ठी, परमेष्ठीके प्रसिद्ध प्रतिहतके निखात, निखातके उन्नेता, अभाव, अभावके उद्राता, उद्राताके प्रलोता, के विमु, विमुके पृथु, पृथुके अजन्त, गय, गयके नय, नयके विराट्, विराट्के महावीर, महावीरके सुधीमान् पुत्र हुए । सुधीमान्से सौ उत्पत्ति हुई । इस प्रकार इन प्रजाओंकी निरन्तर होती गयी । उनसे सात द्वीपोंवाली यह पृथ्वी भारतवर्ष सर्वथा व्याप्त हो गयी । उनके वंशमें से हुए राजाओंसे यह भूमण्डल पावित होता आया है । युग, वंश आदि युगों एवं महायुगोंसे परिपूर्ण एक चतुर्गुणका एक मन्वन्तर कहा जाता है । गुप्त प्रयात्रमें मैने यह स्थापयुवक

जम्बूद्वीपसे सम्बन्धित सुमेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—त्रिप्रवर ! अब मैं जम्बू-
पका यथार्थ वर्णन करूँगा । साथ ही सुमेरु और
पोंकी संख्या एवं विस्तारका भी वर्णन करूँगा ।
न सब द्वीपोंमें जितने बर्र और नदियाँ हैं, उनका
या पृथ्वी आदिके विस्तारका प्रमाण, सूर्य एवं चन्द्रमा-
ने पृथक् पतियों, सातों द्वीपोंके भीतर वर्तमान हजारों
गोटे द्वीपोंके नाम-स्वरूपका वर्णन, जिनसे यह जगत् व्याप्त
है, उनको पूरी संख्या बतानेके लिये तो कोई भी समर्थ
ही है । फिर भी मैं सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रहोंके साथ
इन सात द्वीपोंका वर्णन करूँगा, जिनके प्रमाणोंको
सुन्य तथ्यद्वारा प्रतिपादन करते हैं । वस्तुतः जो
राश सबंधा अचिन्त्य हैं, उनको तबसे सिद्ध करनेकी
श्रेया नहीं करना चाहिये । जो वस्तु प्रकृतिसे परे है,
वही अचिन्त्यका लक्षण है—उसे अचिन्त्य-स्वरूप
समझना चाहिये । अब मैं जम्बूद्वीपके नौ पर्वतोंका तथा
अनेक योजनामें फैले हुए उसके मण्डलोंका यथार्थ
वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो । चारों तरफ फैला हुआ
यह जम्बूद्वीप लाख योजनाका है । अनेक योजनावाले
पवित्र बहुत-से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं । यह
सिद्ध और चारणोंसे व्याप्त है तथा पर्वतोंसे इसकी
शोभा अत्यंत मनोहर जान पड़ती है । अनेक प्रकारकी
सुन्दर धातुएँ इसका गौरव बढ़ा रही हैं । शिलाजित
आदिके उपभोग होनेसे इसकी मरिमा चरम सीमापर
पहुँच गयी है । पर्वतों नदियोंसे चारों तरफ यह
चमकता रहा है । ऐसे निरुद्ध एवं शोभामय भूगण्ड-
वाले जम्बूद्वीपमें नौ बर्र चारों ओर व्याप्त हैं । यह ऐसा
सुन्दर द्वीप है, जहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रकट करनेवाले
मगवान् धीनारायण विराजते हैं । इसके विस्तारके
अनुसार चारों ओर समुद्र है तथा पूर्वमें उतने ही लम्बे
थोड़े ये छः बर्रपर्वत हैं । इसके पूर्व और पश्चिम—दो
तरफ लक्षमनुद हैं । यहाँ बर्हसे व्याप्त हुआ

हिमालय, सुवर्णसे भरा हेमकूट तथा अत्यन्त सुख देनेवाला
महान् निषध नामका पर्वत है । चार वर्णवाले सुवर्ण-
युक्त सुमेरुपर्वतका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका
हूँ, जो कमलके समान कर्तुलकार है । उसके चारों भाग
बराबर हैं और वह बहुत ऊँचा है । उसके पार्श्व भागोंमें
परमश्रद्ध परमात्माको नाभिसे प्रकट हुए तथा प्रजापति
नामसे प्रसिद्ध एवं गुगलान् ब्रह्मानी विराजते हैं । इस
जम्बूद्वीपके पूर्व भागमें श्वेतवर्णवाले प्राणी हैं, जो
माछण हैं । जो दक्षिणवर्ण और पीतवर्ण हैं, उन्हें
वैश्य माना जाता है । जो पश्चिमको ओर भृङ्गराजके
पत्रकी आभावाले हैं, उनको शूद्र कहा गया है । इस
सुमेरुपर्वतके उत्तर भागमें संचय करनेके इच्छुका जो
प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रियकी
संज्ञा प्राप्त हुई है । ॥ प्रकार वर्णोंकी बात कही जाती
है । स्वभाव, वर्ण और परिमाणसे इसकी गौरवका वर्णन
हुआ है । इसका शिखर नीलम एवं वैदूर्य मणिके समान
है । वह कहीं श्वेत, कहीं शुक और कहीं पीले रंगका
है । कहीं वह धातुके रंगके समान हरा है और कहीं मोरके
पंखकी भाँति चितकबरा । इन सभी पर्वतोंपर सिद्ध
और चारणजन निवास करते हैं । इन पर्वतोंके बीचमें नौ
हजार लम्बा-चौड़ा 'विष्कम्भ' नामका पर्वत कहा जाता
है । इस महान् सुमेरुपर्वतके मध्य भागमें इलाहून बर्र
है । इसीसे उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ
हजार योजना माना जाता है । उससे मध्यमें धूम्ररहित
आगकी भाँति प्रकाशमान महामेघ है । सुमेरुकी वैदिके
दक्षिणवर्ण आभा भाग और उत्तरका आभा भाग उत्तर
(महामेरुका) स्थान माना जाता है । वहाँ जो ये छः बर्र
हैं, उनको बर्र-पर्वतकी संज्ञा है । इन सभी बर्रोंके
ऊपर एक योजनाका अवकाश है । वर्तकी लम्बाई-
चौड़ाई—दो-दो हजार योजनाकी है । उन्हींके परिमाण-
से जम्बूद्वीपका विस्तार कहा जाता है । एक-एक लक्ष

सवन । उन प्रियव्रतने अपने सात पुत्रोंके लिये वृषीके सात द्वीपोंके सात भाग बनाकर उनके रहनेकी व्यवस्था कर दी । उस समय महाभाग प्रियव्रतकी आज्ञासे आग्नीध्र जम्बूद्वीपके, मेधातिथि शायद्वीपके, अयोनिष्मान् कौशद्वीपके, सुतिमान् शाल्मलिद्वीपके, हव्य गोमेदद्वीपके, वपुष्मान् वृषद्वीपके तथा सवन पुष्करद्वीपके शासक हुए । पुष्करद्वीपके शासक सवनसे दो पुत्रोंका जन्म हुआ । वे पुत्र महावीरि (कुमुद) और धातक नामसे प्रसिद्ध रहे हैं । उनके लिये सवनने उन्हींके नामसे पुकारे जानेवाले दो देशोंका निर्माण किया । धातकका राज्यखण्ड 'धातकीखण्ड'के नामसे तथा कुमुदका राज्यखण्ड 'कुमुदखण्ड'के नामसे प्रसिद्ध हुआ । शाल्मलिद्वीपके स्वामी सुतिमान्के तीन पुत्र हुए । उनके नाम बुद्धा, वैशुत और जीमूतवाहन थे । शाल्मलिद्वीपके देश भी उन्हींके नामोंसे विख्यात हुए । अयोनिष्मान्के सात पुत्र हुए । उनके नाम बुद्धाल, मनुकन्य, पीषर, अन्न, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि थे । उनके नामपर कौञ्चद्वीपमें सात महादेश हुए । वृषद्वीपके स्वामी वृश बड़े प्रतापी थे । उनके सात पुत्र हुए । वे उद्भिद्र, वैशुमान्, रथपाल, मनु, धृति, प्रभावक और कपिल नामसे प्रसिद्ध हुए । उस द्वीपमें उनके नामपर भी सात वर्ष (देश) हैं । शकद्वीपके स्वामी मेधातिथिके सात पुत्र हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं—नाभि, शान्तभय, शिशिर, मुखोदम, नन्दशिव,

वंशुमाङ्गपर भी उन्हींका शासन हुआ । ऐसे प्रकार सायम्भुव मन्वन्तरमें भूमण्डलकी व्यवस्था हुई है । प्रत्येक कल्पके आरम्भमें प्रधान मनुओंका भूमण्डल विभाजन एवं पालनका ऐसा ही प्रवन्ध होता था । यन्त्रकी यह स्वाभाविक व्यवस्था है और मीनने भी सदा ऐसा ही होगा ।

अब महाभाग ! मैं नाभिकी संज्ञानका वर्णन करता हूँ—नाभिकी धर्मपत्नीका नाम मेरुदेवी था । उन्हींके ऋषभ नामक पुत्रको जन्म दिया । ऋषभसे भर नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । भरत सत्रमें बड़े पुत्र हुए । अतएव उनके पिता ऋषभने हिमाद्रि पर्वतके दक्षिण भागमें भारत नामके इस महान् वर्षका उनका शासक बना दिया । भरतसे सुमतिकी जन्म हुआ । सुमतिके अपना राज्य देकर भरत जंगलमें चले गये । सुमतिके तेज, तेजके सत्सुत, सत्सुतके इन्द्रसुत, इन्द्रसुतके परमेष्ठी, परमेष्ठीके प्रनिहता प्रतिहतिके निखात, निखातके उन्नेता, उन्नेताके अभाव, अभावके उद्गाता, उद्गाताने प्रलोता, प्रलोताके विभु, विभुके पृथु, पृथुके अनन्त, अनन्तके गय, गयके नय, नयके विराट्, विराट्के महावीर्य और महावीर्यके सुधीमान् पुत्र हुए । सुधीमान्से सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार इन प्रजाओंकी निरन्तर वृद्धि होती गयी । उनसे सात द्वीपोंवाली यह पृथ्वी तथा भारतवर्ष सर्वथा व्याप्त हो गया । उनके वंशमें उत्पन्न

जम्बूद्वीपसे सम्बन्धित सुमेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् यद् कहते हैं—विप्रवर ! अब मैं जम्बू-द्वीपका यथार्थ वर्णन करूँगा । साथ ही समुद्रों और द्वीपोंकी संख्या एवं विस्तारका भी वर्णन करूँगा । उन सब द्वीपोंमें जितने वर्ष और नदियाँ हैं, उनका तथा पृथ्वी आदिके विस्तारका प्रमाण, सूर्य एवं चन्द्रमाकी पृथक्-पृथक् गतियाँ, सातों द्वीपोंके भीतर वर्तमान हजारों छोटे द्वीपोंके नाम-रूपका वर्णन, जिनसे यह जगत् व्याप्त है, उनको पूरी संख्या बतानेके लिये तो कोई भी समर्थ नहीं है । फिर भी मैं सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रहोंके साथ उन सात द्वीपोंका वर्णन करूँगा, जिनके प्रमाणोंको मनुष्य तर्कद्वारा प्रतिपादन करते हैं । वस्तुतः जो भाग सर्वथा अचिन्त्य हैं, उनको तर्कसे सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये । जो वस्तु प्रकृतिसे परे है, वही अचिन्त्यका लक्षण है—उसे अचिन्त्य-स्वरूप समझना चाहिये । अब मैं जम्बूद्वीपके नौ वर्णोंका तथा अनेक योजनोमें फैले हुए उसके मण्डलोंका यथार्थ वर्णन करता हूँ, तब उसे सुनो । चारों तरफ फैला हुआ यह जम्बूद्वीप लाख योजनोंका है । अनेक योजनवाले पवित्र बहुत-से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं । यह सिद्ध और चारणोसे व्याप्त है तथा पर्वतोंसे इसकी शोभा अत्यन्त मनोहर जान पड़ती है । अनेक प्रकारकी सुन्दर धातुएँ इसका गौरव बढ़ा रही हैं । मिश्रजित आदिके उष्ण होनेसे इसकी घट्टिया चरम सीमापर पहुँच गयी है । पर्वतों तथा नदियोंसे चारों तरफ यह घमघमा रहा है । ऐसे विस्तृत एवं श्लाघ्य भूगण्ड-वाले जम्बूद्वीपमें नौ बर्र चारों ओर व्याप्त हैं । यह ऐसा सुन्दर द्वीप है, जहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकट करनेवाले भगवान् श्रीनारायण निराजने हैं । इसके विस्तारके अनुसार चारों ओर समुद्र हैं तथा पूर्वमें उतने ही लम्बे चौड़े ये छः बर्रपर्वत हैं । इसके पूर्व और पश्चिम—दो तरफ लवणमय हैं । वहाँ बर्फसे व्याप्त हुआ

हिमालय, सुवर्णसे मरा हेमकूट तथा अत्यन्त सुख देनेवाला महान् निषध नामक पर्वत है । चार वर्णवाले सुवर्ण-युक्त सुमेरुपर्वतका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, जो कमलके समान बर्तुलान्तर है । उसके चारों भाग बराबर हैं और वह बहुत ऊँचा है । उसके पार्श्व भागोंमें परमप्रसन्न परमात्माको नामिसे प्रकट हुए तथा प्रजापति नामसे प्रसिद्ध एवं गुगवान् ब्रह्माजी निराजते हैं । इस जम्बूद्वीपके पूर्व भागमें श्वेतवर्णवाले प्राणी हैं, जो ब्राह्मण हैं । जो दक्षिणकी ओर पीतवर्ण हैं, उन्हें वैश्य माना जाता है । जो पश्चिमकी ओर धूम्रवर्णके पक्षी आभावाले हैं, उनको बृद्ध कहा गया है । इस सुमेरुपर्वतके उत्तर भागमें संचय करनेके श्रेष्ठता जो प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रियकी संज्ञा प्राप्त हुई है । इस प्रकार वर्णोंकी बात कही जाती है । सम्भाव, वर्ण और परिमाणसे इसकी गौरवका वर्णन हुआ है । इसका शिखर नीलम एवं वैदूर्य मणिसे समान है । वह वहाँ श्वेत, वहाँ शुक्र और वहाँ पीले रंगका है । वहाँ वह धवरेके रंगके समान हरा है और वहाँ मोरके पंखकी भाँति चित्कराता । इन सभी पर्वतोंपर सिद्ध और चारणगण निवास करते हैं । इन पर्वतोंके बीचमें नौ हजार लम्बा-चौड़ा 'विष्कम्भ' नामका पर्वत कहा जाता है । इस महान् सुमेरुपर्वतके मध्य भागमें इन्द्रावत वर्ण है । इसीसे उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ हजार योजन माना जाता है । उसके मध्यमें धूम्रदिन आगकी भाँति धवराशाना महामेघ है । सुमेरुकी वेदिके दक्षिणका आधा भाग और उत्तरका आधा भाग उसका (महामेरुका) स्थान माना जाता है । वहाँ जो ये छः बर्र हैं, उनको बर्र-पर्वतोंकी संज्ञा है । इन सभी बर्रोंके आगे एक योजनका अन्तरा है । बर्रोंकी लम्बाई—चौड़ाई—दो-दो हजार योजनकी है । उन्हींके परिमाणसे जम्बूद्वीपका विस्तार कहा जाता है । एक-एक लाख

योजन विस्तारवाले नील और निषध नामके दो पर्वत हैं। उनके अतिरिक्त श्वेत, हेमकूट, हिमवान् और शृङ्गवान् नामक पर्वत हैं। जम्बूद्वीपके प्रमाणसे निषधपर्वतका वर्णन किया गया है। हेमकूट निषधसे हीन है, यह उसके धारहवें भागके ही मुख्य है। यह हिमवान् पर्वत पूर्वसे पश्चिम तक फैला हुआ है। द्वीपके मण्डलाकार होनेसे कहीं याम और कहीं अधिक हो जानेका बात कही जाती है। वर्षों और पर्वतोंके प्रमाण जैसे दक्षिणके कहे जाते हैं, वैसे ही उत्तरमें भी हैं। उनके मध्यमें जो मनुष्योंकी वस्तियाँ हैं, उनके नाम अनुवर्ण हैं। वे वर्षा विषम स्थानवाले पर्वतोंसे घिरे हुए हैं। उन अगण्य वर्षोंको अनेक प्रकारकी नदियोंने घेर रखा है। उन वर्षोंमें विभिन्न जातियाँ प्राणी निवास करते हैं। वे हिमाद्रयसम्बन्धी वर्ष हैं, जहाँ भरतकी स्तान सुशोभित होती है।

हेमकूटपर जो उत्तम वर्ष है, उसे किम्बुरुष कहते हैं। हेमकूटसे आगेके वर्षका नाम निषध और हरिवर्ण है। हरिवर्णसे आगे और हेमकूटके पासके भू-भागको इलाहवर्ण कहा जाता है। इलाहवर्णके आगेके वर्षोंका नाम नील और रम्परा सुना गया है। रम्परासे आगे श्वेत वर्ष और द्रिप्यम वर्षोंकी प्रतीति है। द्रिप्यम वर्षों की प्रतीति शृङ्गान्त और पुण्डरीकाक्ष अस्थान है। ये दोनों वर्ष धनुषकार दक्षिण और उत्तर तक फैले हैं— ऐसा जानना चाहिये। इलाहवर्णके चारों ओरें बराबर हैं। यह प्रायः आगे के चतुर्थांश भागमें है। निषधकी वैदिकी आधे भागकी उत्तर कहा गया है। इनके दक्षिण और उत्तर दिशाओंमें तैलवर्ण वर्ष हैं। उन दोनों भागोंके मध्यमें मेरुवर्ण है। उर्वरों इलाहवर्ण जानना चाहिये। प्रमाणसे यह चतुर्थांश जाना गया है। उसके पश्चिम पर्वत हैं। उत्तर और रम्परा

पर्वतसे उसकी तुलना होती है। उक्त निषध और रम्परा इन दोनों पर्वतोंके मध्यभागमें सुवर्गमण मेरुवर्ण है। सुमेरुके चारों भागोंमें समुद्रकी खाने हैं। इसके चारों कोण समान स्थितिमें हैं। वहाँ सभी धातुओंकी भेद एवं हरियाँ उनके अवतार लेनेमें सहयोगी नहीं हैं। छः प्रकारके योगीश्वरोंके कारण वे विमुक्त होते हैं। सनातन कामलकी उत्पत्तिका निमित्तकारण वे हैं। उस कामलपर स्थित चतुर्मुख ब्रह्मा भी उन परम परमात्माके ही रूप हैं, कोई अन्य शक्ति नहीं। कामलकी आकृति धारण करनेवाली तथा वनों एवं हृदयोंसे सम्पन्न पृथ्वी इन्हीं परमप्र परमात्मासे उत्पन्न हुई है।

जिसपर संसार स्थान पाता है, उस कामलके विस्तारका स्पष्ट रूपसे मैंने वर्णन किया। द्विजवरो! अब क्रमशः विभाग करके उनके विशेष गुणोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। सुमेरुपर्वतके पार्श्वभागोंमें पूर्वमें श्वेतवर्ण, दक्षिणमें पोंत, पश्चिममें कृष्णवर्ण और उत्तरमें रक्तवर्णका पर्वत है। पर्वतोंका राजा मेरुपर्वत सुवर्ण थाया है, उसकी वृत्ति प्रचण्ड रूपसे समान है तथा यह भूमिगत अग्निवर्ण भोजि प्रदीप्त होता रहता है एवं चौदासी हजार योजन ऊँचा है। यह सोलह हजार योजनतक नीचे गया है और सोलह हजार योजन ही उसका पूर्णपर विस्तार है। उसकी आकृति शराव (उभरे हुए इकट्ठे) की भाँति होती है। इसके सिक्करका ऊपरी भाग वर्णसे योजनके विस्तारमें है और ऊपरी योजनकी दूरीमें चारों तरफ यह फैला है। यह उस समग्रद्वय प्रमाण है। यह पर्वत स्थान द्विज ओषधीयोंमें सम्पन्न तथा

वैदिकीय भागोंमें आहत वर्षों, नामों, राशियों

भी इसीपर शोभा पाता है। इसके पश्चिममें भद्राक्ष, भारत और केतुपाल हैं। उत्तरमें पुष्पवान् बुरुओंसे सुशोभित पुरीपर है। परमरूप उस मेरुपर्वतकी कर्णिकारें चारों ओर मण्डलाकार फैली हैं। योजनोंके प्रमाणसे मैं उसके दैर्घ्यका विस्तार बताता हूँ, उसके मण्डलकी लम्बाई-चौड़ाई हजारों योजनकी है। बमरुकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके क्षेत्राञ्चलोंकी संख्याएँ उनहत्तर कहीं गयी हैं। वह चौरासी हजार योजन ऊँचा है। वह लम्बाईमें एक लाख योजन और चौड़ाईमें अस्सी हजार योजन है। वहाँ चौदह योजनके विस्तारमें चार पर्वत हैं। कमल-पुष्पकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके भी नीचे चार पंक्तियाँ हैं। उनका प्रमाण चौदह हजार योजन है। उस कमलकी सुप्रसिद्ध कर्णिकारोंका तुम्हारे सामने जो मैंने परिचय दिया है, अब संक्षेपसे मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम चित्तको एकाग्र करने लुगो।

द्विजवरो! कमलकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतकी कर्णिकारें, सैकड़ों मण्डलपत्रोंसे विचित्र रूपसे सुशोभित हो रही हैं। उनकी संख्या एक हजार है। मेरुगिरिमें एक हजार कन्दारों हैं। इस पर्वतराजमें वृक्षाकार एवं

कमलकर्णिकाओंकी तरह विल्लुत एक लाख पते हैं। उसपर मनोवती नामकी श्रीवह्मानीकी रमणीय सभा है और अनेक ब्रह्मर्षि उसके सदस्य हैं। महात्मा, ब्रह्मचारी, विनयी, सुन्दर प्रतीके पादक, सदाचारी, अतिविसेयी गृहस्थ, विरक्त और पुष्पवान् योगीपुरुष उस सभाके सभासद हैं। इसमें ही मेरा निवास है। इस सभा-माण्डलका परिमाण चौदह हजार योजन है। वह रत्न और धातुओंसे सम्पन्न होनेके कारण बड़ा सुन्दर और अद्भुत प्रतीत होता है। उसपर अनगिनत रत्न-मण्डित तोरणयुक्त मन्दिर हैं। ऐसे दिव्य मन्दिरोंसे वह पर्वत चारों तरफसे घिरा है। वहाँ तीस हजार योजन विस्तृत चक्रपाद नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस चक्र-पाद नामक पर्वतसे दस योजन विस्तारवाली एक नदी, जिसे कर्णशशिनी कहते हैं, अमरावतीपुरीसे आकर उसकी उपत्यकाओंमें प्रवाहित होती है। निम्नवरी। उस नदीकी प्रतिमाके सामने सूर्य एवं चन्द्रमाके ज्योतिपुङ्ख भी फीके पड़ जाते हैं। सायं और प्रातःकालकी संध्याके समय जो उसका सेवन करते हैं, उन्हें ब्रह्मानीकी प्रसन्नता प्राप्त होती है।

(अध्याय ७५)

आठ दिक्पालोंकी पुरियोंका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—द्विजवरो! उस मेरुपर्वत-का पूर्वी देश परम प्रव्रजश्रेष्ठ है। उसमें चक्रपाद नामका एक पर्वत है जिसकी अनेक धातुओंसे विभोक्ति होनेसे अद्भुत शोभा होती है। इस परम रमणीय चक्रपाद पर्वतमें सम्पूर्ण देवताओंकी पुरी कहते हैं। वहाँ किसीसे पराजित न होनेवाले कलाभिमानि देवताओं, दानवों और राक्षसोंका निवास है। उस पुरीमें सोनेकी बनी हुई चहारदीगारियाँ तथा

मनोहर तोरण शोभा बढ़ाते रहते हैं। उस पुरीके ईशानकोणमें एक तेजःपूर्ण स्थानपर इन्द्रकी अमरावती-पुरी है। उस परम रमणीय पुरीमें सभी दिव्य पुरुष निवास करते हैं। सैकड़ों विमानोंकी वहाँ पङ्क्तियाँ लगी रहती हैं। बहुत-सी वारियों उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वहाँ हर्षका कभी भी हास नहीं होता। बहुत-से रंग-विरंगे फूल उसकी मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। पताकाएँ एवं चन्द्राएँ माल्य-सी बनकर उसे अलङ्कृत

मनोमोहक बनानी हैं। शक्ति-सिद्धियोंसे परिपूर्ण उस पुरीमें देवता, यक्षगण, अप्सराएँ और शक्तिमुदाय निवास करते हैं। उस पुरीमें मध्य भागमें हारे एवं वैदूर्यमणि की घेरीसे गण्डित 'सुधर्मा' नामकी सभा है, जो अपने गुणोंके कारण तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। यहाँ समस्त सुरगण एवं सिद्ध-समुदायोंसे विरे शचीपति सहस्राक्ष इन्द्र निराजते हैं।

इस अमरावतीपुरीसे कुछ दूर दक्षिणमें महाभाग अग्निदेवकी पुरी है, जो 'तेजोवती' नामसे प्रसिद्ध है। तथा जिसमें अग्निके समान गुण पाये जाते हैं। उसके दक्षिणमें यमराजकी 'संयमनीपुरी' है। अमरावतीके नैऋत्य-योगमें विरूपाक्षकी 'कृष्णवतीपुरी' है। उसके

पीछे पश्चिम दिशामें जम्बूके स्वामी महामा वरुणकी 'शुद्धवतीपुरी' है। इसी प्रकार उसके वायव्य कोणमें वसु देवताकी 'मन्धवतीपुरी' है। इस 'मन्धवती'के पीछे अर्धवत् उत्तर दिशामें शुक्राक्षोंके स्वामी कुबेरकी मनोहर 'महोद पुरी' है। इस पुरीमें वैदूर्यमणिसे घनी हुई वेदियों हैं। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन आठवीं कर्णिका या अन्तर्पट्ट ईशानकोणमें महान् पुरुष भगवान् रुद्रकी पुरी शोभा पा है, जो 'मनोहरा' नामसे प्रसिद्ध है। इसमें अनेक प्रकार के भूतसमुदाय, विचित्र भौतिके पुण्य, ऊँचे भवन, और आश्रम हैं, जिनसे उसकी अद्भुत शोभा होती है भगवान् रुद्रका यह लोक सबके लिये प्रार्थनाका विषय—
(अध्याय ७६)

मेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—द्विजवर ! मेरुपर्वतके मध्यभागमें कर्णिकाका झूल है। उसका परिमाण एक सहस्र योजन है। अष्टतालीस हजार योजनकी गोलाईसे शोभा पानेवाले पर्वतराज मेरुका यह मूल भाग है। उसकी मर्यादाके व्यवस्थापक आठों दिशाओंमें आठ सुन्दर पर्वत हैं। जटार और देवकूट नामसे प्रसिद्ध पूर्व दिशामें सीमा निश्चित करनेवाले भी दो पर्वत हैं। मेरुके अप्रभागमें मर्यादाकी रक्षा करनेवाले चार पर्वतोंके आगे चौदह दूसरे पर्वत हैं जो सात द्वीपवासी पृथ्वीमें अचल रखनेमें सहायक हैं। अनुमानतः उन पर्वतोंकी तिरछी होती हुई ऊपरतककी चौड़ाई दस हजार योजन होगी। इसमें जम्बू-जम्बू हस्तिना, मेनक्षिप्ता आदि धातुएँ तथा सुवर्ण एवं मणिगण्डित शुक्राएँ हैं; जो इसकी शोभा बढ़ाती हैं। सिद्धोंके अनेक भवन तथा मीडास्थानमें सम्पन्न होनेके कारण भी प्रमा सदा दीप्त होती रहनी है।

मेरुगिरिके पूर्व भागमें मन्दराचल, दक्षिणमें गन्ध-मादन, पश्चिममें विपुल और पार्श्वभागमें सुपाश्वर्यपर्वत हैं। उन पर्वतोंके शिखरोंपर चार महान् वृक्ष हैं। अत्यन्त समृद्धिवाली देवता, दैत्य और अप्सराएँ उनकी सुरक्षामें संनद्ध रहते हैं। मन्दर-गिरिके शिखरपर कदम्ब नामसे प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस कदम्बकी शाखाएँ शिखर-जैसी ऊँची हैं और उसके झड़ घड़े-जैसे विशाल हैं, जिनकी गन्ध बड़ी ही इन्द्रियहारी है। वह कदम्ब सभी कालमें निराजमान रहकर शोभा पाता है। यह वृक्ष अपनी गन्धसे दिशाओंको सदा सुगन्धित करता रहता है। इसका नाम 'मन्दास' है। वर्षोंकी गणनामें केतुमालद्वयमें इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यह विशाल वृक्ष कर्मि, रूप और शोभासे सम्पन्न है। यहाँ साक्षात् भगवान् नारायण भी सिद्धों एवं देवताओंसे सेविन होकर निराजते हैं। पहले भगवान् श्रीहरिने इस लोकके मेरु पर्वत और देवताओंसे उसके शिखरकी बार-बार

प्रशंसा की। इससे सम्पूर्ण मनुष्योंके स्वामी भगवान्ने उस वर्षका अखलोकन किया।

इस मेरुपर्वतके दक्षिण ओर दो बड़े शिखर और हैं। वहाँ फलों, फूलों और महान् शाखाओंसे सुशोभित जम्बूद्वीपोंका एक वन है। उस वृक्षसमूहसे पुराण-प्रसिद्ध, स्वादिष्ट, गन्धयुक्त एवं अमृतवती हुकना करनेवाले बहुत-से फल उस पर्वतकी चोटीपर प्रायः गिरते रहते हैं। इन फलोंके रससे उत्पन्न उस महान् श्रेष्ठ पर्वतसे एक विस्तृत नदी बहती है, जिससे अग्निके समान चमकीला जाम्बूनद नामक सुवर्ण वन जाता है। वह अत्यन्त सुन्दर सुवर्ण देवताओंके अनुपम आभूषणोंका कर्म करता है। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष-राक्षस और गुह्यकर्मण्य अमृतवती हुकना करनेवाले इन जम्बू-फलोंसे निकले हुए आसुयको प्रसक्तपूर्वक पीते हैं। इसीलिये दक्षिणके वर्षोंमें उस वर्षकी 'जम्बूद्वीप' संज्ञासे प्रसिद्धि है। मानव-समाज इसे ही जम्बूद्वीप भी कहता है।

इस मेरुपर्वतके दक्षिणमें बहुत दूरतक फैला हुआ एक विशाल पीपलका वृक्ष है। उस वृक्षकी

ऊँचाई अत्यन्त ऊपरतक फैली हुई है तथा उसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं। वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणोंका आश्रय है, जिसका नाम 'केतुमाल' है। अब इस वृक्षकी विशेषताका वर्णन करता हूँ, सुनो। क्षीरसमुद्रके मन्थनके समय इन्द्रने इस वृक्षको चैत्य मानकर इसकी शाखाको माल्यके रूपमें अपने गलेमें धारण कर लिया, तभीसे यह वृक्ष 'केतुमाल' नामसे विख्यात हो गया और इस वर्षकी भी 'केतुमाल' नामसे प्रसिद्धि हुई।

सुपार्षनामक पर्वतके उत्तराश्रुपर एक महान् वट-वृक्ष है। इस वृक्षकी शाखाएँ बड़ी विशाल हैं, जिनका विस्तार तीन योजनतक है। यह वृक्ष केतुमाल और स्वाधुत वर्षोंकी सीमापर है। इसके चारों ओर भौति-भौतिकी लम्बी शाखाएँ अलंकारके रूपमें विराजमान हैं तथा वह सिद्धार्थोंसे सदा सुसेवित रहता है। ब्रह्माजीके मानस-पुत्र वहाँ प्रायः आते तथा उसकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ सात कुरुमहात्मा निवास करते हैं, जिनके नामसे यह 'कुरुवर्ष' प्रसिद्ध है। कुरुवर्षके स्वामी वे सातों महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुणादि देवत्वोंमें प्रसिद्ध हैं। (अध्याय ७७)

मन्दर आदि पर्वतोंका वर्णन

भगवान् यद्र कहते हैं—दिनचरो। अब उन पर्वतोंके वृष्टभागमें स्थित अत्यन्त रम्य चार पर्वतोंका वर्णन करता हूँ। पृथ्वी अपने बल्लरवसे उनके शृङ्खोंकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये पर्वत देवताओं एवं देवाग्रजाओंके साप-साय निहार करनेके लिये मानो कीड़ाखल हैं। शीतल तथा मन्दगतिसे प्रवाहित तथा सुगन्धपूर्ण पवनसे पुष्क उन शिखरोंकी किनारण्य सदा सेता करते हैं, इससे उनकी रमणीयता और बढ़ जाती है। इन चारों पर्वतोंके पूर्वमें वैतरण वन और दक्षिणमें गन्धमादन पर्वत स्थित हैं।

उन पर्वतोंपर स्वादिष्ट जलसे परिपूर्ण कई सरोवर भी हैं, जिनका पर्वतके सभी भागोंसे सम्बन्ध है। यह वह रमणीय स्थान है, जहाँ देवसमुदाय अपनी रमणियोंके सहित अनेक दुर्गम वन-ग्रान्तोंको लोभकर आना और बड़े हर्षवत् अनुभव करता है। परम पवित्र जल तथा रत्नोंसे पूर्ण बहुत-से सरोवर, झील एवं जलशय्य बहाँकी शोभा बढ़ाने हैं। मिले हुए नील, लवण एवं स्याद कर्मोंसे उन नद्याशयोंकी सुन्दरता सीमा पार कर जाती है। ये सभी पर्वन विविध प्रकारके दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं।

येकोमें निर्यात है। उसके आठों दिशाओंमें देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याण-प्रद बिल-शृङ्गेः* पास उसके फलोंको खानेवाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करनेमें सदा उत्पन्न रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मीजी सदा निराजती हैं और सिद्ध-समुदाय उसकी सेवामें सदा संलग्न रहता है।

विप्रवरो ! वहाँ मणिसौल नामका एक महान् पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्रच्छ कमलका वन है। उस वनकी लम्बाई दो सौ योजन और चौड़ाई सौ योजनकी है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फलोंको भगवती लक्ष्मी धारण करती हैं, अतः ये सदा प्रसुद्धि एवं प्रकाशमान प्रतीत होने हैं। उसके चारों ओर आधे षोडशक अनेक पर्वत-मिश्रर फैले हुए हैं। यह कमलका वन छले हुए पुष्पोंसे सम्पन्न होनेके कारण जान पड़ता है, मानो पक्षियोंके रहनेका पिंजरा हो। उस वनमें बहुत-से कमल खिले हुए हैं। उन फूलोंका परिमाण दो हाथ चौड़ा और तीन हाथ लम्बा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैनशिखाकी भाँति लाल और बहुत-से केसरके रंगके पाँले हैं। वे तीव्र सुगन्धोंद्वारा देवताओंके मनको मुग्ध कर देते हैं। मतवाले भीरोंकी गुणगुनाहटसे सम्पूर्ण वनकी शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, भक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अम्बराओं

और महोरगोंसे सेवित उस वनमें प्रजापति भगवान् कश्यपजीका एक अत्यन्त दिव्य आश्रम है।

द्विजवरो ! महानील और ककुभ नामक पर्वतके मध्यभागमें भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओंका समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धोंके आश्रम वहाँ सुशोभित हैं। महानील और ककुभ नामक पर्वतोंके मध्यमें 'सुखा' नामकी एक नदी है और उसीके तटपर यह महान् वन है, जो पचास योजन लम्बा तथा तीस योजन चौड़ा है। इस वनका नाम 'ताल-वन' है। वनकी छवि बड़ानेवाले वृक्ष इड़, बड़े-बड़े फलोंसे युक्त तथा मीठी गन्धोंसे व्याप्त हैं, जिनसे यह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्धलोग उसकी सेवा करते हैं। वहाँ ऐरावत हाथीकी आकृतिवाली एक पर्वतीय भूमि है, जो ईरावान्, इन्द्रपर्वत एवं देवशीख पर्वतोंके मध्य-भागमें स्थित है, हजार योजन लम्बी और सौ योजन चौड़ी है। यहाँ बस केवल एक ही विशाल शिखर है, जिसपर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरो ! इस शिखरका चतुर्पाश भाग जलमें डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतोंका वर्णन किया गया है, जो मेरुपर्वतके आस-पासमें यथास्थान शोभा पाते हैं। (अध्याय ७९)

मेरुपर्वतकी नदियाँ

भगवान् यद् कहते हैं—मेरुपर्वतकी दक्षिण दिशा-में बहुत-से पहाड़ एवं नदियाँ हैं। यह सिद्धोंकी आवासभूमि है। शिशिर और पतङ्ग नामक पर्वतके मध्य-भागमें एक स्रच्छ भूमि है। वहाँ दिव्य एवं मुक्त जियों रहती हैं और

हैं। उस शिखरपर बहुत सुन्दर शूलरके वृक्षोंका एक वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस वनके वृक्षपर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो महान् कछुवे हों। सिद्धादि साठ प्रकारकी देवयोगिनियाँ उस वनमें सदा निवास करती और उस वनकी रक्षा करती हैं। उस स्थानपर स्रच्छ

भावाल है।

एवं सादृष्ट जलवाही अनेक नदियों प्रवाहित होती हैं, जहाँ कर्म-प्रजापतिका आश्रय है। वह सौ योजन परिमाण-के एक वृत्ताकार वनसे घिरा है। वही ताग्राम और पतङ्ग-पर्यन्तके मध्यभागमें एक महान् सरोवर है, जो दो सौ योजन लम्बा और सौ योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्यके तुल्य हजारों पत्तोंसे परिपूर्ण कमल उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गन्धर्वोंका निवास है। उसके बीचमें एक महान् शिखर है, जिसकी लम्बाई तीन-सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लम्बी-चौड़ी सड़क है, जिसके अग्र-अग्रजों रत्नोंसे घनी हुई चट्टादीधारियों हैं। उस सड़कके पास ही पुल्लोम विधाधरका पुर है, जिसके परिवारके व्यक्तियोंकी संख्या एक लाख है। इसी प्रकार विशाल और श्वेतनामक पर्वतोंके मध्यभागमें भी एक नदी है, जिसके पूर्वातपर एक बड़ा विशाल आग्रका वृक्ष है। उस वृक्षको सोनेके समान चमकनेवाले, उत्तम गन्धोंसे युक्त तथा महान् घड़ेकी आरुतिवाले असंख्य पत्त सच ओरसे मनोहर बना रहे हैं। वहाँ देवताओं और गन्धर्वोंका निवास है।

यहाँ सुम्भ और वसुधार—ये दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीचमें तीन सौ योजन चौड़ी और पाँच सौ योजन लम्बी स्थिर भूमि है, जहाँ एक निराला वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़ेकी आरुतिवाले असंख्य पत्त मिलते रहते हैं। उन पत्तोंके रससे उस भूमि की मिठी मिली हो जाती है और निराला होनेवाले शुष्कलोग उस स्थली रक्षा करते हैं।

इसी प्रकार वसुधार और हनधार पर्वतोंके मध्यभागमें शिखर अर्थात् पञ्चासव शिखर वन है। वह वन योजन तीन सौ योजन लम्बा है।

जब यह गन्धर्वक वन कल्पना है तब उसके पुण्यों सुगन्धसे सौ योजनकी भूमि सुवासित हो जाती है। वहाँ जलकी कभी कभी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ भगवान् सूर्यका एक स्थिर मन्दिर है। प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले तथा जहाँ जनक भगवान् सूर्य वहाँ प्रतिमास अवतरित होते। अतः देवतालोक वहाँ पहुँचकर उनकी स्तुति-नमस्कारादिद्वारा आराधना करते हैं।

इसी प्रकार पथद्वृष्ट और कौलासपर्वतोंके बीच 'द्वंद्वपाण्डुर' नामसे प्रसिद्ध एक भूमिखण्ड है, जिसकी लम्बाई हजार योजन और चौड़ाई सौ योजन है। ध्रुवपर्वतसे लॉचनेमें असमर्थ हैं। वह भूभाग मानो सर्पोंकी सीढ़ी है। अब हम मेलुकी पश्चिम दिशाके पर्वतों एवं नदियोंका वर्णन करते हैं। सुपार्ष्व और शिखिर्वा संज्ञक पर्वतोंके मध्यमें 'भीमशिलातल' नामक एक गण्डक है। वह चारों तरफ सौ योजनतक फैला है। वहाँकी भूमि सदा तपती रहती है, जिससे कोई इसे ठी नहीं समझता। उसके बीचमें तीसरा योजनतक फैला हुआ अग्निदेवका स्थान है। वहाँ भगवान् नारायण कोकरा संस्कार करनेके निवारसे 'सख्येन' नामक अग्निश रूप धारण कर भिन्न लकड़ोंके ही तर्पण प्रशस्ति करते हैं। यहाँ सुमुद और अन्नन ये दोनों श्रेष्ठ शिव हैं। उनके बीचमें 'पाण्डुरासानी' सुशोभित होती है। इसका विशाल सौ योजन है। वहाँ जानेमें सभी प्राणी असमर्थ हैं। पत्तोंके रंगवाले पत्तोंसे उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ सिद्ध पुरुषोंसे समस्त एक पवित्र तादाव है। वहाँ वृद्धरत्निका भी एक वन है। ऐसे ही विन्ध और गैर नामक दो पर्वतोंके बीचमें छोटी-छोटी अनेक नदियाँ हैं। जिनसे स्थान बड़े-बड़े कमल उन शिखरोंकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भगवान् नारायणका देवमन्दिर है।

विद्यात महान् पर्वतोंके बीचमें तीस योजन चौड़ा तथा नन्वे योजन लम्बा एक पर्वतीय भाग है, जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहाँ एक ऐसी बाग़नी है, जिसका जल कभी तनिक भी नहीं छिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक 'स्वर्णदिग्ग' है, जो अनेक प्रकारके वस्त्रोंसे आवृत है। वह वृक्ष उस बाग़ीके मध्य भागमें है और वही पाँच योजन प्रमाणवाला एक वरदाका भी वृक्ष है। वहाँ भगवान् शंकर नीले वस्त्र धारण करके पर्वतीके साथ निवास करते हैं, जिनकी पत्नी, भूत आदि सदा आराधना करते हैं। 'सहस्रशिखर' और 'कुमुद'—इन दोनों पर्वतोंके बीचमें 'शुभुकेय' नामक शिखर है, जो बीस योजन चौड़ा और पचास योजन लम्बा है। उस ऊँचे शिखरपर बहुत-से पक्षी निवास करते

हैं। अनेक वृक्षोंके मधुर रसवाले फलोंसे उसकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चन्द्रमाका महान् आश्रम है, जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओंसे हुआ है। ऐसे ही शङ्खूट और श्वाभके मध्य भागमें 'पुराणस्थली' है। इसी प्रकार कशिप्रल और नागशैल नामसे प्रसिद्ध पर्वतोंके मध्य भागमें सी योजन चौड़ी और दो सी योजन लम्बी एक अधिस्थिता है, जहाँ बहुत-से वस्त्र निवास करते हैं। वह स्थली दाख और खजूरके वृक्षोंसे व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर और महादेव-संस्कृत पर्वतोंके बीचमें साठ योजन चौड़ा और सी योजन लम्बा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम 'पाण्डित्य' है। वृक्षों और वृताओंका यहाँ एक प्रकार सर्वथा अभाव-सा है। (अध्याय ८०)

देव-पर्वतोंपरके देव-स्थानोंका परिचय

भगवान् रुद्र कहते हैं—अब पर्वतोंके अन्तर्गत देवस्थानोंका वर्णन करता हूँ। जिस सीतानामक पर्वतका वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर देवराज इन्द्रकी क्रीडा-स्थली है। वहाँ उनका पारिजात नामके वृक्षोंका वन है। उसके पास ही पूर्व दिशामें 'कुञ्जर' नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके ऊपर दानवोंके आठ शहर हैं। इसी प्रकार 'वज्रपर्वत'पर राक्षसोंकी पुरियाँ हैं। उनके निवासी असुर 'नालगा' नामसे प्रसिद्ध हैं और वे सभी कामरूपी भी हैं। 'महानील'पर्वतपर पंद्रह सहस्र जिनरोंके नगर हैं। वहाँ देवदत्त, चन्द्रदत्त आदि पंद्रह गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुरियाँ सुवर्णमयी हैं। 'चन्द्रोदय'पर्वतपर बहुत-सी झिल्लें और नगर हैं और वहाँ सपोंका निवास है। गरुडके राज्यशासनसे वे सर्प जिनमें छिपे रहते हैं। 'अनुराग'नामक पर्वतपर दानवेषरोंके रहनेकी व्यवस्था है। 'शैलुमान्' पर्वतपर विद्याधरोंके

तीन नगर हैं। उनमें प्रत्येक नगरकी लम्बाई तीन सौ योजन और चौड़ाई सी योजनकी है। उनमें विद्याधरोंके शासक उद्धक, गरुड, रोमश और महावेत्र नियुक्त हैं। कुञ्जर तथा वसुधारपर्वतोंपर भगवान् पशुपतिका निवास है। करोड़ों मृतग्य यहाँ शंकरकी सेवा करते हैं।

वसुधार और रत्नधार—इन दोनों पर्वतोंके ऊपर वसुओं एवं सप्तर्षियोंकी पुरियाँ हैं, जिनकी संख्या पंद्रह है। पर्वतोत्तम एकग्रह पर्वतपर प्रजाओंकी रक्षा करने-वाले चतुर्मुख ब्रह्माजीका निवासस्थान है। शत्रुनामक पर्वतपर महान् भूत-समुदायसे विरी स्तव भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वतप्रवर वसुधारपर चौरासी योजनके विस्तारसे मुनियों, सिद्धों और विद्याधरोंका एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर चहारदीवारी तथा बीचमें तोरण है। युद्ध करनेमें निपुण, पर्वतनामवाले अनेक गन्धर्व वहाँ निवास करते हैं। उनके राजका नाम पिंगल है। वे

एवं सावित्रि जन्मवात्से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जहाँ कर्म-प्रज्ञापतिना आश्रम है। वह सौ योजन परिमाण-के एक घृताकार वनसे घिरा है। यहीं ताप्राभ और पतङ्ग-पर्यटके मध्यभागमें एक महान् सरोवर है, जो दो सौ योजन लम्बा और सौ योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्यके तुल्य हजारों पत्तोंसे परिपूर्ण कमल उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ अनेक सिद्ध और गन्धर्वोंका निवास है। उसके बीचमें एक महान् शिखर है, जिसकी लम्बाई तीन-सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लम्बी-चौड़ी सड़क है, जिसके अग्र-वृद्धमें रत्नोंसे बनी हुई चहारदीवारियाँ हैं। उस सड़कके पास ही पुलोम विषाधरका पुर है, जिसके परिवारके व्यक्तियोंकी संख्या एक लाख है। इसी प्रकार विशाल और श्रेयनामक पर्वतोंके मध्यभागमें भी एक नदी है, जिसके पूर्वातटपर एक बड़ा विशाल आश्रम है। उस वृक्षों से घेरे हुए समान चमकनेवाले, उत्तम गन्धोंसे युक्त तथा महान् घड़ेकी आकृतिवाले असंख्य फल साथ-साथ औरसे मनोहर बना रहे हैं। यहाँ देवताओं और गन्धर्वोंका निवास है।

यहाँ सुगन्ध और वसुधारा—ये दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीचमें तीन सौ योजन चौड़ी और पाँच सौ योजन लम्बी रिक्त भूमि है, जहाँ एक विन्धका वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़ेकी आकृतिवाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलोंके रससे उस भूमिकी मिट्टी चिनी हो जाती है और विन्धकल रानेवाले गुणकयोग उस स्थलकी रक्षा करते हैं।

इसी प्रकार वसुधारा और रत्नधारा पर्वतोंके मध्यभागमें एक किङ्कर अर्थात् फटाफटा दिव्य वन है। यह वन सौ योजन चौड़ा और तीन सौ योजन लम्बा है।

जब यह गन्धयुक्त वन फलता है तब उसके पुष्पों से सुगन्धसे सौ योजनकी भूमि सुवासित हो जाती है। यहाँ जलकी कमी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ भगवान् सूर्यका एक मन्दिर है। प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले तथा जन जनक भगवान् सूर्य यहाँ प्रतिमास अवतरित होते अतः देवतालोक यहाँ पहुँचकर उनकी स्तुति-मन्त्र आदिद्वारा आराधना करते हैं।

इसी प्रकार पञ्चद्वार और कैलासपर्वतोंके भी 'हंसपाण्डुर' नामसे प्रसिद्ध एक भूमिखण्ड है, जिस लम्बाई हजार योजन और चौड़ाई सौ योजन है। क्षुद्र पर्वतोंसे लौंचनेमें असमर्थ हैं। यह भूभाग मानो खर्ब सीढ़ी है। अब हम मेरुकी पश्चिम दिशाके पर्वतों की नदियोंका वर्णन करते हैं। सुपाश्व और शिखितो संज्ञक पर्वतोंके मध्यमें 'भीमशिलातल' नामक एक खण्ड है। यह चारों तरफ सौ योजनतक फैला है। यहाँकी भूमि सदा तपती रहती है, जिससे जल निकल आता है। उसके बीचमें तीस योजनतक फैला हुआ अग्निदेवका स्थान है। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण संसार करनेके निवारते 'संघर्षका' नामक एक रूप धारण कर विना लकड़ीके ही सर्वदा जल रहे हैं। यहाँ सुगन्ध और अन्न—ये दोनों क्षेत्र हैं। उनके बीचमें 'पातुलङ्गसादी' सुशोभित होती है। इसका विस्तार सौ योजन है। यहाँ जानेंगे कि प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंगवाले फलोंसे उसकी बड़ी होती है। यहाँ सिद्ध पुरुषोंसे सम्पन्न एक पर्वत है। यहाँ गृहलक्षण भी एक वन है। ऐसे ही और नामवाले दो पर्वतोंके बीचमें जोड़ नदियाँ हैं। भँवरोंसे व्याप्त बड़े-बड़े श्रेणियोंकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ देवमन्दिर है। इसी प्रकार शुक्र ॥

पदोंके नाम भी प्रायः वैसे ही हैं । यहाँके देश-वासी उन्हीं नदियोंके जल पीते हैं । उन नदियोंके नाम इस प्रकार हैं—सीता, सुवाहिनी, हंसवती, कम्सा, महावका, चन्द्रवती, कवेरी, सुरसा, आध्यावती, इन्द्रवती, अङ्गारवाहिनी, हरितोया, सोमावती, रताहदा, वनमाता, वसुमती, हंसा, सुपर्णा, पद्मगङ्गा, धनुष्मती,

मणिव्रा, सुवहामोष, तिलासिनी, कृष्णतोया, पुष्पोदा, नागवती, शिवा, शैवालिनी, मणितटा, क्षीरोदा, वरुण-ताली और विष्णुपुदी । जो इन पुष्पमयी नदियोंका जल पीते हैं, उनकी आयु दस हजार वर्षकी हो जाती है । यहाँके निवासी सभी क्षी-मुख भगवान् रुद्र और उमाके भक्त हैं । (अध्याय ८९)

नैपथ एवं रम्यकवरीके कुलपर्वत, जनपद और नदियाँ

भगवान् रुद्र कहते हैं—यैने आपलोगोंसे मद्राश-वर्षका संक्षेपमें और केतुमालवर्षका कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन किया । अब (निपथवर्षके) पर्वतराज नैपथके पश्चिममें रहनेवाले कुलपर्वतों, जनपदों और नदियोंके वर्णन करता हूँ । विशाख, कम्बल, जयन्त, कृष्ण, हरित अशोक और वर्धमान ये तो यहाँके सात कुल-पर्वत हैं । इन पर्वतोंके बीच छोटे-छोटे पर्वतों एवं शिखरोंकी संख्या अनन्त है । यहाँके नगर-जनपद आदि भी इन पर्वतोंके नामोंसे ही प्रसिद्ध हैं । ये पर्वत हैं—सौर, भ्रामान्तसातप, हस्तासुरप्रवण, कम्बल, माहेय, कूटवास, मूलतप, कौञ्च, कृष्णाङ्ग, मणिवङ्गज, चूडमन्त्र, सोमीय, समुद्रान्तक, कुलुञ्ज, सुवर्णतट, बुद्ध, शैनाङ्ग, कृष्णपाद, विद, कपिल, कर्णिक, महिष, कुम्भ, करनाट, महाकूट, झुलनाक, सगज, भूम, कलुरञ्जन, महानाह, किक्सिपर्ण, भीमक, चोरक, धूमजन्मा, अङ्गारज, जीमौकित, वाचासहांग, मधुरेय, शुक्ल, चवेम, श्रवण, मत्तकासिक, गोदन्वाय, कुलपञ्चाव, बर्बह और मोदराज्यक । इन पर्वतीय जनपदोंमें निवास करनेवाली प्रजा जिन पर्वतीय नदियोंका ही जल पीती है, वे नदियाँ हैं—रत्नाक्षी, महाकटम्बा, धानसी, श्यामा, सुमेधा, बहुला, विवर्णा, पुष्टा, माता, दर्भवती, मदनदी, झुलनदी, पल्लवा, मीमा, प्रमञ्जना, काम्बा, बुद्धावती, दशा, काशवती, दुग्गा, पुष्पोदा, चन्द्रावती, सुम्बावती,

कलुमणिनी, विशाखा, करंटका, पीवरी, महामाया, महिषी, मानरी, और चण्डा । ये तो प्रधान नदियाँ हैं, छोटी-छोटी दूसरी नदियाँ भी हजारोंकी संख्यामें हैं ।

भगवान् रुद्र कहते हैं—विप्रो ! अब उत्तर और दक्षिणके वर्षोंमें जो-जो पर्वतवासी कहे जाते हैं, उनका मैं क्रमसे वर्णन करता हूँ, आपलोग सावधान होकर सुनें । मेरुके दक्षिण और श्वेतगिरिसे उत्तर सोमरसकी लताओंसे परिपूर्ण 'रम्यकवर्ष' है । (इस सोमके प्रभावसे) यहाँके उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान बुद्धिवाले, निर्मल और बुद्धाय एवं दुर्गतिके बशीभूत नहीं होते । यहाँ एक बहुत बड़ा बटका भी वृक्ष है, जिसका रंग प्रायः काल कहला गया है । इसके फलका रस पीनेवाले मनुष्योंकी आयु प्रायः दस हजार वर्षोंकी होती है और वे देवताओंके समान सुन्दर होते हैं । श्वेतगिरि-के उत्तर और विष्टतपर्वतके दक्षिणमें क्षिरमयनामक वर्ष है । यहाँ एक नदी है, जिसे हिरण्यवती कहते हैं । वहाँ ह्यग्रसुसार रूप धारण करनेवाले कामरूपी पराक्रमी यज्ञोंका निवास है । यहाँके लोगोंकी आयु प्रायः ग्यारह हजार वर्षोंकी होती है, पर कुछ लोग पन्द्रह सौ वर्षोंतक ही जीवित रहते हैं । उस देशमें बहुर और बटहलके वृक्षोंकी बहुतायत है । उनके फलोंका भक्षण करनेसे ही यहाँके

राजाओं की भी राजा हैं। देवता और राक्षस पशुकृत्पर तथा दानव 'दन्तशृङ्ग' परितपर रहते हैं। दानवों और यक्षों की पुरियाँ सौ की संख्यामें हैं। 'प्रभेदक' भवनके पश्चिम भागमें देवताओं, दानवों और सिद्धों की पुरियाँ हैं। उस प्रभेदक गिरिके शिखरपर एक बहुत बड़ी सिन्धु है। वहाँ प्रणेत परितपर चन्द्रमा स्वयं ही आते हैं। उसके पास ही उत्तर दिशामें 'त्रिकूट' नामका एक पर्वत है। कभी-कभी ब्रह्माजीका यहाँ निवास होना है। ऐसे ही अग्निदेवता भी यहाँ निवास-स्थान है। वहाँ अग्निदेवता हस्तिमान् होकर रहते हैं और अन्य देवता उनही उपासना करते हैं। उसके उत्तर 'शृङ्ग' पर्वतपर देवताओंके भवन हैं। इसके पूर्वमें भगवान् वराहपत्न्या, श्रीचमैं ब्रह्माका तथा पश्चिममें भगवान् शंकरका निवास-स्थान है। वहाँ यक्ष आदिकोंके बहुत-सी

भवन हैं। वहीं तीसरा योजन विन्यासकी एक नदी विनाया नाम 'नन्दन' है। उसमें उत्तरतपर 'शृङ्ग' नामक एक उँचा पर्वत है। वहाँ सर्वोत्तम तप, वेद मन्त्र नामसे प्रसिद्ध है, निवास करता है। उसके भवनपर फल हैं। इस प्रकार इन आठ दिग्ग पर्वतों जानना चाहिये। शिना-चौकी, रत्न, वेदप और वेद आदि रत्ने कमलः वे पर्वत पर्वत धारण करते हैं। पृथ्वी लग्न कोटि अर्थात् अर्गल पर्वतमें पूर्ण है। उनपर सिद्ध और विद्याधरोंके अनेक आश्रम हैं। इस प्रकार मनु पर्वतके पार्श्वभागमें वेत्तर, वलय, अक्षय और सिद्धलोक आदि हैं। वह पृथ्वी वस्त्रकी आदि सुखस्थित हुई है। सामान्यरूपसे सभी पुराणमें ही कमल प्रतीपादन होता है।

(अन्वय ८१)

नदियोंका अवतरण

भगवान् रुद्र कहते हैं—अब आफ़सोग नदियोंका अवतरण सुनें—जिसे आकाश-समुद्र कहते हैं, उसीसे आकाशगङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ है। वह आकाशसमुद्र प्रायः निरन्तर हन्त्रके ऐरावत हार्षद्वारा (आनादि धरनेसे) क्षुभित एवं बाधित होता रहता है। फिर वह आकाशगङ्गा चौरासी हजार योजन ऊपरसे मेरुपर्वतपर गिरती है। वहाँसे मेरुकूटकी उपत्यकाओंसे नीचे बहती हुई वह चार भागमें विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन होनेके कारण चौंसठ हजार योजन दूरसे गिरती हुई वह नीचे उतरती है। यही नदी भूभागपर पहुँचकर सीता, अलकनन्दा, चम्पु एवं गन्दा आदि नामोंसे विख्यात होती है। इन नदियोंके बीचमें इक्ष्वासी हजार पर्वतोंको लौंघती हुई 'गो' अर्थात् पृथ्वीपर गमन करनेके कारण इसे ही जनता 'गो गन्गा'—'गङ्गा' कहती है।

अब 'गन्धमादन'के पार्श्वभागमें स्थित अमरगण्डिकाका वर्णन करता हूँ। वह चार सौ योजन चौड़ी और तीस योजन ऊँची है। उसके तटपर वेतुमात्र नामसे प्रसिद्ध

अनेक जनपद हैं। वहाँके निवासी पुरुष काले वर्णके एवं अत्यन्त पराक्रमी हैं। वहाँकी स्त्रियाँ कमलके समान नेत्रोंवाली परम सुन्दर होती हैं। वहाँ कटहलके वृक्ष विशेषतया बड़े-बड़े होते हैं। ब्रह्माजीके पुत्र ईशान—शिव ही वहाँके शरपक हैं। उसका जल पीनेसे प्राणियों के पास बुझापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मृत्यु हजार वर्षकी आयुसे सम्पन्न और हृष्ट-पुष्ट रहते हैं। मातृवर्णपर्वतके पूर्वी शिखरसे 'पूर्वगण्डिका'का प्रादुर्भाव हुआ है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई हजार योजन है। वहाँपर भद्राक्ष नामसे प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहाँ मन्तराल नामका एक वन है। कालाक्ष नामक वृक्षोंकी संख्या तो अनगिनत है। वहाँके पुरुष स्नेतकणिके और स्त्रियाँ कमल अपवा बुन्द-वर्णकी होती हैं। उन सबकी आयु दस हजार वर्षकी है। वहाँ पाँच 'बुद्ध' पर्वत हैं। वे पर्वत शैलवर्ण, मालाक्ष्य, 'कोरजस्क' विपण और नील नामसे विख्यात हैं। वहाँसे शील-स्रनो एवं सरोवरोंके तटवर्ती जन-

शिखा, अवन्ती, और कुन्ती । शोण, ज्योतीरपा, नर्मदा, सरसा, मन्दागिनी, दशार्णा, चिरकूटा, तमसा, पिप्पला, परतोया, विराटिका, चित्रोन्मदा, विम्बरा, विशाला, वज्रका, शङ्खवाहिनी, शुक्तिमती, निरजा, पङ्क्तिनी और राजी—ये नदियाँ अश्विमान्* नामक पर्वतसे प्रकट हुई हैं । वेण्वपर्वतकी उत्पत्तिकासे निकली हुई नदियोंके नाम ये हैं—मगिवात्या, शुभा, तार्पी, पयोष्णी, निर्निष्पा, वेगा, रासा, वैतरणी, वैदिपत्या, युमुदनी, तोया, दुर्गा और अन्तःशिखा । सप्तपर्वतसे प्रकट हुई नदियाँ इन नामोंसे विख्यात हैं—गोदावरी, मीनरपी, वृष्णावेगी, वज्जुला,

गङ्गाधरा, सुप्रयोग और बाह्यकावेरी । मलयगिरिसे निकली हुई नदियाँ वृत्तमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पावती और उत्पलावती नामोंसे विख्यात हैं । महेन्द्रपर्वतसे निकली हुई नदियाँ हैं—विसामा, अग्निवुल्या, इक्षुला, त्रिदिवा, लाङ्गुलिनी और वंशधरा । अग्निवा, सुकुमारी, मन्दागिनी, कृपा और पलाङ्गिनी—ये चार नदियाँ शुक्तिमान्*—पर्वतसे प्रवाहित हुई हैं । ये ही सब भारतके 'कुल'पर्वत और प्रधान नदियाँ मानी गयी हैं । इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी बहुत-सी नदियाँ हैं । एकत्राल योजनवाला यह समग्र भाग 'जम्बूद्वीप' कहलाता है । (अध्याय ८५)

शाक एवं कुश-द्वीपोंका वर्णन

भगवान् रूद्र कहते हैं—अब आप लोग शाकद्वीपका नि सुनें । जम्बूद्वीप अपने दूने परिमाणके लक्षण-समुद्र-त आबुल है । गोलामि भी यही जम्बूद्वीपके दूने भागमें है । यहाँके निगसी बड़े पवित्र और दीर्घजीवी हैं । दृढिद्रता, युक्तापा और व्याधिका उन्हें पता नहीं । इस शाकद्वीपमें भी सात ही 'कुल'पर्वत हैं । द्वीपके दोनों ओर समुद्र हैं—एक ओर लङ्का-द्र और दूसरे ओर क्षीरसमुद्र । वहाँ पूर्वमें पैला । महान् पर्वत उदयाचलके नामसे प्रसिद्ध है । के ऊपर (पश्चिम) भागमें जो पर्वत है, उसका 'जलधारा' है । उसीको लोग 'चन्द्रगिरि' भी कहते हैं । वहीसे जल लेकर (संसारमें) वर्षा करते उसके बाद 'क्षेत्रक'-नामक पर्वत है । उसके पूर्व छः छोटे-छोटे दूसरे पर्वत हैं । यहाँकी प्रजा इन पर अनेक प्रकारसे मनोरञ्जन करती है । बाद रजतगिरि है । उसीको जनता शाकगिरि भी है । उसके बाद 'आम्बिरेय'पर्वत है, जिसे लोग 'जका' तथा 'केसरी' भी कहते हैं । वहीसे वायुका आरम्भ होता है । जो कुलपर्वतोंके नाम हैं,

उन्हीं नामोंसे वहाँके वर्षों या खण्डोंकी भी प्रसिद्धि है । ये कुलपर्वत इस प्रकार हैं—उदय, सुकुमार, जलधार, क्षेमक और महाद्रुम । पर्वतोंके दूसरे-दूसरे नाम भी हैं । उसके मध्यमें शाक नामका एक वृक्ष है । वहाँ सात बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं । एक-एक नदीके दो-दो नाम हैं । ये हैं—सुकुमारी, कुमारी, नन्दा, वेगिका, घेनु, इक्षुमती और गभस्ति ।

भगवान् रूद्र कहते हैं—अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीपका वर्णन सुनें । यह द्वीप विस्तारमें शाक-द्वीपसे दूने परिमाणवाला है । क्षीरसमुद्रके चारों ओर कुशद्वीप है । यहाँ भी सात 'कुल'पर्वत हैं । उन सभी पर्वतोंके एक-एकके दो-दो नाम हैं । जैसे—कुमुद पर्वत, इसीका दूसरा नाम 'विद्रुम' भी है । इसी प्रकार दूसरा पर्वत उजत भी हेमनामसे विख्यात है, तीसरा पर्वत शोण या पुष्पावन् नामसे विख्यात है, चौथा कङ्क या कुश है, पाँचवाँ पर्वत ईश या अग्निमान् है, छठा पर्वत महिष या हरि है । इसपर अग्निका निवास है और सातवाँ ककुभ या मन्दर है । ये पर्वत कुशद्वीपमें व्यवस्थित हैं ।

* यह गोण्डवानासे उद्गीरितक कौल दुर्गा, विन्ध्यपर्वतमालाकी पूर्वी भागमें है ।

† यह विन्ध्यपर्वतमालाका मध्यवर्ती भाग है । (पासीटर, नन्दलाल दे आदि) । शुक्तिमती नदी भी इसीसे निकलती है ।

हैं। सभी पर्वत पीले सुवर्णभर हैं तथा उनके नाम हैं—
 इर्विगुण, सीवर्गोद्धित, गुमनस, कुन्दा, जाम्बून और
 शिबुत। ये 'कुन्दा'पर्वत कहलाते हैं। इन्हींके नामसे यहाँ-
 के सात वर्ग या पण्ड प्रसिद्ध हैं। अब छठे गोमेरुद्वीप-
 का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शाल्विन्द्वीप
 'सुरोद'से विरा हुआ है, वैसे ही 'सुरोद' भी अपने दुगुने
 परिमाणवाले 'गोमेरु'से विरा है। यहाँ दो ही प्रधान
 पर्वत हैं, जिनमें एकका नाम अपसर और दूसरेका नाम
 कुन्द है। यहाँ इसके रसका समुद्र है। उस समुद्रसे दूने
 विस्तारमें पुष्करद्वीप है, जिसमें वह विर-सा गया है। वहाँ
 उस पुष्करपर ही मानस नामका एक पर्वत है। उसके
 भी दो भाग हो गये हैं। ये दोनों भाग बराबर-
 बराबर प्रमाणमें एक-एक वर्ग बन गये हैं। उसके
 सभी भागोंमें मीठा जल मिश्रित है। इसके बाद
 अब कट्टाह्वरा वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वीका प्रमाण

हुआ। ब्रह्माण्डकी लम्बाई-चौड़ाई काट्टाह (काट्टाहे)की
 भाँति है। इस प्रकारके विधान किये हुए ब्रह्माण्ड-
 मण्डलोंकी संख्या सम्भव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलयमें
 रसाक्तमें चट्टी जाती है। प्रत्येक कल्पमें भगवान्
 नारायण बराहवरा रूप धारण कर इसे अपने दाढ़की
 सहायतासे वहाँसे ऊपर ले आते हैं और उन्हींकी
 कृपासे यह पृथ्वी समुचित स्थानपर स्थित हो पानी है।
 द्विजवरो! पृथ्वीकी लम्बाई-चौड़ाईका मान मने तुमलोगोंके
 सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब
 मैं अपने निवासस्थान कैलासको जा रहा हूँ।

भगवान् बराह कहते हैं—समुन्दरे! इस प्रकार
 कहकर महात्मा रुद उसी क्षण कैलासके लिये चल
 पड़े और सम्पूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँसे आये
 थे, वहाँ जानेके लिये प्रस्थित हो गये।

(अध्याय ८८ ८९)

त्रिशक्ति-माहात्म्य और सृष्टिदेवीका आख्यान

भगवती पृथ्वीने पूछा—भगवन्! कुछ लोग रुद्रको
 परमात्मा एवं पुण्यमय शिव कहते हैं, और दूसरे
 लोग विष्णुको ही परमात्मा कहते हैं। कुछ अन्य लोग
 ब्रह्माको सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमेंसे कौन-से
 देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ हैं? देव! मेरे मनमें इसे
 जाननेका कौतूहल हो रहा है। अतः आप इसे बताने-
 की कृपा कीजिये।

भगवान् बराह कहते हैं—वरदाने! भगवान् नारा-
 यण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके बाद ब्रह्माका स्थान है।
 देवि! ब्रह्मासे ही रुद्रकी उत्पत्ति है और वे रुद्र
 (तपःसाधनाके प्रभावसे) सर्वज्ञ बन गये। उन भगवान्
 रुद्रके अनेक प्रकारके आध्यात्मिक कर्म हैं। सुन्दरि!
 मैं उनके चरित्रोंका वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो—

महन् रमणीय एवं नाना प्रकारके विचित्र धातुओंसे
 सुशोभित कैलास नामका एक पर्वत है, जो भगवान्
 शूलपाणि त्रिलोचन शिवका निवृत्त-निवास-स्थल है। एक
 दिनकी बात है—सम्पूर्ण प्राणिजगद्द्वारा नमस्कृत भगवान्
 शिवाकापाणि अपने सभीगणोंसे विरे हुए उस कैलास-
 पर्वतपर विराजमान थे और उनके पासमें ही भावती
 पार्वती भी बैठी थी। इनमेंसे किन्हीं गणोंका मुँह सिंहके
 समान था और वे सिंहकी ही भाँति गर्जना कर रहे
 थे। कुछ गण हाथोंके समान मुखवाले थे तो कुछ गण
 घोड़ेकी मुखाकृतिके और कुछके मुख घँस-मैसे भी थे।
 उनमेंसे कितने तो गते, नाचते, दौड़ते और ताड़ी
 टोकने-हँसते-मिलमिलाते, गरजते और मिट्टीके देलोंको
 उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ कठके अभिमान

● बराहपुराणका यह आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। भास्कररायने 'छलितावदसननाम'—सौभाग्य भारद्वाजभाष्यके
 पृ. ११७, १३३, १३६-३०, १५५-५०, १५४ (३ बार), १६१ आदिपर तथा 'वेदव्याख्यान' में भी पण-पणपर इस
 ('त्रिशक्तिमाहात्म्य') के श्लोकोंकी उद्धृति किया है।

इन पर्वतोंसे निर्माजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खण्ड हैं। उनमें एक-एक वर्षके दो-दो नाम हैं। जैसे—कुमुदपर्वतसे सम्बन्धित वर्ष स्वेत या उद्भिद् कहा जाता है। उच्चतगिरिका वर्ष लोहित या वेणुमण्डल नामसे विख्यात है। कल्याणकपर्वतका वर्ष जीमूत या रयावर नामसे भी प्रसिद्ध है। द्रोण-गिरिके पासके वर्षको वुड लोग हस्तिर्ष कहते हैं और दूसरे मलयधन। यहाँ भी सात नदियाँ हैं। उनमें प्रत्येक नदीके भी दो-दो नाम हैं। जैसे—पहली नदी 'प्रतोया' है। उसीका दूसरा नाम 'प्रवेशा' है। दूसरी नदी 'शिवा' नामसे विख्यात है, जिसका एक नाम 'यशोदा' भी है। तीसरी नदीको 'चित्रा' कहते हैं। उसीकी एकसंज्ञा 'कृष्णा' है। चौथी 'हार्दिनी' को

योग 'चन्द्रा' भी कहते हैं। पाँचवीं नदी 'विमुक्ता' नामसे प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम 'कुक्षा' है। छठी नदी 'वर्णा' कहलाती है। उसका एक नाम 'विमवरी' भी है। सातवीं नदीकी संज्ञा 'महती' है। इसीको लोग 'धृति' भी कहते हैं। ये सभी नदियाँ अपना प्रत्य स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य छोटी-छोटी बड़ी नदियाँ हैं। यह कुशाद्वीपके अन्तर्गत भागका वर्णन। शाकद्वीप शाखोंमें इसके दूने उपकरणोंसे युक्त प्रायः ऐसी बात कही जाती है। कुशाद्वीपके मध्यमें बहुत बड़ी कुशाकी जाती है। इसलिये इसका 'कुशाद्वीप' पदा। अमृतकी तुलना करने दक्षिणखण्ड-समुद्रसे, जो मानमें 'श्रीरसमुद्र' का दुगुना विरा हुआ है। (अध्याय ८१-८३)

श्रीरस और क्षालमलिद्वीपका वर्णन

भगवान् रुद्र बोले—अब आपलोग श्रीरसद्वीपका वर्णन सुनें। द्वीपोंके प्रथममें यह चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुशाद्वीपके दुगुना है। यहाँ एक समुद्र है, जिसे दुगुने परिमाणवाले इस श्रीरसद्वीपके घेर रखा है। उस द्वीपमें सात प्रधान पर्वत हैं। पश्चिम ओर काँच है, उसे लोग 'विमुक्ता', 'ऐवता' और 'पद्मना' भी कहते हैं। अन्य पर्वतोंके दो-दो नाम हैं। जैसे—पश्चिम-अधोपार अधोदक-देवावत, सुवर्णद्वीप, कल्याणकपर्वत-देवकद, गोविन्द-विन्द और पुण्डरीक-लोकप्रद। ये सभी इनका वर्णन श्रीरसद्वीपमें किया है, जो एक-से-एक अधिक उंचे हैं।

अब पर्वत, द्वीप का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस श्रीरसद्वीपके पर्वतों में दो-दो नामोंमें पुनः जाने हैं। जैसे—कुशाद्वीप, कल्याणकपर्वत, उष्णकपर्वत, पद्मना, पुण्डरीक-लोकप्रद, कल्याणकपर्वत, गोविन्द-विन्द और पुण्डरीक-लोकप्रद। ये सभी इनका वर्णन श्रीरसद्वीपमें किया है, जो एक-से-एक अधिक उंचे हैं।

सात द्वीप हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। मैं कुमुद्वीप, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ह्यानि और पुण्डरीक। ये सातों नदियाँ विभिन्न स्थानोंपर मिलकर प्रवाही जाती हैं। गैरीको कहीं पुण्डरीक, कुमुद्वीप आर्द्रवनी, रौद्रको संध्या, सुपायकाको भोगजवा, शिखीको ह्यानि और कल्याणको पुण्डरीक कहते हैं। देश वर्णनविशेषों प्रमाणित अनेकों छोटी-छोटी नदियाँ हैं इस श्रीरसद्वीपके चारों तरफ घृतसमुद्र है, क्षालमलिद्वीपमें रिसा है।

भगवान् रुद्र कहते हैं—इस प्रकार चार द्वीप का वर्णन हो चुका, अब आपलोग श्रीरस द्वीप का वर्णन करेंगे। श्रीरसद्वीपके पर्वतों में दो-दो नामोंमें पुनः जाने हैं। जैसे—कुशाद्वीप, कल्याणकपर्वत, उष्णकपर्वत, पद्मना, पुण्डरीक-लोकप्रद, कल्याणकपर्वत, गोविन्द-विन्द और पुण्डरीक-लोकप्रद। ये सभी इनका वर्णन श्रीरसद्वीपमें किया है, जो एक-से-एक अधिक उंचे हैं।

हैं। सभी पर्वत पीले सुवर्णमय हैं तथा उनके नाम हैं—
सर्वगुण, सौवर्णरीहित, सुमनस, कुसुम, जाम्बून और
वैद्युत। ये 'बुद्ध'पर्वत कहलाते हैं। इन्हेंकि नामसे यहाँ-
के सात वर्ष या खण्ड प्रसिद्ध हैं। अब छोटे गोमेद्वीप-
का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शूलपल्लिवीप
'सुरोद'से बिरा हुआ है, वैसे ही 'सुरोद' भी अपने दुगुने
परिमाणवाले 'गोमेद'से बिरा है। वहाँ दो ही प्रधान
पर्वत हैं, जिनमें एकका नाम अवसर और दूसरेका नाम
कुमुद है। यहाँ ईश्वर रसका समुद्र है। उस समुद्रसे दूने
विस्तारमें पुष्करद्वीप है, जिससे वह बिर-सा गया है। वहाँ
उस पुष्करपर ही मानस नामका एक पर्वत है। उसके
भी दो भाग हो गये हैं। वे दोनों भाग बराबर-
बराबर प्रमाणमें एक-एक वर्ष बन गये हैं। उसके
सभी भागोंमें भीठा जल मिश्रता है। इसके बाद
अब कटाहका वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वीका प्रमाण

हुआ। महाखण्डकी लम्बाई-चौड़ाई कटाह (कड़ाहे)की
गोति है। इस प्रकारके विधान किये हुए ब्रह्माण्ड-
मण्डलोंकी संख्या सम्भव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलयमें
रसातलमें चली जाती है। प्रत्येक कल्पमें भगवान्
नारायण वराहका रूप धारण कर इसे अपने दाढ़की
सहायतासे वहाँसे ऊपर ले आते हैं और उन्हींकी
कृपासे यह पृथ्वी समुचित स्थानपर स्थित हो पाती है।
द्विजवरों! पृथ्वीकी लम्बाई-चौड़ाईका मान मैंने तुमलोगोंके
सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब
मैं अपने निवासस्थान कैलासको जा रहा हूँ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे! इस प्रकार
कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलासके लिये चल
पड़े और सम्पूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँसे आये
थे, वहाँ जानेके लिये प्रसिद्ध हो गये।

(अध्याय ८८ ८९)

त्रिशक्ति-माहात्म्य और सृष्टिदेवीका आस्थान

भगवती पृथ्वीने पूछा—भगवन्! कुछ लोग रुद्रको
परमात्मा एवं पुण्यमय स्त्रिय कहते हैं, इधर दूसरे
लोग विष्णुको ही परमात्मा कहते हैं। कुछ अन्य लोग
ब्रह्माको सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमेंसे कौन-से
देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ हैं? देव! मेरे मनमें इसे
जाननेका कीचड़ हो रहा है। अतः आप इसे बताने-
की कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—वरानने! भगवान् नारा-
यण ही सर्वसे श्रेष्ठ हैं। उनके बाद ब्रह्माका स्थान है।
देवि! ब्रह्मासे ही रुद्रकी उत्पत्ति है और वे रुद्र
(तपःसाधनाके प्रभावसे) सर्वज्ञ बन गये। उन भगवान्
रुद्रके अनेक प्रकारके आधर्म्यमय वर्म हैं। सुन्दरि!
मैं उनके चरित्रोंका वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो—

महान् रमणीय एवं नाना प्रकारके विविध धातुओंसे
सुशोभित कैलास नामका एक पर्वत है, जो भगवान्
शूलराशि त्रिलोचन शिवका निज-निवास-स्थल है। एक
दिनकी रात है—सम्पूर्ण प्राणीवर्गद्वारा नमस्कृत भगवान्
विनायकाणि अपने सभीगणोंसे घिरे हुए उस कैलास-
पर्वतपर विराजमान थे और उनके पासमें ही भगवती
पार्वती भी बैठी थी। इनमेंसे किन्हीं गणोंका मुँह सिंहके
समान था और वे सिंहकी ही भाँति गर्जना कर रहे
थे। कुछ गण हाथीके समान मुखराले थे तो कुछ गण
घोड़ेकी मुखाकृतिके और कुछके मुख हंस-जैसे भी थे।
उनमेंसे मिलने तो गाते, नाचते, दीड़ने और तानी
ठोकने-हँसने-चिल्लावते, गरबते और मिर्चिके ढेजोंको
उछाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ दृष्टके अभिमान

* 'वाराहपुराण'का यह आस्थान बहुत प्रसिद्ध है। मास्कराफने 'स्त्रियासदसनाम'—श्रीभाग्य भारद्वाजभाष्यके
पृ० ११७, ११८, ११९-१२०, १४५-५०, १५४ (३ बार), १६१ आदिक तथा 'श्वेतपुराण'में भी एक-दूसरे
('त्रिशक्ति-माहात्म्य') के श्रीकेशी उद्धृत किया है।

रखनेवाले गण मलयमुद्रके निपमते लड़ रहे थे। भगवान् रुद्रका देवी पार्वतीके साथ हास-निलस भी चल रहा था, इतनेमें ही अविनाशी ब्रह्माजी भी देवताओंके साथ वहाँ पहुँच गये। उन्हें आया देखकर भगवान् शिवने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और उनसे पूछा—'ब्रह्मन् ! आप इस समय यहाँ कैसे प्यारे ! और आपके मनमें यह वषट्काहट कैसी है ?

ब्रह्माजने कहा—'अन्धकार' नामके एक महान् दैत्यने सभी देवताओंको अत्यन्त पीड़ित कर रखा है। उससे प्राण पानेका इच्छासे शरण लोत्रते हुए सभी देवता मेरे पास पहुँचे। तब मैंने इन लोगोंसे कहा कि 'हम सब लोग भगवान् दाकरके पास चले।' देवेश ! इसी कारण हम सभी यहाँ आये हुए हैं।

इन प्रकार कहकर ब्रह्माजी विनाकाराणि भगवान् रुद्रकी ओर देराने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान् नारायणसे भी अपने मनमें स्मरण किया। वस, लक्ष्मण भगवान् नारायण - ब्रह्मा एवं रुद्र—इन दोनों देवताओंके बीचमें गिराजमान हो गये। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र—ये सभी ही परस्पर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखने लगे। तब समय उन तीनोंका जो तीन प्रकारकी दृष्टियाँ थी, अब एकत्रित परिणत हो गयी और इससे तबजट एक ब्रह्मकार प्रभुत्व हुआ, जिसका स्वरूप परम दिव्य था। इससे अज्ञान के कर्मों, समान स्वभाव के तथा उसके सिरके बाद भी सारे पुण्यों के फल हुए थे। उसका कर्मिक, कर्म और पुण्य सुन्दरता असीम थे। विषयमने इससे जो अज्ञान के अज्ञान-स्वरूप बन गये हैं, वे सभी स्वरूप सुन्दर प्रतीति पानेवाले उस कुमारी बत्तमें एकादश दिव्य हो गये। अब ब्रह्मा, विष्णु तथा परशुराम—इन तीनों देवताओंने उस दिव्य बत्तमें देवता हुए—सुन्दर हो गये। अब ब्रह्मा, विष्णु, परशुराम—इन तीनों देवताओंने उस दिव्य बत्तमें देवता हुए—सुन्दर हो गये। अब ब्रह्मा, विष्णु, परशुराम—इन तीनों देवताओंने उस दिव्य बत्तमें देवता हुए—सुन्दर हो गये।

इसपर सुक्र, कृष्ण एवं रक्त—इन तीनों सुशोभित उस कल्पाने कहा—'देवश्रेष्ठ ! देवश्रेष्ठ ! लोगोंकी दृष्टिसे ही उत्पन्न हुई हैं। क्या अपनेसे ही उत्पन्न अपनी पारमेधरी शक्ति मुझ नहीं जानते ?'

इसपर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंने एक होकर उस दिव्य कुमारीको घर दिया—सुन्दरता नाम 'त्रिकला' होगा। तुम विश्व रक्षा करोगी। महाभागे ! लोगोंके अनुसार भी बहुत-से नाम होंगे और उन नामोंमें सम्पूर्ण सिद्ध करनेकी शक्ति होगी। सुन्दर मुख एवं शोभा पानेवाली देवि ! तुममें जो ये तीन बर्ण पड़ते हैं, तुम इनसे अपनी तीन मूर्तियाँ बना ले

देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उस : श्वेत, रक्त और श्यामल रंगसे मुक्त तीन शरीर बना ब्रह्माके अंशसे 'ब्रह्मा' (सरस्वती) नामक सौम्यस्वस्मि शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओंकी करती है। सूक्ष्म कटिभाग, सुन्दररूप तथा लाल जो दूसरी कल्प थी, वह 'विष्णु' कहलायी। हाथमें शङ्ख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे। यह विष्णु कल्प कही जाती है तथा अश्वि विष्णुका पालन करती जिसे विष्णुमाया भी कहते हैं। जो काले रंगसे सँ पानेवाली रुद्रकी शक्ति थी और जिसने हाथमें त्रिशूल रामा था तथा जिसके दाँत बड़े विराल थे, वह अश्वि शङ्ख-कर्ण करनेवाली 'श्याम' है। ब्रह्मासे प्रकट हुई तीनों बर्णवाली कल्प 'विष्णु' कहलायी है। उस कुमारीके ने विष्णु हुए ब्रह्माके गणपति हुए थे। यह ब्रह्मा तीनों परमेश्वर अन्तर्गत होकर शरीरमात्रा करनेवाले अविनाशरी देव। विष्णु तथा शिव करनेके लिये बने गये और वहाँ पहुँचकर अपने लक्षण अलग-अलग दिए। पर जो कुमारी भगवान् विष्णुके अन्तर्गत बन गई हैं, वह भी अलग करी

स्या करनेका संकल्प लेकर मन्दराकल पर्वतपर गयी। तीसरी जो द्यामत्तर्ज्ज्वकी कन्या थी तथा सके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा रुद्रके अंशसे उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी मारीतपस्या करनेके उद्देश्यसे ‘नीलगिरि’ पर चली गयी।

कुछ समयके पश्चात् प्रजापति ब्रह्माजी प्रजाओंकी द्विमें तत्पर हुए, पर बहुत समयतक प्रयास करनेपर भी जायी वृद्धि नहीं हुई। अब वे मन-ही-मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं ही है। (भगवान् विराह पृथ्वीसे कहते हैं) सुनने। अब ब्रह्माजीने योगाभ्यासके सहारे अपने हृदयमें ध्यान लगाया तो श्वेतपर्वतपर स्थित ‘सृष्टि’ कुमारीकी तपस्याकी बात उनकी सामझमें आ गयी। उस समय तपस्याके ब्रभावसे उस कन्याके सम्पूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्माजी कमलके समान नेत्रवाली वह दिव्य कुमारी जहाँ विराजमान थी, वहाँ पहुँचकर उस तत्रलिनी दिव्य कुमारीको देखा और साथ ही वे ये वचन बोले—
‘कर्ममय पारितोषाली कल्याणि ! तुम प्रधान कार्यकी अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो !

विशाळ नेत्रोंवाली कन्यके ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम बर माँग लो।’

‘सृष्टि’ देवीने कहा—‘भगवन् ! मैं एक स्थानपर नहीं रहना चाहती, इसलिये मैं आपसे यह वर माँगती हूँ कि मैं सर्वत्रगामिनी बन जाऊँ।’ जब सृष्टिदेवीने प्रजापति ब्रह्मासे ऐसी बात कही, तब उन्होंने उससे कहा—
‘देवि ! तुम सभी जगह जा सकोगी और सर्वव्याप्ति होगी। ब्रह्माजीके ऐसा कहते ही कमलके समान नेत्रोंवाली वह ‘सृष्टि’ देवी उन्होंने के अङ्गमें लीन हो गयी। अब ब्रह्माजीकी सृष्टि बड़ी तेजीसे बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उनके सात मानसपुत्र हुए। उन पुत्रोंसे भी अन्य संतानोंकी उत्पत्ति हुई। फिर उनसे बहुत-सी प्रजाएँ उत्पन्न हुई। इसके बाद स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और अण्डज—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई। फिर तो चर-अचर प्राणियोंकी सृष्टिसे यह सारा विश्व ही भर गया। यह सम्पूर्ण स्यावर-जलमालमल जगत् तथा सारा वाङ्मय विश्व—इन सबकी रचनामें उस ‘सृष्टि’देवीका ही हाथ है। उसीने भूत, भविष्य और वर्तमान—इन तीनों कालोंकी भी व्यवस्था की।

(अध्याय १०)

त्रिशक्ति-माहात्म्यमें ‘सृष्टि’, ‘सरस्वती’ तथा ‘वैष्णवी’ देवियोंका वर्णन

‘भगवान् विराह कहते हैं—सुन्दर अङ्गोंसे शोभा मानेवासी कसुंधरे। उस ‘सृष्टिदेवी’का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ, सुनो—परोक्षी रुद्रके द्वारा जो षट् तीन राक्षसवाली देवी उतारी गयी है, उसको प्रकरणमें सर्वप्रथम श्वेत वर्णवाली सृष्टिदेवीका प्रसङ्ग आया है। वह सम्पूर्ण अङ्गोंसे युक्त होनेपर भी ‘एकाग्रता’ करवाती है। यह देवी कहीं तो ‘वागीरा’ और कहीं ‘सरस्वती’ कही जाती है और कहीं यह ‘विरादेवरी’ और ‘अमिताभरा’ नामसे

भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलोंमें उसीको ‘ज्ञाननिधि’ अथवा ‘विभावरी’ देवी भी कहते हैं। अथवा बरानने ! कितने भी चीन्हायी नाम हैं, वे सभी उसके नाम हैं, ऐसा समझना चाहिये।

त्रिगुणे अंशवाली ‘वैष्णवी’देवीका वर्णन आता है। उनकी आँखें बड़ी-बड़ी हैं तथा उनका रूप क्षयित मनोहर है। ये दोनों शक्तियाँ तथा तीसरी जो रुद्रके अंशसे अभिव्यक्त रौद्रशक्ति है, भगवान् रुद्रको जाननेवालेके लिये एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी

महिषासुरका वध

भगवान् पराह बोले—बसुधे ! अब इधर विदुषप्रभ नामक दैत्य भी महिषासुरको प्रणामकर चला और उसके दूतके रूपमें भगवती वैष्णवीके पास पहुँचा, जहाँ वे सैकड़ों अन्य दुम्भारियोंके साथ बैठी थी। फिर बिना किसी शिष्टाचारके ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

विदुषप्रभ बोला—“देवि ! पूर्व समयकी बात है—सृष्टिके प्रारम्भमें सुगर्भ नामक एक अत्यन्त शक्ती श्रुति थे। उनका जन्म सरस्वती-नदीके तटवर्ती देशमें हुआ था। सिन्धुद्वीप नामसे प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हींके समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे। माहिष्मती नामकी उत्तम पुरीमें उन्होंने निराहारका नियम लेकर षड्विंश तपस्या प्रारम्भ कर दी। विप्रचित्ति नामक दैत्यकी माहिष्मती ही नामकी कन्या बड़ी सुन्दरी थी। एक बार वह सखियोंके साथ घूमती हुई पर्वतकी उदरपकामें गयी; जहाँ उसे एक तपोवन दिखायी पड़ा। उस तपोवनके स्वामी एक ऋषि थे। जो मौनब्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्माका वह पवित्र आश्रम रम्य वनछायेके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचित्तिकुमारी माहिष्मतीने उसे देखा तो वह सोचने लगी—“मैं इस तपस्वीको भयभीत कर क्यों न स्वर्प इस आश्रममें रहूँ और सखियोंके साथ आनन्दसे विहार करूँ।”

“ऐसा सोचकर उस दानवकन्या माहिष्मतीने अपना रूप एक मैसका बनाया। उसके सिरपर अत्यन्त तीक्ष्ण सींग सुशोभित हो रहे थे। चिद्वेदविः। वह राक्षसी अपनी सखियोंको साथ लेकर सुगर्भ ऋषिके पास पहुँची। फिर तो सुन्दर मुखवाली उस दैत्यकन्याने सखियोंसहित वहाँ पहुँचकर ऋषिको डराना आरम्भ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि अवश्य डर गये, पर पीछे उन्होंने ज्ञाननेत्रसे देखा तो बात उनकी समझमें आ गयी कि यह सुन्दर नेत्र-

वादी (मैंस नहीं) कोई राक्षसी है। अतः मुनिने क्रोधमें आकर उसे शाप दे दिया—‘दुष्टे ! तू मैसका नेत्र बनाकर जो मुझे डरानेका प्रयास कर रही है, इसके फलस्वरूप तूसे सौ वर्षोंतक मैसके रूपमें ही रहना पड़ेगा।’

“ऋषिके इस प्रकार कहनेपर दानवकन्या माहिष्मती काँप उठी और उनके पैरोंपर गिरकर रोती हुई कहने लगी—‘मुने ! आप कृपया अपने इस शापको समाप्त कर दें। माहिष्मतीको प्रार्थनापर दयालु मुनिने उसके शापके अन्तरा समय बता दिया और उससे कहा—‘भद्र ! इस मैसके रूपसे ही तूने एक पुत्र उत्पन्नकर शापसे मुक्त हो जाओगी, मेरी बात सर्राहा असत्य नहीं हो सकती।’

“ऋषिके यों कहनेपर माहिष्मती नर्मदानदीके तटपर गयी, जहाँ तपस्वी सिन्धुद्वीप तपस्या कर रहे थे। वहाँ कुछ समय पूर्व एक दैत्यकन्या इन्दुमती जलमें नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यन्त मनोहर था। उसपर दृष्टि पड़ने ही मुनिका रेत शिलाखण्डपर स्खलित हो गया, जो एक सोते-से होकर नर्मदानमें आया। अब माहिष्मतीनीं दृष्टि उसपर पड़ी। उसने अपनी सखियोंसे कहा—‘मैं यह स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ।’ और ऐसा कहकर वह उस रेतको पी गयी, जिससे उसे गर्भरह गया। समयानुसार उससे एक पुत्री उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान् हुआ और बड़ी ‘महिषासुर’ नामसे प्रसिद्ध हुआ है। देवि ! देवताओंके सैनिकोंको रौद्रनेत्रवाला बड़ी महिष आपन्न वरण कर रहा है। अनघे ! वह महान् असुर युद्धभूमिमें देवसमुदायको भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी क्रियेकीको जीतकर आफ्नो सौंप देगा। अतः आप भी उसका वरण करें।”

दूत के ऐसा गऊनेर भगवती वैष्णवीदेवी यह अन्यत्र भंडे गये । अब देवीने हमें जोरसे हंस पड़ी । उनके हंसने समग्र उस दूतसे देवीके उदरमें चर और अवरसहित तीनों लोक दीजाने लगे । यह उसी क्षण आभयसे भवराज भगवान् धरुण पाने लगे । अब उस दूतके उदरमें देवीकी प्रतिहारिणी (दायाद्विष्णु, ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवीके हृदयकी बात कहना प्रारम्भ किया ।

जया बोली—'कन्याको प्राप्त करनेकी इच्छा करने-वाले महिषने तुझसे जैसा कहा है, तुमने वैसी ही बात यहाँ आकर कही है । बिना समस्या यह है कि इस वैष्णवीदेवीने सराके लिये 'कौमार-व्रत' धारण कर रखा है । यहाँ इस देवीकी अनुगामिनी अन्य भी बहुत-सी वैसी ही कुमारियाँ हैं । उनमेंसे एक भी युवारी तुम्हें लभ्य नहीं है । फिर स्वयं भगवती वैष्णवीके पानेकी तो वरुणा ही व्यर्थ है । दूत ! तुम बहुत शीन यहाँसे चले जाओ । तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी ।'

इस प्रकार प्रतिहारिणीके कहनेपर त्रिगुप्रभ वहाँसे चला गया । इनमें ही परम तपस्वी मुनिवर नारदजी उच्च स्वरसे वीणाकी तान छेड़ने हुए आनन्दमग्नसे वहाँ पहुँचे । उन मुनिने 'अहोभाग्य ! अहोभाग्य !' कहते हुए उन कुमारियोंको प्रणाम किया और देवीद्वारा पूजित होकर वे सुन्दर आसनपर बैठ गये । फिर सम्पूर्ण देवियोंको प्रणामकर वे चढ़ने लगे—'देवि ! देवसमुदायने बड़े आदरसे मुझे आपके पास भेजा है ; क्योंकि महिषासुरने संभ्राममें उन्हें परास्त कर दिया है । देवि ! यही नहीं, वह दैत्यराज आपको पानेके लिये भी प्रयत्नशील है । यतने ! देवताओंकी यह बात आपकी बनाने आया है । देवेश्वरि ! क्या बटकर उस दैत्यने युद्ध करें तथा उसे मार डालें ।'

भगवती वैष्णवीसे यों कहकर अन्तर्धान हो गये ।

अब क्या था ? महिषासुर हाथमें गदा लेकर उभर दौड़ पड़ा, जहाँ देवताओं एवं गन्धर्वों से सुश्रुतिन भगवती वैष्णवी विराजमान थीं । उसे आने देखकर भगवती वैष्णवीने अपनी वीस भुजाएँ बना लीं और उनके वीसों हाथोंमें कपशः धनुष, दण्ड, तलवार, शक्ति, बाण, फरसा, बम, राक्ष, विजुल, गदा, मुस्तक, चक्र, बर्छा, दण्ड, बाल, ध्वज, घण्टा, पानपात्र, अश्मदास एवं कमंडलु—ये आभूषण विराजमान हो गये । उन देवीने वक्त्र भी धारण कर लिया और सिंहार समार हो । फिर उन्होंने देवादिदेव, प्रज्ज्यांकर भगवान्

को स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात् वृषध्वज ही तक्षण पहुँच गये। उन्हें प्रणामकर देवीने मुक्ति दत्ता—देवेश्वर ! मैं सम्पूर्ण दैत्योंपर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभो ! बस, आप कैरुणिक उपाय दिखाकर (रण-क्रीडा) देखते रहें।

यों कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेनाका नष्ट कर महिषकी ओर दीड़ी। महिष भी अब उनका नेमसे दूढ़ पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी गला और कभी पुनः मीचेंपर डट जाता। भाने। उस दानवका देवीके साथ देवताओंके बरों में डगर पर्वोत्सव यह संक्रमण चलता रहा। अन्तमें उसके शरीर पर शरीरों का दण्ड और तलवारद्वारा उसका फिर काटकर पड़ते गये। महिषासुरका जीव शरीरों निकलकर उसके शरीर निराकार, प्रभासे रागों में घट गया। उस समय आसुरी पराजित देवद्वारा राजाजीसहित सम्पूर्ण देवीकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवताओंने स्तुति की—महान् ऐश्वर्योसे सुराग्रधर ! गम्भीरा, भीमदर्शना, अवस्था, स्थितिस्थिरता, नेत्रा, शिखोर्ध्वरा, जया, जात्या, महिषा-मर्दिनी, रागा, सर्वा, शैव्येशी, निषण्णेशी, गरी, वीतशोकता, धृता, पञ्चाननभेदना, शुद्ध-सर्व-रक्षा, कण्ठरक्षा, विभवा, वृद्धि-सिद्धिप्रदा, शिवा, विष्णा, अमृता, शिवा, शाङ्करी, वैष्णवी, माद्री, दिनमस्तुता, घण्टादस्ता, विभूशका, उग्ररक्षा, शशाङ्की, गन्धमाया और अमृतभया—इन विविध शक्तियोंसे युक्त हम आपको उपासना करते हैं। आप ही पुण्यमयी देशीके लिये हमारा निरन्तर नमस्कार है। निरालसा देवि ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंकी हितचिन्तिका। अमृत प्राणी आपके ही रूप हैं। विष्णुओं, शिवों और विष्णुसहस्रनाम आप ही जनको हैं। स्वस्ति

संसार आपकी ही अग्रिम है। अम्बिके ! सम्पूर्ण वेदोंके रहस्यों और सभी देहधारियोंके वेतल आप ही शरण हैं। शुभे ! आपको सामान्य जनता भिया एवं अविद्या नामने पुकारती है। आपके लिये हमारा निरन्तर वक्तव्य, नमस्कार है। परमेश्वर ! आप रिकखात्री, क्षान्ति, क्षोभान्तजन्म और अमृत नामसे भी विख्यात हैं। महादेवि ! हम आपको बारबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी ! रणसकटके उपस्थित होनेपर जो आपको शरण लेते हैं, उन भक्तोंके सामने विष्णु प्रभारका अनुभव नहीं आता। देवि ! सिद्ध-व्यापक भय, चोर-भय, राज-भय, वा अन्य घोर भयके उपशान्त होनेपर जो पुरुष मनसे सारभान कर इस क्षान्तक सदस पाठ करेगा, वह इन सभी संकटोंसे दूष्ट जायगा। देवि ! कारागारमें पड़ा हुआ मालूम भी यदि आपका स्मरण करेगा तो कर्ममोदे उसकी मुक्ति हो जायगी और वह आनन्दपूर्वक मुखसे सतन्त्र जीवन व्यतीत करेगा।

भगवान् वराह कहते हैं—गुन्दरी पूर्ण्य। इस प्रकार देवताओंद्वारा स्तुति-नमस्कार किये जानेपर भगवती वैष्णवीने उनसे कहा—देवतापद ! आखेटक कोई उत्तम वर माँग लें।

देवता बोले—पुण्यस्वस्तिगी देवि ! आपके इस स्तोत्रका जो पुरुष पाठ करेंगे, उनकी आप सम्पूर्ण याम्नाएँ पूर्ण करनेका शक्ति मिलेगी। यही हमारा अनिश्चित वर है। इसी प्रकार सन्निभवी देवीने उन देवताओंसे 'प्रमस्तु' कहकर कहाते उनको निद्रा कर दिया और स्वयं वहीं निराजमान रही। धराधरी ! वह देवीके दूसरे स्वरूपका वर्णन हुआ। जो इसे जान लेता है, वह शोक-दुःख एवं शरीरोंसे मुक्त होकर भगवतीके अनामकशरीरमें प्राप्त करता है।

(अष्टाव १०)

* यह विष्णुसहस्रनाम पुनः कहा गया है। पाण्डवोंका कथन यही हुआ था। (महाभारत १। १२२-१२३) यहाँ (वैष्णवी)

जी-अमृत १०, मोर) पर सिद्ध क्षीम मित्र है। श्रीविष्णु तथा श्रीवैष्णवके स्तुति पत्रिकाएँ अमृतमयी हैं। देवीके उपासक हैं।

भगवती वैष्णवी देवी

देवीने कहा—देवेश ! आप इन उपस्थित देखियोंके
हृदये भोजनरसों कुछ सामग्री देनेकी कृपा करें; अन्यथा
ये मनुष्यक मुझे ही खा जायेंगी ।

रुद्र बोले—“प्रानने ! यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुतिक द्वारा जो व्यक्ति आपका भजन करे, देवि ! आप उन्हें बर देने की कृपा करें ! इस स्तुतिक नाम

त्रिशक्तिमाहात्म्यमें रौद्रीव्रत

भगवान् यराह कहते हैं—ब्रह्मणे ! जो रौद्रीशक्ति शोभने ! स्वर्ग सेनाके रथ सूर्यके रथके समान थे
 हैं तपस्याका निधय कर नीलकिरीट पर गयी थी और और उनपर यन्त्रयुक्त दश सुसज्ज थे । ऐसे असंख्य
 रथोंपर उसके अनुगामी दैत्य हस्तब्रह्मसे सुरक्षित
 रक्षा प्राकट्य रुद्रकी तमःशक्तिसे हुआ था, अब होकर चढ़ पड़े इन असुर सैनिकोंने देवताओंके
 की व्रतकी बात सुनी । अखिल जगत्की रक्षाके सैनिकोंकी शक्ति कुण्ठित कर दी और यह अपनी
 क्षयसे वे दीर्घकालतक तपस्याके साधनमें लगी चतुरङ्गिणी सेना लेकर रुद्रकी नगरी अमरावतीपुरीके
 हैं और पञ्चमि-तेवनका नियम बना दिया । इस दिये चल पड़ा । यहाँ पहुँचकर दानवराजने देवताओंके
 कार उन देवीके तपस्या करते हुए कुछ समय बीत साथ युद्ध आरम्भ कर दिया और वह उनपर मुद्रों,
 गानेपर 'हृह'-नामक एक असुर उत्पन्न हुआ । जो

साथ युद्ध करने लगी और तत्काल असुरोंके सभी सैनिकोंका क्षणभरमें सफाया कर दिया । देवता अब पुनः लड़ने लग गये थे । कालरात्रिकी सेना तथा देवताओंकी सेना अब नयी शक्तिले सम्पन्न होकर दैत्योसे लड़ने लगी और उन सभीने समस्त दानवोंके सैनिकोंको यमलोक भेज दिया । बस, अब उस महान् युद्धभूमिमें केवल महादैत्य 'रुद्र' ही बच रहा था । वह बड़ा मायावी था । अब उसने 'रौरवी' नामक भयंकर मायाकी रचना की, जिससे सम्पूर्ण देवता मोहित होकर नींदमें सो गये । अन्तमें देवीने उस युद्ध-स्थलपर त्रिशूलसे दानवको मार डाला । द्रुमलोचने ! देवीके द्वारा आहत हो जानेपर 'रुद्र'-दैत्यके चर्म (धड़) और मुण्ड— अलग-अलग हो गये । दानवराज 'रुद्र'के चर्म और मुण्ड जिस समय पृथक् हुए, उसी क्षण देवीने उन्हें उठा लिया, अतः वे 'चामुण्डा' कहलाने लगीं । वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और 'कालरात्रि' कही जाती हैं । उनकी अनुचरी देवियाँ करोड़ोंकी संख्यामें बहुत सी हैं । युद्धके अन्तमें उन अनुगामिनी देवियोंने इन महान् ऐश्वर्यशालिनी देवोंको— सब ओरसे घेर लिया और वे भगवती रौद्रीसे कहने लगीं—'हम भू(लसे धवड़ा गयी हैं । कल्याणस्वरूपिणि देवि ! आप हमें भोजन देनेकी कृपा कीजिये ।'

इस प्रकार उन देवियोंके प्रार्थना करनेपर जब रौद्री देवीके ध्यानमें कोई बात न आयी, तब उन्होंने देवाग्निदेव पशुपति भगवान् रुद्रका स्मरण किया । उनके ध्यान करते ही त्रिकाश्रपाणि परमात्मा रुद्र वहाँ प्रकट हो गये । वे बोले—'देवि ! कहो ! तुम्हारा क्या कार्य है ?'

देवीने कहा—देवेश ! आप इन उपस्थित देवियोंके लिये भोजनकी कुछ सामग्री देनेकी कृपा करें; अन्यथा ये कल्पवृक्ष मुझे ही खा जायेंगीं ।

रुद्रने कहा—देवेश्वरि ! महाप्रभे ! इनके खानेयोग्य वस्तु यह है—जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्रीके पढ़ने हुए कक्षको पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुषका सर्वाकार 'पाकका' निर्माण करती है, वह इन देवियोंके लिये भोजनकी सामग्री है । अङ्गानी व्यक्तियोंद्वारा दिया हुआ बलिभाग भी ये देवियाँ ग्रहण करें और उसे पाकर सौ वर्षोंके लिये सर्वथा तृप्त हो जायें । अन्य कुछ देवियाँ प्रसव-गृहमें छिद्रका अन्वेषण करें । वहाँ लोग उनकी पूजा करेंगे । देवेश ! उस स्थानपर उनका निवास होगा । गृह, क्षेत्र, तडागों, शरियों और उषानोंमें जाकर निरन्तर रोती हुई जो स्त्रियाँ मनमारे बैठी रहेंगी, उनके शरीरमें प्रवेश कर कुछ देवियाँ तृप्ति लाभ कर सकेंगी ।

फिर भगवान् शंकरने इधर जब रुद्रको मरा हुआ देखा, तब वे देवीकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

भगवान् रुद्र बोले—देवि ! आपकी जय हो । चामुण्डे ! भगवती भूतापहारिणि एवं सर्वगत परमेश्वरि ! आपकी जय हो । देवि आप त्रिलोचना, भीमरूपा, वेद्या, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जूभा, भीमाक्षी, क्षुभिताशया, महामारी, विचित्राङ्गा, वृत्तप्रिया, विक्रान्ता, महाकाक्षी, कालिका, पापहारिणी, पादाहस्ता, दण्डहस्ता, भयानका, चामुण्डा, उल्लामास्या, तीक्ष्णरम्भा, महाबला, शतयानस्थिता, प्रेतासन्ता, भीषणा, सर्व-भूतभयवती, कराळा, विक्रान्ता, महाकाळा, फराहिनी, काली, काराली, विक्रान्ता और कालरात्रि—इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं; आपके लिये मेरा धारदार नमस्कार है । परमेश्वरी रुद्रने जब इस प्रकार देवीकी स्तुति की तब वे भगवती परम स्तुत हो गयीं । साथ ही उन्होंने कहा—'देवेश ! जो आपके मनमें हो, वह वर माँग लें ।'

रुद्र बोले—'चरानने ! यदि अगर प्रसव है तो इस स्तुतिके द्वारा जो व्यक्ति आत्मा ज्ञान करे, देवि ! आप उन्हें वर देनेकी कृपा करें ।' [८] लुप्तस नाम

तुम्हारे ये रुद्रके भविष्यके कर्मसूचक नाम थे ।
'कपाली' शब्द सुनकर रुद्रको क्रोध आ गया,
महाराजीके उस पौचवें सिरको उन्होंने अपने
हाथके अँगूठेके नखसे काट डाला, पर कटा
यह सिर उनके हाथमें ही चिपक गया । रुद्रने
महाराजी की शरण ली और बोले ।

रुद्रने कहा—उत्तम त्रिजोका पावन करनेवाले
मनु ! कृपया यह बताइये कि यह कपाल मेरे हाथसे
प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पापसे मैं कैसे
मुक्त होऊँगा !

महाराजी बोले—रुद्रदेव ! तुम नियमपूर्वक कपालिक
का अनुष्ठान करो । इसके आचरण करते रहनेपर
अनुकूल समय आयेगा, तब स्वयं अपने ही नेत्रसे
इस कपालसे मुक्त हो जाओगे ।

अत्यन्त-मूर्ति महाराजीने जब रुद्रसे इस प्रकार कहा
महादेव पापनाशक महोद्धारकर्तार चले गये । वहाँ
कर उन्होंने उस सिरको तीन भागमें विभाजित कर
आ । तीन खण्ड हो जानेपर भगवान् रुद्रने उसके
दोनों भी अलग-अलग कर हाथमें धिया और उसका
परीक्षण बना लिया । इस प्रकार सात दीर्घोवाली इस
सिर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थोंमें स्नान करते
कि आगे बढ़ जाने थे । सर्वप्रथम उन्होंने समुद्रमें
स्नान किया । इसके बाद गङ्गामें गेला लगाया । फिर
सरस्वती, गङ्गा-यमुनाका सङ्गम, शतद्रु, (सतलज)
नदी, देविका, विन्ध्या, चन्द्रभागा, गोमती, सिन्धु,
भद्रा, गोदावरी, उदयगण्डकी, नैपाल, रुद्रमहालय,
वन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गङ्गामें
गये । वहाँ फल्गु नदीमें स्नान कर उन्होंने त्रितोका
ग किया । इस प्रकार भगवान् रुद्र सारे विश्व-जलजण्ड-
वनकर लगाते रहे । इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते

छः वर्ष बीत गये इसी बीच उनके परिधान, जौरीन और मेखला
खट्वा हो गये । देखि ! अब रुद्र नग्न और कपालिक-
रूपमें हाथमें कपाल लिये प्रत्येक तीर्थमें घूमते रहे,
किन्तु यह खट्वा न हुआ । इसके बाद वे दो वर्षोंतक
भूमण्डलके सभी पवित्र तीर्थोंमें पुनः भ्रमण करते रहे ।
इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये । फिर हरिहरक्षेत्रमें
जाकर उन्होंने दिव्य नदी गङ्गा एवं देवाङ्गदकुण्डमें
स्नानकर भगवान् सोमेश्वरकी त्रिविध पूजा की । फिर वे
'चक्र-तीर्थ'में गये और वहाँ स्नानकर 'त्रिजलेश्वर'
महादेवकी आराधना की । तत्पश्चात् अयोध्या जाकर वे
फिर वाराणसी पहुँचे और गङ्गामें स्नान करने लगे ।
सुन्दरि ! जब वे गङ्गामें स्नान कर रहे थे, उसी क्षण
उनके हाथसे कपाल गिर गया । बसुंधरे ! तभीसे
भूमण्डलपर वाराणसीपुरीमें यह उत्तम तीर्थ 'कपालमोचन'
नामसे विख्यात हुआ । वहाँ मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक
स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है ।
अब महाराजी देवताओंके साथ वहाँ आये और इस
प्रकार बोले ।

महाराजीने कहा—विशाल नेत्रोंवाले रुद्र ! अब तुम
लोकमार्गमें सुखस्थित होओ । हाथमें कपाल
होनेसे व्यग्रचित्त होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे
तुम्हारा यह ऋत भूमण्डलपर जन-समाजमें 'नग्न-
कपालिक-ऋत' नामसे विख्यात होगा । तुम जो पर्वतराज
हिमालयपर भ्रमण करनेमें व्यस्त रहे, इसलिये देव ! वह
ऋत 'वाधन्य' नामसे भी प्रसिद्ध होगा । अब इस तीर्थमें
जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण यह ऋत शुद्ध-
शैव होगा और इसमें पापप्रशमन करनेकी शक्ति भरी
रहेगी । देवसमुदायने आगे करके तुम्हें जो विधानके
साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्रविधानकी सबके
लिये न्याय्या करूँगा । इसमें कुछ अन्यथा विचार
नहीं है । तुम्हारे द्वारा आचरित यह 'वाधन्यऋत', एवं

‘प्रसार’ होगा। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा, वह पुत्र, पौत्र, पुत्र और समृद्धि के सम्पन्न हो जायगा। तीन शक्तियों से सम्बन्ध इस रत्निका को धरा भक्ति के साथ सुने, उसके सम्पूर्ण पाप मिटित हो जायें और वह अन्तिम अन्तिमी पदका अन्तिमी हो जाय।’

ऐसा बड़कर भगवान् रत्न अन्तर्गत हो गये। देखा भी स्वर्गको पसारे। यशुधरे ! देवीकी तीन प्रकारकी उत्पत्ति मुक्त ‘त्रिशक्ति-माहात्म्य’ का यह प्रसङ्ग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्य से श्रुत राजा यदि पवित्रतापूर्ण इन्द्रियों से यश से करके अग्नी, नवमी और अनुदरिणी के दिन उपवास कर इसका ध्वज करेगा तो उसे एक वर्ष में अपना निष्कण्टक राज्य पुनः प्राप्त हो जायगा। न्यायसिद्धान्त के द्वारा ज्ञात होनेवाली पृथ्वी देखे ! यह मैंने तुमसे ‘त्रिशक्ति-सिद्धान्त’ की बात बतलाई। इनमें सात्विकी एवं रज्ज्वर्णवाली ‘सृष्टि’ देवीका सम्बन्ध ब्रह्मा से है। ऐसे ही वण्णकी शक्तिका सम्बन्ध भगवान् विष्णु से है। रौद्रदेवी कृष्ण-वर्ण से मुक्त एवं तमःसम्पन्न शिवकी शक्ति है। जो पुरुष स्वस्थचित होकर नवमी तिथि के दिन इसका ध्वज करेगा, उसे अतुल राज्यकी प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयों से छूट जायगा। जिसने घरपर लिखा हुआ यह प्रसङ्ग रहता है, उसके घर में भयंकर अग्निभय, सर्पभय, चोरभय,

और राज्य आदिमें उत्पन्न भय नहीं होते। जो निरुपुत्र पुत्र-प्राप्त करने इस प्रसङ्ग से प्रसार भक्ति के साथ इसकी पूजा करेगा, उसके दान घर और अपर तीनों लोक सुशुद्ध हो जायेंगे। उसके घर बटन-मे गड, पुत्र, धन-सम्पत्ति एवं उत्तम मित्र प्राप्त हो जायेंगे। यह रत्न जिसके घर पर रहती है, उसके यहाँ प्रचुर रत्न, गोह, गौर, दास और दासियों—आदि सम्पत्तियाँ अवश्य प्राप्त हो जाती हैं।

भगवान् बराह कहते हैं भूतगारिणि ! यह रुद्रका माहात्म्य कहा गया है। मैंने पूर्णरूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुण्डाकी सप्त शक्तियोंकी संख्या नौ करोड़ है। वे पृथक्-पृथक् रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जो रुद्र से सम्बन्ध रखनेवाली यह ‘तामसी शक्ति चामुण्डा’ कही गयी उसकी तथा वेगरी शक्तियों, सम्मिश्रित भेद अटारह करोड़ है। इन सभी शक्तियों के अन्त्यर्ध सर्वत्र विचरण करनेवाले भगवान् परमात्मा रुद्र ही हैं। जिसने ये शक्तियाँ हैं, रुद्र भी उतने ही हैं। महाभाग ! जो इन शक्तियोंकी आराधना करता है, उसपर भगवान् रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधककी मनःवन्ति सारी कामनाएँ सिद्ध कर देते हैं।

(अध्याय १९)

रुद्रके माहात्म्यका वर्णन

भगवान् बराह कहते हैं—समुष्टि पृथ्वी ! अब तुम रुद्रके तमसी उपरिका प्रसङ्ग सुनो, जिसे जानकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस समय ब्रह्माजीने पूर्वकाल में रुद्रका सृजन किया, उस समय उन रुद्रकी विष्णु, विद्वांस और फिर तीसरा बार नीललोहित संज्ञा हुई। अव्यक्तजन्मा परमशक्तिशाली त्रयाने कीवहलपरा प्रगट होते ही रुद्रके कन्धे पर उठा लिया। उस अस्तरपर

पौंचर्षां स्तिर या, उससे आभरण-वस्त्रा उधारण हो रहा था, जो इस प्रकार था—

कपालिन-गुन्द्र यश्चेऽथ भव ! कैरात सुवत !
पादि निदवं विशालाक्ष कुमार वरविक्रम !!

(१०।५)

अर्थात् ‘हे सुवत कपाली, कपु, भव, कैरात, विशालाक्ष, कुमार और वरविक्रम-नामधारी रुद्र, आप निध्वरी रक्षा वज्रिणे ।’ पृथ्वी ! इस मन्त्रके

इस प्रकार बातचीत होनेके पश्चात् भगवान् विष्णुने बराहका रूप धारण किया और इन्द्रने अपना वे एक व्याधका बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषिके पास पहुँचे । बराहवेधधारी विष्णु उन ऋषिके आग्रमके सामने आकर धूमने लगे । वे कभी दीखते और कभी अदृश्य हो जाते । इतनेमें धनुष-बाण हाथमें छिपे हुए बधिक-वेधधारी इन्द्रने ऋषिके सामने आकर कहा—‘भगवन् ! आपने यहाँ एक बहुत विशाल झूकर अवश्य देखा होगा । आप कृपापूर्वक मुझे बतलायें तो मैं उसका कब वर दूँ, जिससे अपने आश्रित जीवोंका भरण-पोषण कर सकूँ ।’

बधिकके ऐसा कहनेपर सत्यतपा मुनि चिन्तामें पड़ गये और विचार करने लगे—‘यदि मैं इस बधिकको सूँघ दिखला दूँ तो यह उसे तुरंत मार डालेगा । यदि नहीं दिखलाता तो इस बधिकका परिवार भूखसे महान् कष्ट पायगा, इसमें कोई संशय नहीं; क्योंकि यह बधिक अपनी बी और पुत्रके साथ भूखसे कष्ट पा रहा है । फिर इस सूँघकी बाण लग चुका है और वह मेरे आग्रममें आ गया है,—ऐसी स्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?’ इस प्रकार सोचते हुए, जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सदृश उनकी बुद्धिमें एक बात आ गयी—‘पातिशील प्राणी आँखोंसे ही देखते हैं—देखना नेत्रेन्द्रियका ही कार्य है । बात बतानेवाली जीम कुछ नहीं देखती । इस प्रकार देखनेवाली इन्द्रिय आँख है, जिह्वा नहीं, और जो जिह्वाका विषय है, उसे नेत्र तत्ततः प्रकाशित करनेमें असमर्थ है ।’ अतः इस विषयमें अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहूँगा । सत्यतपाके मनके इस प्रकारके निश्चयको जानकर बधिकवर्ती इन्द्र और सूँघरूप बने हुए विष्णु—‘इन दोनोंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । अतः वे दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूपमें उनके सामने प्रकट हो गये । साथ ही सत्यतपा ऋषिसे यह वचन कहा—

‘ऋषिवर ! हम दोनों तुमपर बहुत प्रसन्न हैं । तुम परम श्रेष्ठ वर माँग लो ।’ यह सुनकर उस ऋषिने कहा—‘देवेश्वरो ! इस समय मेरे सामने आप लोगोंके प्रत्यक्ष उल्लिखित होकर साक्षात् दर्शन दिया, इसमें बड़कर पृथ्वीपर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दीखता हों, यदि आप कृपपूर्वक वर देकर मुझे कृता करना चाहते हैं तो मैं यही वर माँगता हूँ—‘इस पर्वकालमें जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणोंकी भक्तिपूर्वक एक मासतक लगातार अर्चना करे उसके सभी पाप नष्ट हो जायें । यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाय । साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाय ।’

बसुंधरे ! विष्णु और इन्द्र—दोनों देवता ‘ऐसा ही होगा’ कहकर अन्तर्धान हो गये । वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्माको देखते हुए वहीं स्थिर रहे । इसी समय उनके गुरु आरुणि आते दिखायी पड़े, जो तीर्थोंमें घूमते हुए भूगण्डकी प्रदक्षिणा करके लौटे थे । मुनिवर आरुणिकी सत्यतपाने महान् भक्तिके साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गौर्ष प्रदान कीं । जत्र आरुणिजी आसनपर बैठ गये और भलीभाँति जान गये कि मेरा यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्यासे इसके पाप भस्म हो गये हैं तो उन्होंने सत्यतपासे कहा—‘उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुत्र ! तपके प्रभावसे तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है । तुममें व्रतभावकी स्थिति हो गयी है । वस ! अब उठो और मेरे साथ उस परम पदकी यात्रा करो, जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ।’ तदनन्तर मुनिवर आरुणि और सत्यतपा—‘वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान् नारायणका ध्यान करके उनके श्रोत्रिग्रहमें लीन हो गये । जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्वार्थायके एक पादका भी श्रवण करता है या किसी अन्यको सुनाता है, उसे भी अनीष्ट गतिनी प्राप्ति होती है । (अध्याय १८)

अनुक्रमसे शिष्योंको मण्डपमें प्रवेश करनेके लिये गुरु आज्ञा दें । शिष्यको हाथमें फूल लेकर प्रवेश करना चाहिये । नी भागेंवाले मण्डलमें क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओंमें लोकपालसहित इन्द्र, अग्निदेव, यमराज, निर्वाति, वरुण, वायु, कुवेर और रुद्रकी स्थापना तथा पूजा करे । मध्यभागमें क्रम प्रभु श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये ।

पुनः यमराजके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पञ्चोक्त ऋषयः, प्रमुन्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकोंकी शान्ति करनेवाले वायुदेवकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये । ईशानकोणमें शङ्खकी, अग्निकोणमें वज्रकी, दक्षिणमें गदाकी और वायव्यकोणमें पद्मकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये । ईशानकोणमें मुसलकी एवं दक्षिणमें गरुड़की तथा देवेश विष्णुके वामभागमें सुद्धिमान् पुरुष लक्ष्मीकी स्थापना एवं पूजा करे । प्रधान देवताके सामने धनुष और खड्गकी स्थापना करे । नयमदलमें श्रीवक्त्र और कौस्तुभमणिकी वरुणा करनी चाहिये । फिर आठ दिशाओंमें विधानके अनुसार आठ कलश स्थापित कर बीचमें नवें प्रधान विष्णु-कलशकी स्थापना करनी चाहिये । फिर उन कलशोंपर आठ लोकपालों तथा भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । साधकको यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विष्णुकलशसे, लक्ष्मीकी इच्छा हो तो इन्द्रकलशसे, प्रभूत संतानकी इच्छा हो तो अग्निकोणके कलशसे, मनुष्य निम्न पानेकी इच्छा हो तो दक्षिणके कलशसे, दुष्टोंका दमन करनेकी इच्छा हो तो निर्वातिकोणके कलशसे, शान्ति पानेकी इच्छा हो तो वरुणकलशसे, पाप-नाशकी इच्छा हो तो वायव्यकोणके कलशसे, धन-प्राप्तिकी इच्छा हो तो उत्तरके कलशसे तथा ज्ञानकी इच्छा एवं लोकपाल-पद पानेकी कामना हो तो वह रुद्रकलश-

से स्नान करे । किसी एक कलशके जलसे स्नान करनेपर भी मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है । यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत ज्ञान होता है । नवों कलशोंसे स्नान करनेसे तो मनुष्य पापमुक्त होकर साक्षात् भगवान् विष्णुके तुर्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है ।

पूजाके अन्तमें गुरुकी आज्ञासे सबकी प्रदक्षिणा करे । फिर गुरुदेव प्राणायामसहित आग्नेयी एवं वायुणी-धारणाद्वारा त्रिधिपूर्वक शिष्यका अन्तःकरण शुद्ध कर उसे सोमरससे आप्यायित कर दीक्षाके प्रतिज्ञा-वचन सुनाये । इस प्रकार ब्राह्मणों, केतों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ब्रह्मों, वैष्णव-पुरुषों और गुरुके सम्मान करनेवाले पुरुषको दीक्षाद्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है ।

दीक्षाके अन्तमें प्रवृत्ति अग्निमें—“ॐ नमो भगवते सर्वरूपिणे हुं फट् स्वाहा”—इस सोलह अक्षरवाले मन्त्र-द्वारा हवनकी विधि है । गर्भाधान आदि संस्कारोंमें जैसी हवनकी क्रियाएँ होती हैं, वैसी ही यहाँ भी फलव्य है । हवनके बाद यदि दीक्षा-प्राप्त शिष्य किसी देशका राजा हो तो वह गुरुके लिये ह्वायी-बोझ, सुवर्ग, अन्न और गौं आदि अर्पण करे । यदि दीक्षित साधक मध्यम श्रेणीका व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे ।

दीक्षाके अन्तमें साधक पुरुष यदि बराहपुराण सुनता है तो उससे सभी वेद, पुराण और सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल प्राप्त होता है । पुष्कर-तीर्थ, प्रयाग, गङ्गा-सागर-सङ्गम, देवालय, गुरुक्षेत्र, वाराणसी, ग्रहण तथा विषुव योगमें उत्तम जप करनेवालेको जो फल होता है, उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष इस बराहपुराणको सुनता है, उसे प्राप्त होता है । प्राणियोंको धारण करनेवाली पृथ्वी देवि ! देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा, जब भारतवर्षमें हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी

तिलपेनुका माहात्म्य

पृथ्वी घोली—भगवन् ! अन्यकजन्मा मन्त्राजीके शरीरसे जो बाट भुजाओंवाली गायत्री नामकी माया प्रकट हुई और जिसने चैत्रासुरके साथ युद्धकर उसका कथ किया, उन्हीं देवीने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके विचारसे 'नन्दा' नाम धारण किया तथा उन्हीं देवीने महिपासुरका भी कथ किया। वही देवी 'वैष्णवी' नामसे विख्यात हुई। भगवन् ! यह सब कैसे क्या हुआ ? आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं—यसुंधरे ! स्वायम्भुव मन्वन्तरमें इन्हीं देवीने मन्दरगिरिपर महिपासुर नामका दैत्यका कथ किया। फिर उनके द्वारा विन्ध्यपर्वतपर मन्दारूपसे चैत्रासुर मारा गया। अथवा ऐसा समझना चाहिये कि वे देवी ज्ञानवर्धक हैं और महिपासुर मूर्तिमान् अज्ञान है।

देवि ! अब मैं पौंच प्रकारके पातकोंका चंस करने-वाला उपाय कहता हूँ, सुनो। भगवान् विष्णु देवताओंके भी देवता हैं। उनका यजन करनेसे पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्ममें जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और कुष्ठ-रोगसे दुःखी है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्रका अभाव है, वह इस यज्ञके प्रभावसे तुरंत ही धनवान्, दीर्घायु, पुत्रवान् एवं सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मण्डलमें विराजमान लक्ष्मी देवीके साथ भगवान् नारायणका दर्शन ही है। भगवान् नारायण परमदेवता हैं। देवि ! विधानपूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीनेके शुक्लपक्षके द्वादशी तिथिके दिन आचार्य-प्रदत्त मन्त्रका उच्चारण करते हुए उन देवताका यजन करता है, अथवा सम्पूर्ण द्वादशी तिथियोंके दिन या संक्रान्ति एवं सूर्यप्रदण तथा चन्द्रप्रदणके अवसरपर गुरुके आदेशानुसार जो अपनी पत्नी एवं दर्शन करता है, उसपर श्रेष्ठ

तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके वाप दूर भाग जाते हैं। साथ ही उसपर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।

श्रावण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्ण मन्त्रिके अधिकारी हैं। गुरुको चाहिये जाति, शौच और किया आदिके द्वारा एक वर्तक उनकी परीक्षा करे। एक वर्तक शिष्य गुरुमें श्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान् विष्णुकी भावना करके अकल भक्ति करे। वर्ण पूरा हो जानेपर वह गुरुसे प्रार्थना करे—'भगवन् ! आप तपस्याके महान् धनी पुरुष विराजमान हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कृपासे संसाररूपी समुद्रको पार करानेवाला ज्ञान प्राप्त हो जाय। साथ ही संसारमें मुझे देनेवाली लक्ष्मी भी हमें अभीष्ट है।'।

विद्वान् पुरुष गुरुकी पूजा भी विष्णुके समान करे। श्रद्धालु पुरुष कार्तिकमासकी शुक्ला दशमी तिथिको दूधवाले बृधका मन्त्रसहित दन्तकाष्ठ ले और उससे मुँह धोये। फिर रात्रिमोजनके बाद साधक देवेश्वर भगवान् श्रीहरिके सामने सौ जाय। रातमें जो स्वप्न दिखायी पड़े, उसे गुरुके सामने व्यक्त करना चाहिये और गुरुको भी इन स्वप्नोंमें कौन-सा शुभ है और कौन-सा अशुभ—इसपर विचार करना चाहिये। फिर एकादशीके दिन उत्थास रहकर स्नान करके, नती पुरुष देवालमें जाय। वहाँ गुरुको चाहिये कि निधित की हुई भूमिपर मण्डल बनाकर उसपर सोलह पैँसुदियोंवाला एक कमल तथा सर्गोत्पत्ति चक्र लिखे अथवा सप्तेद वक्रसे बाट परवाला कमल बनाकर उसपर देवताओंको अर्पित करे। उस चक्रको फिर दमसे उतारते वक्रसे ऐसा आवेष्टित करे कि वह चक्र नेत्रवत् अर्थात् उस मण्डल-देवताकी प्रसन्नताका भी साधन बन जाय। कर्णिके

अनुक्रमसे शिष्योंको मण्डपमें प्रवेश करनेके लिये गुरु आज्ञा दे। शिष्यको हाथमें फल लेकर प्रवेश करना चाहिये। नौ भागोंवाले मण्डलमें क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओंमें लोकपालसहित इन्द्र, अग्निदेव, यमराज, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुवेर और रुद्रकी स्थापना तथा पूजा करे। मध्यभागमें परम प्रभु श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये।

पुनः कमलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रोत्तर पल्लव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकोंकी शान्ति करनेवाले वासुदेवकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये। ईशानकोणमें शङ्खकी, अग्निकोणमें चक्रकी, दक्षिणमें गदाकी और वायव्यकोणमें पद्मकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये। ईशानकोणमें मुसलकी एवं दक्षिणमें गड़ड़की तथा देवेश विष्णुके कामभागमें बुद्धिमान् पुरुष लक्ष्मीकी स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवताके सामने धनुष और खड्गकी स्थापना करे। नवमदलमें श्रीकृष्ण और कौस्तुभमणिकी वरुणा करनी चाहिये। फिर आठ दिशाओंमें विधानके अनुसार आठ कलश स्थापित कर बीबमें नवें प्रधान विष्णु-कलशकी स्थापना करनी चाहिये। फिर उन कलशोंपर आठ लोकपालों तथा भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। साधकको यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विष्णुकलशसे, लक्ष्मीकी इच्छा हो तो इन्द्रकलशसे, प्रभूत संगानकी इच्छा हो तो अग्निकोणके कलशसे, मृत्युपर विजय पानेकी इच्छा हो तो दक्षिणके कलशसे, दुष्टोंका दमन करनेकी इच्छा हो तो निर्ऋतिकोणके कलशसे, शान्ति पानेकी इच्छा हो तो वरुणकलशसे, पाप-नाशकी इच्छा वायव्यकोणके कलशसे, धन-प्राप्तिकी उत्तरके कलशसे तथा ज्ञानकी इच्छा एवं पानेकी कामना हो तो वह रुद्रकलश-

से स्नान करे। किसी एक कलशके जलसे स्नान करनेपर भी मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत ज्ञान होता है। नवों कलशोंसे स्नान करनेसे तो मनुष्य पापमुक्त होकर साक्षात् भगवान् विष्णुके तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है।

पूजाके अन्तमें गुरुकी आज्ञासे सबकी प्रदक्षिणा करे। फिर गुरुदेव प्राणायामसहित आग्नेयी एवं वारुणी-धारणाद्वारा विधिपूर्वक शिष्यका अन्तःकरण शुद्ध कर उसे सोमरससे आष्यायित कर दीक्षाके प्रतिज्ञा-यजन सुनाये। इस प्रकार ब्राह्मणों, वैद्यों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, प्रह्लो, वैष्णव-पुरुषों और गुरुके सम्मान करनेवाले पुरुषको दीक्षाद्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है।

दीक्षाके अन्तमें प्रज्वलित अग्निमें—“ॐ नमो भगवते सर्वरूपिणे हुं फट् स्वाहा”—इस सोलह अक्षरवाले मन्त्र-द्वारा हवनकी विधि है। गर्भाधान आदि संस्कारोंमें जैसी हवनकी क्रियाएँ होती हैं, वैसी ही यहाँ भी वर्तन्य है। हवनके बाद यदि दीक्षा-प्राप्त शिष्य किसी देशका राजा हो तो वह गुरुके लिये हाथी-बोझा, सुवर्ग, अन्न और गौं आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित साधक मध्यम श्रेणीका व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे।

दीक्षाके अन्तमें साधक पुरुष यदि बराहपुराण सुनता है तो उसमें सभी वेद, पुराण और सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल प्राप्त होता है। पुष्कर-तीर्थ, प्रयाग, गङ्गा-सागर-सङ्गम, देवालय, गुरुक्षेत्र, वाराणसी, प्रहण तथा विपुल योगमें उत्तम जप करनेवालेको जो फल होता है, उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष इस बराहपुराणको सुनता है, उसे प्राप्त होता है। प्रागियोंको धारण करनेवाला पृथ्वी देवि! देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कर ऐसा सुखचर प्रप्त होगे, जब भारतवर्षमें हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी

प्रकारसे षोडशकृत्यात्मक ब्राह्मपुराण सुन सकेंगे
तथा इस देहका त्यागकर उस परम स्थानको
जायेंगे, जहाँसे पुनः वापस नहीं होना पड़ता ।

अन्न-दानके विषयमें महात्मा वसिष्ठ एवं श्वेतका
संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास—सच्ची कथा
कही जाती है । चतुर्धरे ! इत्यहमन्त्रमें श्वेत
नामके एक महान् तपस्वी राजा थे । उन नरेशान्
हरे-भरे वृक्षोंवाले वनसहित यह पृथ्वी दान करनेके
विचारसे तरोनिधि वसिष्ठजीसे कहा—“भगवन् ! मैं
ब्राह्मणोंको यह समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ ।
आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें ।” इसपर
वसिष्ठजीने कहा—“राजन् ! अन्न सभी समयमें
(पुण्यशब्दे स्वर्ग्य) सुख देनेवाला है । अतः तुम सदा
अन्नदान करो । जिसने अन्नदान कर दिया, उसके
द्विजे भूत-प्रेत दूसरा दान क्यों शेष न रहा । सम्पूर्ण
दानोंमें अन्न-दान ही श्रेष्ठ है । अन्नमें ही प्राणी जीवन
धारण करते और बढ़ते हैं, अतः राजन् ! तुम प्रयत्न-
पूर्वक अन्नदान करो ।” चित्तु राजा श्वेतने ऐसा
न कर बहुत-से हाथी-घोड़े, रत्न, वस्त्र, आभूषण,
धन-धान्यमें पूर्ण अन्नक, नग्न एवं राजानोंमें
औ धन धर, ठामे ही ब्राह्मणोंको सुन्दर दान
दिया ।

[illegible]

पल्लवक पट्टेचे तो वहाँ उन्हें भूय और विशेषकर सनाने लगी । अतः वे अप्सराओंसहित स झोड़कर श्वेत पर्वतपर पहुँचे । उनके पूर्वजन्म उस समय भस्म हो गया था । अतः मूखे राजा अपनी हठियोंको एकत्रकर चाटना प्रारम्भ किया । विमानपर चढ़कर वे स्वर्गमें गये । इसी प्रकार समय व्यतीत हो जानेके बाद उत्तम व्रती उन श्वेतको महात्मा वसिष्ठने अपनी हठियाँ चाटते देखा । उन्होंने कहा—‘राजन् ! तुम अपनी हठियाँ चाट रहे हो !’ महात्मा वसिष्ठके ऐसी बात कहनेपर श्वेतने उन मुनिकरते ये वचन कहे—‘भगवन् ! क्षुधा सता रही है । मुनिर ! पूर्वजन्ममें मैंने अन्न जलका दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूय दे रही है ।’ राजा श्वेतके ऐसा कहनेपर मुनिकर वसिष्ठ पुनः उनसे कहा—‘राजेन्द्र ! मैं तुम्हारे लिये क्या क अन्नदानका फल किसी प्राणीको नहीं मित्रता । रत्न धूर्णका दान करनेसे मनुष्य सम्पत्तिशाही तो बन स है, पर अन्न और जल देनेसे उसकी सभी काम सिद्ध हो जाती हैं; वह सर्वंगा गृह हो जाता है । राज तुम्हारी समझमें अन्न अत्यन्त तुच्छ वस्तु थी । तुमने उसका दान नहीं किया ।

राजा स्वयं बोले—अब मेरी, जिसने अनारन ।
 किया, तूझि कैसे होय ? यद्यपि सिर सुशकर अ
 पूछा है, मरामुने ! बचानेसि शुभ कर्मिणे ।

[illegible]

लगे। फिर सूर्यके समान प्रकाशमान विमानपर चढ़कर वे स्वर्गसे मर्यादोक्तमें नीलधनुषतपर गङ्गा नदीके तटपर, जहाँ उनका निधन हुआ था; पहुँचे और अपने शरीरको चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने 'होता' पुरोहितको देखकर पूछा—'भगवन् ! मेरी क्षुधा मित्रोंका उपाय क्या है ?' होताने उत्तर दिया—'राजन् ! आप 'निलधेनु', 'जलधेनु', 'धृतधेनु' तथा 'रसधेनु'का दान करें—इससे क्षुधाका श्लेष्म तुरन्त शान्त हो जायगा। जबतक सूर्य तस्ते हैं, चन्द्रमा प्रकाश पहुँचते हैं, तबतकके लिये इससे आपकी क्षुधा शान्त हो जायगी।' ऐसी बात कहनेपर राजाने मुनिसे फिर इस प्रकार पूछा।

विनीताश्व बोले—भगवन् ! 'निलधेनु'-दानका विधान क्या है ? शिप्रर ! मैं यह भी पूछता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्गमें किस प्रकार भोगा जाता है, आप कृपया यह सब हमें बतलावें।

होता बोले—राजन् ! 'निलधेनु'का विधान सुनो। (मानशास्त्रके अनुसार) चार कुडवका एक 'प्रस्थ' कहा गया है, ऐसे सोलह प्रस्थ तिलसे धेनुका स्वरूप बनाना चाहिये। इसी प्रकार चार 'प्रस्थ'का एक बटका भी बनाना चाहिये। चन्दनसे उस गायकी आसिवायन निर्माण करे और

गुहसे उसकी जीम बनायी जाय। इसी प्रकार उसकी पूँछ भी झूलकी बनाकर फिर घण्टा और आभूषणसे अलंकृत करना चाहिये। ऐसी रचना करके सोनेके सिंग बनवाये। उसकी दोहनी कौंसेकी और सूर सोनेके हों, जो अन्य धेनुओंकी विधिमें निर्दिष्ट है। तिलधेनुके साथ मृगचर्म वस्त्ररूपमें सर्वोपयुक्त मन्त्रद्वारा पवित्रकर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दानके समय प्रार्थना करे—'तिलधेनो ! तुम्हारी कृपासे मेरे लिये अन्न-जल एवं सब प्रकारके रस तथा दूसरी वस्तुएँ भी सुलभ हों। देवि ! ब्राह्मणको अर्पित होकर तुम हमारे लिये सभी वस्तुओंका सम्यादन करो।' महीता ब्राह्मण बोले कि 'देवि ! मैं तुम्हें श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे परिवारका भरण-पोषण करो। देवि ! तुम मेरी कामनाओंको पूरी करो। तुम्हें मेरा नमस्कार है।' राजन् ! इस प्रकार प्रार्थना कर तिलधेनुका दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे संपूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धाके साथ इस प्रसादको सुनता या तिलधेनुका दान करता है अथवा दूसरेको दान करनेकी प्रेरणा करता है, वह समस्त पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें जाता है। गोमयसे मण्डल बनाकर गोचर्म-त्रितानी मृमिमें धेनुके आकारकी तिलधेनु होनी चाहिये।

(अध्याय ११)

जलधेनु एवं रसधेनु-दानकी विधि

पुरोहित होताभी कहते हैं—राजेन्द्र ! अब दूसरे कथनमें बटुङ्की कथना करे। फिर वही एक मन्त्रपुण्यसे युक्त वर्द्धनीयाव रहे। पूर्वोक्तकथनमें दुर्वाङ्गुर, जटामासी, उशीर (रसा) की जड़, कुण्डसंहर ओषधि, शिष्टादीप, नेत्रतान, पवित्र पत्रासी रेणु, औषध के फल, सरसों तथा सन्धान्य आदि वस्तुओंको बटुङ्गर ठसे पुष्पमालाओंसे सजाना चाहिये। राजन् !

● एतद्विधेन दधेन विप्रदण्डाजिर्वनम् । एतं तान्देव गोचर्म दत्त्वा स्वर्गे भव्यते ॥

हम (पद्य) उक्त ३३। ८-९, मार्क० पुरा० ४९। ३९, शतसप्त १। १५) के वचनानुसार—मन हायरा दण्ड,

१० दण्डका निर्वन और दस निर्वनका गोचर्मदान होता है।

हिर चारों दिशाओंमें चार पात्रोंकी विशेषरूपसे फलपाना करे । इनमें एक पात्र धृतसे, दूसरा दहीसे, तीसरा मधुसे तथा चौथा शर्करासे पूर्ण होना चाहिये । इस वरिष्ठ (कुम्भम्पी) धेनुमें सुगन्धय मधु एवं ताम्रपत्रेशूद्र, पीठ तथा नेत्रकी कल्पना करनी चाहिये । पासमें कौरीसी दोड़नी रखे तथा उसके कुराके रोपें बनाये और मूससे उसके पूँछकी रचना करे । पुनः कस्तुराभरण तथा गण्डिकासे उसे सजाकर शुक्तिसे दाँत एवं मुँहसे गुलाबी रचना करे । कौरीसे उस धेनुकी जीभ और मांसानसे कानोंका निर्माण कर ईशके चरण बनाये तथा कदम एवं कुरोसे उस धेनुको सुरभ्रमिण पर चढ़ाये धूम्रवर्ण शक्ति करे । हिर चन्दन और कुरोसे भीर्भक्ति उसकी पूजा करके वेदके पाठगानी मांसगाने निवेदित कर दे ।

राजन् ! ओ मम ! इस धेनु-दानसे देवता और इस वर्षासे वरुण-गुणता है तथा ओ क्षत्रिय यह दान भद्रक करता है वे सभी सौभाग्यकारी पुत्र पात्रमें मुक्त होकर त्रिभुवनमें जाते हैं । राजन् ! जिसने सद्विद्या अवशेषक किया और जिसने एक बार 'जगधेनु'का दान किया, उन दोषोंका कल सम्पन्न होता है । इस प्रकार जगधेनुके दान करनेवाले व्यक्ति के सभी पात्र सम्पन्न हो जाते हैं और वे त्रिर्लोक्य पुरुष सर्वज्ञ

चाहिये । उसके चारों पैरोंके स्थानपर ईपके और उनमें चौंदासी चार छुरियाँ लगा सोनेकी सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण । उसकी पूँछकी जगह वल और स्तनकी जगह उसे फूल और बँकासे सजाना चाहिये । मुल और जीभ शर्करासे बनाये । दाँत फल रखे । उस रसवेनुकी पीठ ताम्र और रोएँकी जगह कूट लप दे तथा मोत रचना कर चारों दिशाओंमें सात प्रकारके हिर उस धेनुको सात प्रकारके उपकरणोंसे अस्त्रि गन्धोंसे सुवासित करना चाहिये । दिग्गन्धोंमें त्रितसे भरे हुए चार पात्र एवं समस्त द्रव्योंसे मुल तथा परिवारवाले श्रोत्र अर्पण कर दे । जिसे स्वर्गमें जानेकी प्रारुष नियमप्रति पसधेनुका दान करे । इससे वह सम्पूर्ण पार्वसे रहित होकर स्वर्गमें अगिहरी होता है । इसके दान देनेवाले और दोनोंसे उस दिन एक ही समय भोजन कर ऐसा करनेसे उसे सौमस-पान करनेका कल जगह प्राप्त हो सरता है । गोदानके सत्त उसका दर्शन करने हैं, उन्हें प्रम गति मिलनी सामने पड़े धेनुकी पूजा कर गन्ध, धूप और अग्नि अर्पित करना आवश्यक है ।

राजन् । यह 'रसधेनु'का दान सबसे उत्तम माना जाता है । इसका पार्जन मेने तुम्हारे सामने कर दिया । महाराज ! तुम यह दान करो । इससे तुम्हें परम उत्तम शान प्राप्त होना अनिवार्य है । जो पुरुष भक्तिके साथ

इस प्रसङ्गको सदा पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष निष्कलोकतो प्राप्त होता है ।

(अध्याय १०० १०१)

गुड़धेनु-दानकी विधि

पुरोहित होलाजी कहते हैं—राजन् ! अब गुड़धेनुका प्रसङ्ग बताता हूँ, उसे सुनो । इसके दान करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । लिपी हुई भूमिपर ताल मृगचर्म और कुदा बिछाकर उसपर बल फैला दे । फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे धेनुकी आकृति तथा उसमें बछड़ेकी आकृति बनाये । फिर कौंसिकी दोहनी खपर उसका मुख सोनेका और उसकी सींग सोने की तथा अगलकी लकड़ीसे एवं मणि तथा मोतियोंसे दौत नाये । गर्दनकी जगह रत्न स्थापित करना चाहिये । ॥ धेनुकी नासिका चन्दनसे निर्माण करे और अगल काष्ठ । उसकी दोनों सींगें बनाये । उसकी पीठ तौबिकी होनी चाहिये । उस धेनुकी पूँछ रेसमी कलसे कल्पित करे और फिर सभी आभूषणोंसे उसे अलङ्कृत करे । उसके पैरोंकी जगह चार ईख हों और छुर चौंटीके, फिर कम्बळ और पहलूसे उस धेनुको ढककर घण्टा और चँवरसे अलङ्कृत तथा सुशोभित करना चाहिये । श्रेष्ठ पत्तोंसे उसके कान तथा मन्त्रजालसे उस धेनुके घनकी रचना करे । अनेक प्रकारके फलोंसे उस धेनुको भलीभाँति सुशोभित करना चाहिये । उत्तम गुड़धेनुका निर्माण चार मार गुड़के वजनसे बनाना चाहिये । अथवा इसके आधे भागसे भी उसका निर्माण सम्भव है । मय्य श्रेणीकी धेनु इसके आधे परिमाणकी मानी जाती है और एक मारमें अधम श्रेणीकी धेनुका निर्माण होता है । यदि पुरुष धनहीन हो तो यह अपनी शक्तिके अनुसार एक सौ आठ गुड़की वछियोंसे ही धेनु बना सकता है । घरमें सम्पत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रामें भी बनानेका विधान है । फिर चन्दन और झूल आदिसे उसकी पूजा

कर उसे ब्राह्मणको दान कर दे । चन्दन, पुष्प आदिसे पूजा करनेके पश्चात् घृतसे बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है । अग्निहोत्री और ध्रोत्रिय ब्राह्मणको गुड़धेनु देना उत्तम है । महाराज ! एक हजार सोनेके सिक्कोंसेसहित अथवा इसके आधे या आधे-के आधेके साथ गुड़धेनुका दान किया जाय अथवा अपनी शक्तिके अनुसार सौ या पचास सिक्कोंके साथ भी दान किया जा सकता है । चन्दन और झूलसे पूजा करके ब्राह्मणको अँगूठी और कानके आभूषण भी देना चाहिये । साथमें छाता और जूता दान देना चाहिये । दानके समय इस प्रकार प्रार्थना करे—
'गुड़धेनु ! तुममें अपार शक्ति है । शुभे ! तुम्हारी कृपासे सम्पत्ति सुलभ हो जाती है । देवि ! मैं जो दान कर रहा हूँ, इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्ष्य और भोग्य पदार्थ देनेकी कृपा करो और जल्दी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जायें । ऐसी प्रार्थना करनेके उपरान्त पहले कड़े हुए मन्त्रोंको स्मरण करे । दाताको पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मणको गुड़धेनुका दान करना चाहिये । पुनः प्रार्थना करे—
'गुड़धेनु ! मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्मद्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपासे नष्ट हो जायें । जिस समय गुड़धेनुका दान होता है, उस अवसरपर जो इस दृश्यमें देखते हैं, उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है, जहाँ दूध तथा घृत एवं दही बहानेवाली नदियाँ हैं । जिस दिव्यलोचनेमें ऋषि, मुनि और सिद्धोंका समुदाय शोभा पाता है, वहाँ इस धेनुके दाता पुरुष पहुँच जाते हैं । गुड़धेनु-सम्बन्धी

राजन् ! यह प्रसधेनुका दान सबसे उत्तम माना जाता है । इसका वर्णन मेने तुम्हारे सामने कर दिया । महाराज ! तुम यह दान करो । इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है । जो पुरुष भक्तिके साथ

(अध्याय १००-१०१)

गुह्यधेनु-दानकी विधि

पुण्यहित होताभी कहते हैं—राजन् ! अब गुह्यधेनुका प्रसङ्ग यथाज्ञात है, उसे सुनो । इसके दान करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । निम्नी हुई भूमि पर ब्रह्मा मृगधर्म और कुशा विद्याकर उसपर वन फैला दे । फिर पर्वत गुह्य लेकर उससे धेनुकी आकृति तथा पासमें बड़इक्की आकृति बनाये । फिर बर्तिसिरी दोहनी रखकर उसका मुख सोनेका और उसकी सींग सोने अथवा अग्निकी लज्जरीसे एवं मणि तथा मोतियोंसे दौत बनाये । गर्दनकी जगह रान स्थापित करना चाहिये । उस धेनुकी मांसिका चन्दनसे निर्माण करे और अगुरु काष्ठसे उसकी दोनों सींगें बनाये । उसकी पीठ तोंचिरी होनी चाहिये । उस धेनुकी रूँछ रेसमी कलसे कल्पित करे और फिर सभी आभूषणोंसे उसे अलङ्कृत करे । उसके पैरोंकी जगह चार ईश्वरों और चार चोदीयों, फिर बम्बल और पद्मसे उस धेनुको ढककर घण्टा और चँवरसे अलङ्कृत तथा सुरोभिन्त करना चाहिये । श्रेष्ठ पत्तोंसे उसके कान तथा मन्त्रलसे उस धेनुके पनकी रचना करे । अनेक प्रकारके फलोंसे उस धेनुको भलीभाँति सुरोभिन्त करना चाहिये । उत्तम गुह्यधेनुका निर्माण था गह्वरके बनाना चाहिये । निर्माण ८

कर उसे ब्राह्मणको दान कर दे । चन्दन, पुष्प आदिसे पूजा करनेके पश्चात् धृतते बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिग्गाना अति आवश्यक है । अग्निहोत्री और धोत्रिय ब्राह्मणको गुह्यधेनु देना उत्तम है । महाराज ! एक हजार सोनेके सिक्कोंसहित अथवा इसके आधे या आधे-के आधेके साथ गुह्यधेनुका दान किया जाय अथवा अपनी शक्तिके अनुसार सौ या पचास सिक्कोंके साथ भी दान किया जा सकता है । चन्दन और कलसे पूजा करके ब्राह्मणको अँगूठी और कानके आभूषण भी देना चाहिये । साथमें छाता और जूता दान देना चाहिये । दानके समय इस प्रकार प्रार्थना करे—
‘गुह्यधेनो ! तुममें अपार शक्ति है । शुभे ! तुम्हारी कृपासे सम्पत्ति सुख हो जाती है । देवि ! मैं जो दान कर रहा हूँ, इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्ष्य और भोग्य पदार्थ देनेकी कृपा करो और लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुख हो जायें । ऐसी प्रार्थना करनेके उपरान्त पहले कहे हुए मन्त्रोंको स्मरण करे । दाताको मुख बैठकर ब्राह्मणको गुह्यधेनुका दान करना । पुनः प्रार्थना करे—‘गुह्यधेनो ! मेरे द्वारा कर्मद्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपासे गुह्यधेनुका दान होता है, दृश्यको देखते हैं, उन्हें वह है, जहाँ दूध तथा घृत एवं हैं । जिस दिव्यलोकमें कृषि, सोया पाता है, वहाँ शस जाते हैं । गुह्यधेनु-सम्बन्धी

दानके प्रभावसे दस पूर्वमे, दस पीछे दोनेवाले पुरुष तथा एक ब्रह्म इस प्रकार इकीस पुरुष विष्णुलोकको पयाशीघ्र पहुँच जाते हैं। अपन, विदुषयोग, व्यतीपात और दिन-शय—ये इस दानमें साधन बड़े गये हैं। इन्हीं अवसरोंपर गुडघेनुके दानका विधान उत्तम है। महामते ! सुभाष मासणको देव्यकर ही इस घेनुका धत्ताके साथ दान परना चाहिये। इससे भोग एवं मोक्ष

सब सुलभ हो जाता है और समस्त कर्मों पूर्ण हो जाती हैं तथा दाता सभी पापोंमें मुक्त हो जाता है। गुडघेनुकी कृपामे अविष्ट सीमन्त इस लोकमें अमृत आयु एवं आरोग्य तथा ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। जो इस प्रमत्तक पढ़ता है तथा कई योजन दूर रहकर भी ह गुणधेनु-दानकी सम्पत्ति देता है, वह इस संसारमें दीर्घायुवतक वैभवसे सम्पन्न रहकर अन्तमें स्वर्गमें निवास करता है। (अध्याय १०१)

शर्करा तथा मधु-घेनुके दानकी विधि

पुरोहित होनाजी कहते हैं—राजन् ! अब शर्करा-घेनुका वर्णन सुनो। इन्दी हुई भूमिपर काला घृगचर्म और कुश विछाना चाहिये। राजन् ! चार भार शर्करासे बनी हुई घेनु उत्तम पड़ी जाती है। उसके चौथाई भागसे उसका बछड़ा बनाये। यदि दानकर्ता राजा हो तो वह आठ सौ भारसे ऊपरतककी घेनु बना सक्ता है। दाता अपनी शक्तिके ही अनुसार घेनुका निर्माण कराये, जिससे स्वयं अपनी आत्माको न कष्ट पहुँचे, न धनका ही समूल संहार हो जाय। घेनुकी चारों दिशाओंमें बीज स्थापित कर उसके मुखाम और सींग सोनेके तथा आँखें मोतीकी बनाये। गुडसे उसका मुखान्तर भाग तथा पिछे उसकी जीभका निर्माण करे। गोकम्बकका निर्माण रेशमी सूत्रसे करे। कण्ठके भूषणोंसे उस घेनुको भूषित करे। इसके चरण, चौंटीसे खुर तथा मक्खनसे थनकी रचना करे। श्रेष्ठ पत्रोंसे उसके कान बनाकर उसे श्वेत चँवरसे अलंकृत करना चाहिये। तत्पश्चात् उसके पासमें पञ्चरत्न रखकर उसे बलसे टक देना चाहिये। फिर चन्दन और कल्लोसे अलंकृत करके, वह गद्य मासणको दे दे।

स्वभावशाली हो। अपन, विदुष, व्यतीपात और दिन-शय—इन पुण्य अवसरोंपर अपनी शक्तिके अनुसार इस प्रकारकी गौ बनाकर दान करना चाहिये। यदि सत्यात्र ए श्रोत्रिय मासण वरपर आया हुआ दीख जाय तो आपे उस मासणको घेनुके पुच्छभागका सहारा करते हुए दान करनेकी विधि है। पूर्व अथवा उत्तरकी तरफ मुख करके दाता बैठे। गौका मुख पूर्व और बछड़ेका मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदानके मन्त्रोंको पढ़कर ही गौका दान करना चाहिये। दाता एक दिनतक शर्कराके आहारपर रहे और लेनेवाला मासण भी इसी प्रकार तीन दिनतक रहे। यह शर्कराघेनु सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाली तथा अखिल कामनाओंको देनेमें पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्यों सम्पन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शर्कराघेनुका दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। जो मानव भक्तिपूर्वक इसे सुनता अथवा पढ़ता भी है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् ! अब सण्ण^१ गौंके नाशक 'मधुधेनु'के दानकी विधि सुनो । लिंगी ई पवित्र भूमिपर कात्वा मृगचर्म और कुशा बिछाकर गोलह घडे मधुसे एक धेनु तथा उसके चौथाई भागसे लडेकी आकृति बनाकर स्थापित करे । उस धेनुका मुख सोनेका, उसके शृङ्ग (सींग) अगुरु एवं चन्दनके, पीठ तैबिकी और साक्षा (गलकम्बल) रेशमी मूतके बनाये । उसके धरण इसके हों । फिर उजले कम्बलसे उस धेनुको ढककर गृहसे उसके मुखकी तथा शरीरसे जिह्वाकी आकृति बनानी चाहिये । उसके ओठ पुष्पके और दाँत फल्लोके बने हो । वह कुशसे रोये तथा चाँदीके सुरोंसे सुरोभित हो और उसके बान श्रेष्ठ पत्तोंसे बनाने चाहिये । फिर उसके चारो दिशाओंमें सप्तशतके साथ निरुद्धे भरे हुए चार पात्र रखने चाहिये । फिर दो कलोंसे उसको ढककर कण्ठके आभूषणमें उसे अर्चन कर दे । कौरोजी दोहनी बनाकर चन्दन और झुगेसे उस धेनुकी पूजा करनी चाहिये । अन्न, विपुव, व्यतीपात, दिनशय, संक्रान्ति और ग्रहगते अवसरपर इस धेनुके दानका विशेष महत्त्व है, अपना अपनी इच्छासे इसे सभी कालमें सन्पादित किया जा सकता है । द्रव्य, शासन और सम्पत्तिको देखकर दानका प्रतिपादन करना चाहिये । दान लेनेवाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद-वेदान्तका परागामी तथा आपकीर्नदेशमें उत्पन्न हुआ होना

चाहिये । धेनुकी पूँछभागका रस करके हाथमें जल और दक्षिणा लेकर चन्दन और धूपसे पूजा कर फिर दो कलोंसे ढककर अपनी शक्तिके अनुसार अच्छसहित उसका दान कर दे, कनसी न करे । सभी विधि जलपूर्वक होनी चाहिये । ब्राह्मणको दान करनेके पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे—'मधुधेनो ! तुम्हें मेरा नमस्कार है । तुम्हारी कृपासे भरे नितर और देवतागण प्रसन्न हो जायें ।' गृहीता कहै—'देवि ! मैं विशेष रूपसे कुटुम्बकी रक्षाके लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ । मधुधेनो ! तुम कामदूहा हो । मेरी कामनाओको पूर्ण करो । तुम्हें मेरा नमस्कार । 'मधुवाता०॥' (ऋक्संहि० १ । ९० । ६-८) इस मन्त्रको पढ़कर इस धेनुका दान करना चाहिये । महाराज ! दानके पश्चात् छाता और जुता भी देना चाहिये । राजन् ! इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो 'मधुधेनु'का दान करता है, वह एक दिन खीर और मधुके आहारपर रहे । दान लेनेवाले ब्राह्मणको मधु और खीरके आहारपर तीन रातें व्यतीत करनी चाहिये । इसका दाता दस पूर्वको और आगे होनेवाली दस पीढ़ियों एवं स्वयं आप—इस प्रकार इक्षीत पीढ़ियोंको तारकर भगवान् विष्णुके स्थानमें पहुँचता है । जो मानव इस प्रसन्नको धनार्थके साथ सुनता अपना सुनाता है, वह समस्त पापोंसे छुटकर विष्णुलोकमें चला जाता है । (अथ्याय १०३-१०४)

‘क्षीरधेनु’ तथा ‘दधिधेनु’ दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् ! अब क्षीर-धेनु-दानकी विधि सुनो—राजन् ! गावके गोबरसे लिंगी गयी पवित्र भूमिपर श्लोकचर्मपात्र प्रमाणमें सब ओर कुशाएँ बिछा दे । उसके ऊपर त्रिकेरी पुरुष, कृष्णवर्णका चर्म रते । उसपर गावके गोबरसे एक रिसून बुण्डिकाका निर्माण करे और वहाँ दूधसे भरा

हुआ एक घड़ा रखे । उसके चौथाई भागवाला कण्डश कण्डके स्थानमें रखे, जिसका मुख सोनेका एवं सींग चन्दन तथा अगुरुकाष्ठके बने हों । कानोंके स्थानमें वृक्षके उत्तम पत्ते रखे । इस कुम्भके ऊपर तिलका पात्र रखनेका विधान है । गुदमें उसके मुखकी, शरीरसे जिह्वाकी, उत्तम फल्लोसे दाँतोंकी और मोतियोंसे आँखोंकी

१ यद् यद्वा मन्त्र इय प्रकार है—'मधु वाता नृताको मधु धार्यत चिन्त्यतः । माधीनः सन्तोषिः । मधु नक्तु-लोको मधुमत्पतिर्ब्रह्म रजः मधु धीरस्तु नः मिथ । मधुमानो वनसर्पिर्धनुमा २ अहो गृहः । माध्वोवातो मरुतु नः । (ऋक्ष० १ । ९० । ६-८) यनु. १३ । २७-२९ ।

रचना करनी चाहिये। उसके ईंगके चरण, पुशके रोये और सोवेरी पीठ बनायी जाय। सफेद कम्बलसे उसका कटकम्बल बनाये और वसोरेकी दोदनी उसके पासमें रग दे। रेशमके गुन्नेसे उसकी पूँठ तथा मस्तकसे उसका धन बनाये और उसके सींग सोनेके एवं गुर चौंकीके हों। फिर पासमें पञ्चरत्न रगे। चारों दिशाओंमें तिलसे भरे हुए चार पात्र तथा सभी दिशाओंमें सप्तधाव्य रखनेका नियम है। इस प्रकारके लक्षणोंसे सम्पन्न क्षीर-धेनुकी कल्पना करनी चाहिये। फिर दो यज्ञोंसे दफ्तर चन्दन और क्लोंसे उसकी पूजा करनी चाहिये। उसे कल आदिसे अलङ्कृत करके मुद्रिका और फानके कुण्डलसे भी सजाये। तत्पश्चात् धूप-दीप देकर वह क्षीरधेनु ब्राह्मणको अर्पण कर दे। दानके समय खड़ाऊँ, जूते और छाता भी दे। 'आप्यायस' (० तं० आ० ३। १७) इस वेदोक्त मन्त्रसे प्रार्थना करनेका नियम है। राजन्! पूर्वोक्त 'आश्रयः सर्वभूतानाम्' तथा 'आप्यायस ममाह्वानि०' इन मन्त्रोंको क्षीरधेनुका दान लेनेवाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दानकी विधि कही गयी है। इस प्रकार दी जानेवाली धेनुका जो दर्शन करते हैं, उन्हें भी परमगति प्राप्त होती है। इस दानके साथ अपनी शक्तिके अनुसार एक हजार अथवा सौ सोनेके सिक्के देने चाहिये। महाराज! 'क्षीर-धेनु' देनेसे जो फल होता है, अब उसे सुनो—इसका दाता साठ हजार वर्षोत्तक इन्द्रलोकमें स्थान पाता है। फिर वह उत्तम ब्राह्मण और चन्दनसे सुशोभित होकर अपने पिता-पितामह आदिके साथ दिव्य विमानमें सवार होकर ब्रह्मलोकमें जाता है। वहाँ वह बहुत दिनोंतक आनन्दका अनुभव करके फिर सूर्यके समान प्रकाशमान उत्तम विमानपर सवार होकर वह त्रिगुल्लोकमें जाता है। जाने समय मार्गमें अप्सराएँ उसकी संगीत और वाद्योंसे सेवा

करती हैं। यह त्रिगुमानों बहुत दिनोंतक त्रिगुणमें ही रीन हो जाता है। राजन्! इस 'क्षीरधेनु'के प्रमाणों सुनता है अपना पदता है, यह सब वाग्यसे पूरक त्रिगुणें जाता है।

पुणेदिन होमाजी कहते हैं—राजन्! अ 'क्षीर-धेनु'का विधान बताया है, सुनो। पहले 'शोचन'क प्रमाणतुक्त पृथ्वीको लीकर उसे सुशोभित कर लें और उसपर बुझा बिछा दें। फिर उसपर काला मृगचर्म और कम्बल धूपपर सप्तधाव्य बिछा दें और उसके ऊपर भरा हुआ एक घड़ा रखें। उसके चौपाई बजड़ेके टिपे छोड़ करकश रखनेका विधान है। उसके सुगन्धी शोभा बनाने और दो वर्षमें आकरक फूल और चन्दनसे उसकी पूजा करे। तब जो बुद्धिमान एवं साधु स्वभावका हो तथा क्षम गुणोंसे युक्त हो—ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मणको वह दान कर दे। धेनुके पुच्छभागमें बैठकर वह सम्पन्न करनी चाहिये। अँगूठी और कानके भू अलङ्कृतकर खड़ाऊँ, जूता और छाता 'दधिकाष्णोरकारिणं' (श्रु० ४। ३९। ६) यह मन्त्र पढ़कर भयंमौनित सुश्रुति 'दधिधेनु'का करे। राजेन्द्र! जिस दिन वह दधिमयी धेनु दे, दिन दही खानर ही रह जाय। राजन्! यद्यमान दिन दहीके आहारपर रहे और ब्राह्मणको तीन राज्यों दहीके आहारपर रहना चाहिये। जो दधिधेनुके दान करते समय इस दृश्यको देखते हैं, उनको परम पद प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इस प्रसन्न सुनता अथवा किसी दूसरेको सुनाता है, वह भी अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्तकर त्रिगुल्लोकमें चला जाता है।

'नवनीतधेनु' तथा 'लवणधेनु' की दानविधि

पुरोहित होनाजी बोले—राजन् ! अब 'नवनीत-
नु' के दानकी विधि सुनो, जिससे सुनकर मनुष्य सम्पूर्ण
पापोंसे छूट सकता है। 'नैवर्मप्रमाण' की भूमिमें गोबरसे
परपर उसके ऊपर काला घृणवर्म दिखाकर दाँ
र वजनका मापनमें भर दूआ एक बड़ा बर्तों
गर्तित करे। उसके उत्तर दिशामें चतुर्थांश भागतक
का काला घट्टेके प्रतिनिधिरूपमें गये। राजन् ! उस
दिश ही सोनेकी सींग और सुन्दर मुनी रचना
रनी चाहिये। मोतियोंसे उसके नेत्र तथा गुड़से
भि बनाये। कलौंदाग उसके होंठ, पात्रोंद्वारा दाँत तथा
एक सूत्रोंद्वारा उसका गन्धर्वक बनाये, अपना शरीरसे
ससरी जीम एवं रेसमी सूत्रोंसे उसके गन्धर्वकका
नेर्माण करे। राजन् ! मापनसे उसका फल बनाये,
उसे चरण, उसकी ताम्रमय पीठ, सौम्यमय तुरकी
चिनाकर दममय रोयोंसे उस धेनुको अलंकृत करे।
तापमें पश्चरत रखकर उसके चारों ओर नित्यसे भरे हुए
बार पात्र रख दिये जायें। उस काल (कृषी गौ)
को दो वर्षोंसे दक्कन और कलसे सुशोभित
करे। फिर चारों दिशाओंमें दीपक प्रगन्धित कर वह
गौ ब्राह्मणसे अर्पण कर दे। पूर्णक धेनुओंके विषयमें
जो मन्त्र बड़े गये हैं, उन्हीं मन्त्रोंका यहाँ भी जप
रखना चाहिये। साथमें इतना अभि बड़े—देवि !
इस समयमें सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंमें मिलकर
समुद्रका मन्थन किया या। उस अवसरपर यह दिव्य
अमृतमय पवित्र नवनीत निकल्य, जिससे सम्पूर्ण
प्राणियोंकी तृप्ति होती है। ऐसे नवनीतको मेरा
नमस्कार ! ऐसा बह्वर परिशरवाले ब्राह्मण-
को वह गौ देना चाहिये। धेनु देनेके पश्चात् दोहनी-
पात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गौके ब्राह्मणके
घरतक पहुँचा दे। राजन् ! इस धेनुका दान देनेवाले

ब्राह्मणको चाहिये कि उस दिन वह हविष्य तथा
रसपर ही रह जाय और देनेवाला भी इसी प्रकार
तीन दिनोतक रहे। राजन् ! धेनुदान करते समय इस
दृश्यसे देखनेवाला भी सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर
भगवान् शिवके सायुष्यको प्राप्त कर लेता है। यह
मानर अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होनेवाले
संनियोंके साथ प्रलयपर्यन्त विष्णुलोकमें निवास करता
है। जो भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनता तथा सुनाता
है, वह भी सम्पूर्ण पापोंमें शुद्ध होकर विष्णुलोकमें
सम्मानित होता है।

पुरोहित होनाजी बोले—राजेन्द्र ! अब 'लवणधेनु'
दानका प्रसङ्ग सुनो। मनुष्यको चाहिये कि वह एक
मन वजनके नमस्से एक धेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र
भूमिपर घृणचर्मके ऊपर कुशा बिछाकर उसपर
इस लवणमयी धेनुकी स्थापना करे। साथमें चार सेर
नमकका एक बट्टा भी बनाना चाहिये, जिसके चरण
ईस्से बने हों। उसके मुँह और सींग सोनेके तथा सु
चौदीके होने चाहिये। राजन् ! उसके मुखका अन्तर्भाग
गुड़का, दाँत फलके, जीम शर्कराकी, नासिका चन्दनकी,
आँखें रत्नकी, कान पत्तोंके, कोख श्रीखण्डकी, धन
नवनीतके, पुच्छ सूत्रमय, पृष्ठ ताम्रमय और उसके रोयें
कुसने हों। राजेन्द्र ! पासमें कौंसकी दोहनीपात्र भी रखना
चाहिये। फिर घण्टा और आभूषणोंसे उस धेनुको भूषित
करे। चन्दन, फल और धूप आदिसे निर्विपूर्वक
उसकी पूजा कर दो वर्षोंसे दक्कन फिर उसे
ब्राह्मणको अर्पण कर दे। नक्षत्र और ग्रहोंद्वारा
कष्ट होनेपर मनुष्य किसी समय भी लवणधेनुका दान
कर सकता है। जैसे ग्रहण, संक्रान्तिकाल, व्यतीपात
योग और अफन बदलते समय इसके दानकी विशेष
विधि है। दान ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण साधु-समाजका,

रचना करनी चाहिये। उसके ईँखके चरण, कुन्नाके रोये और तौँवकी पीठ बनायी जाय। सफेद कम्बलसे उसका गळकम्बल बनाये और कौँसेकी दोहनी उसके पासमें रख दे। रेशमके सूतसे उसकी पूँछ तथा मखनसे उसका घन बनाये और उसके सींग सोनेके एवं मुर चौँदीके हों। फिर पासमें पञ्चरत्न रखे। चारों दिशाओंमें तिलसे भरे हुए चार पात्र तथा सभी दिशाओंमें सप्तधान्य रखनेका नियम है। इस प्रकारके लग्गणोंसे सम्पन्न क्षीर-धेनुकी कल्पना करनी चाहिये। फिर दो कबोंसे दफकर चन्दन और कल्योंसे उसकी पूजा करनी चाहिये। उसे कष आदिसे अलङ्कृत करके मुद्रिका और पानके पुष्पटलमें भी सजाये। तत्पश्चात् धूप-दीप देकर वह क्षीरधेनु ब्राह्मणको अर्पण कर दे। दानके समय पद्माङ्ग, जूते और छाता भी दे। 'आभ्यासस्य' (तं० आर० ३। १७) इस वेदोक्त मन्त्रमें प्रार्थना करनेका नियम है। राजन् ! पूर्वोक्त 'आभ्यासः सर्वभूतानाम्' तथा 'आभ्यासस्य ममाह्वानि' इन मन्त्रोंको क्षीरधेनुका दान करनेवाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दानकी विधि करती है। इस प्रकार दी जानेवाली धेनुका जो दान करने है, उन्हें भी परमात्मा प्राप्त होती है। इस दानके साथ आत्मा ईश्वरके अनुग्रह एक हजार अथवा सौ सोनेके सिक्के देने चाहिये। ब्राह्मण ! 'क्षीर-धेनु' देनेमें जो फल होगा है, अब उसे सुनो। इसका दाता षष्ठ हजार कौँसक, हस्त में देने परान पचा है। फिर वह उल्लस हस्त और चन्द्रमणि सुवर्णित होकर अपने मित मित्रों आदिसे साथ शिव स्थानमें सदा होकर ब्रह्मण्यको प्राप्त है। वही वह सूर्य दिग्गज अन्न-दत्ता अनुग्रह करने फिर सुनिष्ठ हस्तन हस्तमन्त्र उल्लस स्थानमें सदा होकर वह शिवस्थानमें प्राप्त है। जो इसका दाता है, वह भी अर्धमहामन्त्र पढ़ने पर ही स्वर्ग प्राप्त होता है।

करती है। वह विष्णुभवनमें बहुत दिनोंतक रह श्रीविष्णुमें ही लीन हो जाता है। राजन् ! अब इस 'क्षीरधेनु'के प्रसङ्गको सुनता है अथवा नहीं पढ़ता है, वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुको प्राप्त होता है।

पुरोहित होता-ब्रह्मा कहते हैं—राजन् ! अब मैं 'क्षीर-धेनु'का विधान बताता हूँ, सुनो। पहले तो 'शौचर्म'के प्रमाणपुत्र पृथ्वीको लीकर उसे ५ सुरोभिषित कर ले और उसपर कुशा चिछा देना चाहिये। फिर उसपर काया मृगचर्म और कम्बल कि पृथ्वीपर सप्तधान्य बिखेर दे और उसके ऊपर श भरा हुआ एक घड़ा रखो। उसके चौपाई पर चउंडके छिपे छोट्टा बल्लभ रखनेका विधान है। तब उसका मुलसी शोभा बनाये और दो कबोंसे आर्चन करके झूल और चन्दनसे उसकी पूजा करे। तब जो कुलीन पक्ष साधु स्वभावका हो तथा क्षात्र गुणोंसे युक्त हो ऐसे सुद्विमान् ब्राह्मणको वह दक्षिण दान कर दे। धेनुके पुच्छभागमें बैठकर वह वि सम्पन्न करनी चाहिये। अंगूरी और कानके भूषण अलङ्कृत कर गदाओं, जता और छाता देकर 'अधिकाशोऽयमर्चनम्' ('यज० ४ । ३९ । ६) यह मन्त्र पढ़कर भस्मीभूत मूर्तिका 'क्षीरधेनु'का दान करे। सप्तेन्द्र ! मित दिन वह दक्षिणसी धेनु दे, जो दिन दक्षिण दिशा ही रह जाय। राजन् ! यजमान ६६ दिन दक्षिण अक्षरस्य रहे और ब्राह्मणको तीन शशिपुत्र दक्षिण अक्षरस्य दान चाहिये। जो क्षीरधेनुके दान करने स्थान इस प्रकार होना है, उनको प्राप्त पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य यशसे साथ इस प्रसङ्गसे सुनकर अथवा किसी दूसरेको सुनकर है, वह भी अर्धमहामन्त्र पढ़ने पर ही स्वर्ग प्राप्त होता है।

(अथवा १०५ । १०५)

जाना है। अब उसी धेनुदानकी उत्तम विधि मैं कहता हूँ। राजेन्द्र ! दस धेनु-दान करनेसे जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी धेनुके दानसे सुलभ हो जाता है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पहलेकी भाँति गोबरसे गिरी हुई पवित्र भूमिपर काले मृगका चर्म बिछाकर उसपर इस धान्य-धेनुकी स्थापना कर उसकी पूजा करे। चार दोन, छः मन वजनके अन्नसे बनी हुई धेनु उत्तम और दो दोन, तीन मन अन्नसे बनी धेनु मध्यम मानी गयी है। सोनेकी सींग, चाँदीके खुर, रत्न-गोमेद तथा अमर एवं चन्दनसे उस गायकी नासिका, मोतीसे दाँत तथा घी और मधुसे उस गायके मुखकी रचना करे। श्रेष्ठ वृक्षके पत्तोंमें कानकी रचनाकर बसिक्का दोहनीपात्र उसके साथमें रखना चाहिये। उसके चरण इसके और पूँछ रेशमी वस्त्रके बनाये। फिर रत्नोंसे भरे अनेक प्रकारके फलोंको उसके पास रखे। खड़ाऊँ, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिये। पहलेके समान सभी अङ्गोंकी फलना करे और मधुसे उस गायका सुन्दर मुख बनाये। पुण्यकाल उपस्थित होनेपर पहले-जैसे ही दीपक आदिसे पूजा करनेके पश्चात् सर्व-प्रथम स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे। फिर तीन बार उस गायकी प्रदक्षिणा करे और दण्डकी भाँति उसके सामने छेदकर उसे साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—‘ब्राह्मणदेवता! आप महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न, वेद और वेदान्तके पारंगामी विद्वान् हैं। दिन-धेनु मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार

करनेकी कृपा कीजिये। इस दानके प्रभावसे देवाधिदेव भगवान् मधुसूदन मुझपर प्रसन्न हो जायें। भगवान् गोविन्दके पास जो लक्ष्मीचिराजती हैं, अश्विनी पत्नी स्वाहा, इन्द्रकी शची, शिवकी गौरी, ब्रह्माजीकी पत्नी गायत्री, चन्द्रमाकी अ्योत्स्ना, सूर्यकी प्रभा, बृहस्पतिकी बुद्धि तथा मुनियोंकी जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णादेवी धेनुरूपमें मेरे पास निराजमान हैं। इस प्रकार कहकर वह धेनु ब्राह्मणको अर्पण कर दे।

इस प्रकार गोदान करनेके बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा कर क्षमा माँगे। राजन् ! धन और रत्नोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीके दानसे अधिक पुण्यफल इस धान्यधेनुके दानसे मिलता है। राजेन्द्र ! इससे मुक्ति और भुक्तिरूप फल सुलभ हो जाते हैं। अतः इसका दान अवश्य करना चाहिये। इस दानके प्रभावसे संसारमें दाताके सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरनेपर सूर्यके समान प्रकाशमान किङ्किणीकी जालियोंसे सुशोभित विमानद्वारा, अप्सराओंसे स्तुति किया जाता हुआ, वह भगवान् शिवके निवासस्थान कैलासको जाता है। जन्तक उसे यह दान स्मरण रहता है, तबतक स्वर्गलोकमें उसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्गसे ध्रुत होनेपर वह जम्बूद्वीपका राजा होता है। ‘धान्यधेनु’का यह माहात्म्य स्वयं भगवान्द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त एवं परम शुद्ध-विग्रह होकर स्वर्गलोकमें पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है।

(अन्वय १०९-११०)

कपिलादानकी विधि एवं माहात्म्य

पुण्यदित होनाजी कहते हैं—राजन् ! अब परमोत्तम पवित्र गौका वर्णन करता हूँ, जिसके दान करनेसे मनुष्य उत्तम विष्णुगोक्तसे प्राप्त होता है। पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार वउद्देशसहित समस्त अङ्कारोंसे अद्वैत

तथा रत्नोंसे विभूषितकर कपिला-धेनुरा दान करना चाहिये। (भगवान् बराह पृथ्वीसे कहते हैं—) भूमिनि ! कपिल गायके फिर और सीरायें सम्पूर्ण तीर्थ निरास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर कपिल

शुद्ध कुलमें उत्पन्न, युधिष्ठिर, वेद और वेदान्तका पूर्ण विद्वान्, श्रोत्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिये तथा राजन् ! ऐसे ब्राह्मणको, जो अमसरी (विस्तीर्ण होय न करता) हो, उसे यह गौ देनी चाहिये । इस प्रकार पूजा करके मन्त्र पढ़कर गौके पूँछकी ओर बैठकर गौका दान करना चाहिये । साथ ही छाता-मृता भी दान करना चाहिये । फिर उसे दो बल्लोसे दफवार अँगूठी, कानके घुण्डलोसे पूजा करके दक्षिणा और कपकप प्रदान करे । पहले कहीं दुई विधिका पालन करनेके साथ अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्णसे ब्राह्मणकी विधिवत् पूजाकर ब्राह्मणके हाथमें दक्षिणासहित गौकी पूँछ पकड़ा दे । साथ ही दान करते समय कहना चाहिये—‘ब्राह्मणदेव !

आप इस दृष्टिको धेनुको स्वीकार करें । जो मेरा नमस्कार है ।’ फिर गौसे प्रार्थना करें—‘प्रमत्तदानीये ! दृष्टगच्छी गौ ! तुम्हें नमस्कार । मेरा मनोरथ पूर्ण करे । लक्ष्मणधेनु दान कर दाना दिन लक्ष्मणके आहारपर रहे और लेनेवाले ब्राह्मणको रतौनक लक्ष्मणके आहारपर रहना चाहिये । दाना दानके पञ्चसङ्का, जहाँ भगवान् संकासा निरास उसे प्राप्त कर लेना है । जो भक्तिके इसका श्रयण करता है अथवा दूसरेको सुनाता है, मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर भगवान् दृष्टके लोक प्राप्त करता है ।

(अथाय १०७ १०८)

‘कार्पास’ एवं ‘धान्य-धेनु’की दानविधि

पुरोहित होताजो कहते हैं—राजन् ! अब कार्पासमी धेनुके दानकी विधि बताता हूँ, जिसके प्रभावसे मनुष्य उत्तम इन्द्रलोकको प्राप्त करता है । विषुवयोग, अपनके परिवर्तनका समय, शुभदिनिधि, प्रहणके अवसर, ग्रहोंकी पीड़ा दुःख-दर्शन तथा अरिष्टकी सम्भावना होनेपर मनुष्योंके लिये यह कार्पासधेनुका दान श्रेयोवद् होता है । राजन् ! दानके लिये गायके गोबरसे लिपी भूमिपर पुश विछाकर उसपर निज बिछोकर बीचमें बल और मालासे सुशोभित (कार्पाससे बनी) धेनुकी स्थापना करनी चाहिये । घूप, दीप और नैवेद्य आदिसे श्रद्धापूर्वक (मानसपर-रहित होकर) उसकी पूजा करनी चाहिये । कृपणताका त्यागकर चार बार कार्पाससे सरोराम गौकी रचना करे । दो बारसे गौकी रचना करना मध्यम तथा एक बारसे बनी हुई धेनु अधम श्रेणीकी बनी गयी है । धनकी कार्पासका सर्वथा त्याग करना अनिमित्त है ।

कल्पना करके उसका दान करना चाहिये । सोने, चाँदीका खुर, अनेक फलोंके दौत और गर्भसे युक्त धेनु होनी चाहिये । श्रद्धाके साथ सर्वोत्कृष्ट कार्पासमी धेनु बनाकर उसका मनो द्वारा आवाहन एवं प्रतिष्ठाकर उसे ब्राह्मणको निवेदित करे श्रद्धाके साथ संयमपूर्वक गौको हाथसे स्पर्श कर दान करना चाहिये । पूर्वोक्त विधिका पालन का हुए मन्त्र पढ़कर दान करे । मन्त्रका भाव इस प्रकार है—‘देवि ! तुम्हारे अभावमें किसी भी देवताका कार्य न चलता, यदि यह जान सत्य है तो देवि ! तुम इस संसारसागरमें मेरी रक्षा करो । मेरा उद्धार करो !’

पुरोहित होताजो कहते हैं—राजन् ! अब धान्यमी धेनुका प्रसङ्ग सुनो, जिससे स्वयं पार्वतीजी संतुष्ट हो जाती हैं । विषुवयोग, अपनके परिवर्तन समय अथवा कार्तिरुक्ती पूर्णिमाके शुभ समयमें इस दान का विशेष महत्त्व है । इसके दान करनेसे जैसे रहने चन्द्रमाका उद्धार होना है, वैसे ही मनुष्य पापोंसे छू

जाता है। अब उसी धेनुदानकी उत्तम विधि में कहता हूँ। राजेन्द्र ! दस धेनु-दान करनेसे जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी धेनुके दानसे सुलभ हो जाता है। शिद्धान् पुराणको चाहिये कि पहलेकी भौति गोरसे छिपी हुई पत्रि भूमिपर काले धृक्का चर्म कृशकर उसपर इस धान्य-धेनुकी स्थापना कर उसकी पूजा करे। चार दोन, छः मन वजनके अन्नसे बनी हुई धेनु उत्तम और दो-दोन, तीन मन अन्नसे बनी धेनु मध्यम मानी गयी है। सोनेकी सींग, चाँदीके खुर, रत्न-गोमेद तथा अगर एवं चन्दनसे उस गायत्री नासिका, मोतीरो दाँत तथा घी और मधुसे उस गायके मुखकी रचना करे। श्रेष्ठ वृक्षके पत्तोंसे कानकी रचनाकर कसिका दोहनीपात्र उसके साथमें रखना चाहिये। उसके चरण ईश्वरके और पूँछ रेशमी वस्त्रके बनाये। फिर रत्नोंसे भरे अनेक प्रकारके फलोंको उसके पास रखे। खड़ाऊँ, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिये। पहलेके समान सभी अङ्गोंकी वक्षसा करे और मधुसे उस गायका सुन्दर मुख बनाये। पुष्पमाल उपस्थित होनेपर पहले-जैसे ही दीपक आदिसे पूजा करनेके पश्चात् सर्व-प्रथम कान करके श्वेत वस्त्र धारण करे। फिर तीन बार उस गायत्री प्रदक्षिणा घरे और दण्डकी भौति उसके सामने लेटकर उसे साध्याह्न प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् श्रावणसे प्रार्थना करे—‘श्रावणदेवता ! आप महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न, वेद और वेदान्तके पारंगामी विद्वान् हैं। दिङ्-श्रेष्ठ ! मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार

करनेकी कृपा कीजिये। इस दानके प्रभावसे देवाधिदेव भगवान् मधुसूदन मुश्रम प्रसन्न हो जायँ। भगवान् गोविन्दके पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अग्निवी पत्नी स्वाहा, इन्द्रवी शची, शिववी गौरी, ब्रह्माजीकी पत्नी गायत्री, चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना, सूर्यजी प्रभा, वृहस्पतिवी बुद्धि तथा सुनियोंकी जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अनूपनदीकी धेनुस्वरूपमें मेरे पास विराजमान हैं। इस प्रकार कहकर वह धेनु श्रावणको अर्पण कर दे।

इस प्रकार गोदान करनेके बाद दाता व्यक्ति श्रावणकी प्रदक्षिणा कर क्षमा माँगे। राजन् ! धन और रत्नोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीके दानसे अधिक पुण्यफल इस धान्यधेनुके दानसे मिलता है। राजेन्द्र ! इससे मुक्ति और भुक्तिरूप फल सुलभ हो जाते हैं। अतः इसका दान अवश्य करना चाहिये। इस दानके प्रभावसे संसारमें दाताके सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरनेपर सूर्यके समान प्रकाशमान निर्विघ्नीकी जालियोंसे सुशोभित विमानद्वारा, अन्तराओंसे स्तुति किया जाता हुआ, वह भगवान् शिवके निवासस्थान कैलासमें जाता है। जबतक उसे यह दान स्मरण रहता है, तबतक स्वर्गलोकमें उसकी प्रतिष्ठा होनी है। फिर स्वर्गसे श्रुत होनेपर वह जम्बूद्वीपका राजा होता है। ‘धान्यधेनु’का यह माहात्म्य स्वयं भगवान् द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त एवं परम शुद्ध-विग्रह होकर रुद्रलोकमें पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है।

(अध्याय १०९-११०)

कपिलादानकी विधि एवं माहात्म्य

पुरोहित होता-जि कहते हैं—राजन् ! अब परमोत्तम कपिला गौका वर्णन करता हूँ, जिसके दान करनेसे मनुष्य उद्यम विष्णुलोकको प्राप्त होता है। पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार यज्ञसहित समस्त अर्चनारोसे अर्च्य

तथा रत्नोंसे विभूषितकर कपिला-धेनुका दान करना चाहिये। (भगवान् ब्राह्म पृथ्वीसे कहते हैं—) मामिनि ! कपिला गायके सिर और शीर्षमें सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर कपिला

यह सुनते उदित, मुदिमान्, येर जीव गेहाजरा पूर्व
 शिमान्, शेरिय और अमिनीकी लोभा चरित्तन तथा
 राजन् । ऐसीकायगारे, जो अनसरी (शिरांगे देव न
 करता) हो, उगेकट श्री देवी काँहिये । इस प्रकार वृत्तवर्गके
 मन्त्र पत्रकर श्रीके पूँछका और गेटकर गौरा दान करना
 चाहिये । साथ ही छाना-जुता भी दान करना चाहिये । फिर
 उरो दो वर्षोंमें दफाकर अंगूठी, कानके, गुम्दोंमें पूजा
 करके दक्षिणा और काका प्रदान करे । पड़ने करी हूँ
 शिरका पावन करनेके साथ अपनी शक्तिके अनुसार
 सुनगमे श्रावणकी शिरिख पूजाकर श्रावणके हाथमें
 दक्षिणासहित गौरी पूँछ पकड़ा दे । साथ ही
 दान करते समय करना चाहिये श्रावणार्द्र ।

अपना इस इच्छाके धेनुकी मर्मा को ।
 मेरा नकाशर है । फिर मैंने प्रार्थना की
 श्रमभर-नन्ते ! इच्छाकी हो । मुझे काला
 मेरा मनोव्यर्थ पूर्व कर्म । एतन्मोनु दान कर दान
 दिन लगनेके आगम्य रहे और लगेरके प्रदत्तों
 ताँतोरक मन्त्रके आदायन रहना चाहिये । दान
 दानके कलमग्य, जहाँ भगवान् शंकरका निान
 उगे प्राण कर म्हा है । जो भक्ति
 मन्त्र श्रावण काला है अपन दूरेसे गुलका है
 मनुष्य सम्पूर्ण पापोंमें पुनर भगवान् इच्छेके
 प्राण करना है ।

(अन्तर १०३)

‘कार्पास’ एवं ‘भान्य-धेनु’की दानविधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् ! अत्र
 कार्पासमयी धेनुके दानकी विधि बताता हूँ, जिसके
 प्रभावसे मनुष्य उत्तम इन्द्रत्वोक्तो प्राप्त करता है ।
 विप्रयोग, अपनके परिवर्तनका समय, शुभदिनिधि, मण्डके
 अवसर, प्रहोकी पीड़ा दुःखधन-दर्शन तथा अष्टिकी
 सम्भावना होनेपर मनुष्यके लिये यह कार्पासधेनुका
 दान श्रेयोवद् होता है । राजन् ! दानके लिये गावके
 गोबरसे लिपी भूषियर कुश विजयकर उत्तरर निज
 त्रिवेकर बीचमें वक्ष और गालसे सुशोभित
 (कपाससे बनी) धेनुकी स्थापना करनी चाहिये ।
 धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे श्रद्धापूर्वक (मास्य-
 रहित होकर) उसकी पूजा करनी चाहिये ।
 कृष्णहाका त्यागकर चार बार कपाससे सर्वोत्तम गौकी
 रचना करे । दो बारसे गौकी रचना करना मध्यम
 तथा एक बारसे बनी श्रेणीकी बड़ी गयी है ।

करना करते उसका दान करना चाहिये । हें
 सींग, चौदीरा गुर, अनेक फलोंके दान और
 गभगे गुल धेनु होनी चाहिये । श्रद्धाके साथ
 सर्गपूर्व कार्पासमयी धेनु बनाकर उत्तरा
 द्वारा आह्वान एवं प्रनिशारक उसे श्रावणको निवेदि
 श्रद्धाके साथ संवत्पूर्वक गौरी हाथसे रक्षा कर
 दान करना चाहिये । पूर्वोक्त विधिना पावन
 हुए मन्त्र पत्रकर दान करे । मन्त्रका भाव इस प्रकार है—
 देवि ! तुम्हारे आश्रयमें किसी भी देवताका कार्य
 चलता, यदि यह बात सत्य है तो देवि ! तुम
 संसारसागरसे मेरी रक्षा करो ! मेरा उद्धार करो !

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् ! अ
 धान्यमयी धेनुका प्रसन्न सुनो, जिससे स्वयं पार्वतीजी
 संतुष्ट हो जाती हैं । विप्रयोग, अपनके परिवर्तन
 अथवा कार्तिककी पूर्णिमाके शुभ समयमें इस दान
 महत्त्व है । इसके दान करनेसे जैसे श्रद्धा
 होता है, वैसे ही मनुष्य पापों

जाता है। अब उसी धेनुदानकी उत्तम विधि मैं कहता हूँ। राजेन्द्र ! दस धेनु-दान करनेसे जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी धेनुके दानसे सुलभ हो जाता है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पहलेकी भाँति गौरसे छिपी हुई पवित्र भूमिपर काले मृगवा चर्म बिठाकर उसपर इस धान्य-धेनुकी स्थापना कर उसकी पूजा करे। चार दोन, छः मन यज्ञके अन्तसे बनी हुई धेनु उत्तम और दो दोन, तीन मन अन्तसे बनी धेनु मध्यम मानी गयी है। सोनेकी सींग, चाँदीके खुर, रत्न-गोमेद तथा अमर एवं चन्दनसे उस गायकी नासिका, मोतीसे दाँत तथा घी और मधुसे उस गायके मुखकी रचना करे। श्रेष्ठ वृद्धको पत्तोसे कानकी रचनाकर कौंसिना दोहनीपात्र उसके साथमें रखना चाहिये। उसके चरण ईखके और पूँछ रेशमी बल्लके बनाये। फिर रत्नोंसे भरे अनेक प्रकारके फलोंको उसके पास रखे। खड़ाऊँ, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिये। पहलेके समान सभी अङ्गोंकी कल्पना करे और मधुसे उस गायका सुन्दर मुख बनाये। पुण्यवत्सल उपस्थित होनेपर पहले-जैसे ही दीपक आदिसे पूजा करनेके पश्चात् सर्व-प्रथम ज्ञान वारके स्वेत वस्त्र धारण करे। फिर तीन बार उस गायकी प्रदक्षिणा करे और दण्डकी भाँति उसके सामने छेदकर उसे साधारण प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—‘ब्राह्मणदेवता ! आप महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न, वेद और वेदान्तके पारंगामी विद्वान् हैं। द्विज-श्रेष्ठ ! मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार

करनेकी कृपा कीजिये। इस दानके प्रभावसे देवाधिदेव भगवान् मधुसूदन मुझपर प्रसन्न हो जायँ। भगवान् गोविन्दके पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अग्नि की पत्नी स्वाहा, इन्द्र की राक्षी, शिव की गौरी, ब्रह्माजी की पत्नी गायत्री, चन्द्रमा की ज्योत्स्ना, सूर्य की प्रभा, बृहस्पति की बुद्धि तथा मुनियों की जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णादेवी धेनुस्वरूपमें मेरे पास विराजमान हैं। इस प्रकार कहकर वह धेनु ब्राह्मणको अर्पण कर दे।

इस प्रकार गोदान करनेके बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा कर क्षमा माँगे। राजन् ! धन और रत्नों सहित सम्पूर्ण पृथ्वीके दानसे अधिक पुण्यफल इस धान्यधेनुके दानसे मिलता है। राजेन्द्र ! इससे मुक्ति और मुक्तिरूप फल सुलभ हो जाते हैं। अतः इसका दान अवश्य करना चाहिये। इस दानके प्रभावसे संसारमें दाताके सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरनेपर सूर्यके समान प्रकाशमान किङ्किणीकी जालियोंसे लुशोमित विमानद्वारा, अप्सराओंसे स्तुति किया जाता हुआ, वह भगवान् शिवके निवासस्थान ईलासक्तो जाता है। जबतक उसे यह दान स्मरण रहता है, तबतक स्वर्गलोकमें उसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्गसे व्युत्त होनेपर वह जम्बूद्वीपका राजा होता है। ‘धान्यधेनु’का यह माहात्म्य स्वयं भगवान् द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त एवं परम शुद्ध-विग्रह होकर स्वर्गलोकमें पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है।

(अध्याय १०९-११०)

कपिलादानकी विधि एवं माहात्म्य

पुरोहित होताजा कहते हैं—राजन् ! अब परमोत्तम कपिला गौका वर्णन करता हूँ, जिसके दान करनेसे मनुष्य उत्तम गिण्यलोकको प्राप्त होता है। पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार कण्डेसहित समस्त अङ्कारोंसे अङ्कित

तथा रत्नोंसे विभूषितकर कपिला-धेनुका दान करना चाहिये। (भगवान् बराह पृथ्वीसे कहते हैं—) भूमिनि ! कपिला गायके सिर और शीर्षामें सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर कपिला

कपिला-माहात्म्य, 'उभयतोगुप्ती' गोदान, हेम-वृम्भदान और पुण्यगरी प्रशंसा

पुरोहित होनाजी कहते हैं—महाप्रान ! अब मैं कपिलाके भेद तथा उभयतोगुप्ती गोदानका वर्णन करता हूँ, जिससे पूर्वकालमें पृथ्वीके पृष्ठनेत्र भगवान् करा देने पड़ा था ।

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! आपने जिस कपिला गौकी बात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है, यह हेमधेनुसदा पुण्यमयी है ! प्रभो ! उसके कितने और क्या लक्षण हैं तथा सयम्भू मयाजीने स्वयं कितने प्रकारकी कपिलाएँ बनलाई हैं ! माधव ! दान करनेपर यह कपिला गौ किस प्रकारका पुण्य प्रदान कर सकती है । जगद्गुरु ! विस्तारपूर्वक यह प्रसङ्ग मैं आपसे सुनना चाहती हूँ ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! यह प्रसङ्ग लीजिए एवं पाण्डुरा नास करने लगा है । इसे भरीभोजि कहते हैं, तुमो । इससे मुलनेकात्रसे ही पुण्य अर्जित करने मुक्त हो जाता है । बरानने ! पूर्वकालमें मयाजीने सन्तान तेजोकात्रे सार एकत्र कर पक्षोंमें अग्निहोत्रकी सम्पन्नताके लिये कपिला गौका निर्माण किया था । वसुंधरे ! कपिला गौ पवित्रोंको पवित्र करनेवाली, मङ्गलोंका महल तथा पुण्योंमें परम पुण्यमयी है । तब इसका रूप है, व्रतोंमें यह उत्तम व्रत, दानोंमें यह उत्तम दान तथा निधियोंमें यह अश्वय निधि है । पृथ्वीमें गुप्त-रूपसे या प्रकटरूपसे कितने पवित्र तीर्थ हैं एवं

सम्पूर्ण लोकोमें प्रायः, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति
दिनानि योद्धारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि
हवनकी जो भी क्रियाएँ हैं, वे सभी कफिरा गायके धृत,
धीर तथा दहीने होती हैं। विभिन्नक मन्त्रोंका उच्चारणकर
इनमें व्यास धृतसे जो हवन करता या अतिथिची पूजा करता
है, वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानोंपर चढ़कर
सूर्यमण्डलके मध्यभागसे होते हुए विष्णुदेवकी गंगा में
अनन्तशक्ति की वरिष्ठा धेनुमें सिद्धि और सुख देनेकी
पूर्ण योग्यता है। सम्पूर्ण लक्षणसे दक्षिण जिन कफिरा
धेनुओंका पहले वर्णन किया है, वे सभी महान्
ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं। उनकी शृंगाने निधय ही
मानवोंपर उद्धार हो जाता है। जिनमें कफिराके एक भी
लक्षण घटित हो, ऐसी स्थितिमें सम्पूर्ण पापोंका नाश
करनेवाली कफिराधेनुको सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी
कफिराके पुच्छ, मुख और रोम सब अग्निके समान
माने जाते हैं। वह अन्तिमकी कफिरादेवी 'सुवर्णव्या'
बनायी जाती है। जो ब्राह्मण प्रकट इच्छाके कारण
हीनव्यक्तिके ऐसी कफिराधेनु दानमें लेकर उसका दूध
पीता है तो इस निन्दित धर्मके कारण उस अधम
ब्राह्मणको पतितके समान समझना चाहिये।
जो ब्राह्मण हीन व्यक्तियोंसे कफिराका दान लेता है उसके
भितर उसी समयसे अपवित्र स्थानमें पड़ जाते हैं। ऐसे
ब्राह्मणसे बात भी नहीं करनी चाहिये और एक
आसनपर भी नहीं बैठना चाहिये। वधुधरे ! ब्राह्मण
समान दूरसे ही ऐसे प्रतिमाही ब्राह्मणका त्याग कर
दे। यदि ऐसे प्रतिमाही ब्राह्मणसे वार्ताव्यप हो गया
या एक आसनपर बैठ गया तो उस बैठनेवाले ब्राह्मणको
प्राणाप्य एवं कष्टरुक्त करना चाहिये, तब उसकी
शुद्धि होती है। अन्य करोड़ों निस्तृत दानोंकी
क्या आवश्यकता ! एक कफिरा गौका दान ही साधारण
द्वारा गौओंके दानके समान है। श्रोत्रिय, दक्षिण,

शुद्ध आचारवाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको एक भी
कफिरा गौ देना सर्वोत्तम है।

गृहाश्रमी पुरुषको चाहिये कि दान देनेके लिये
जल्दी ही प्रसव करनेवाली धेनुका पालन करे। जिस
समय वह कफिरा धेनु आधा प्रसव करनेकी स्थितिमें हो
जाय, उसी समय उसे ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये।
जब उत्पन्न होनेवाले बछड़ेका मुख यौनिके बाहर
दीखने लगे और शेष अङ्ग अभी भीतर ही रहे, अर्थात्
अभी पूरे गर्भका उसने मोचन (बाहर) नहीं किया,
तबतक वह धेनु सम्पूर्ण पृथ्वीके समान मानी जाती है।
वधुधरे ! ऐसी गायका दान करनेवाले पुरुष ब्रह्मवादियोंमें
सुश्रुजित होकर ब्रह्मलोकमें उतने करोड़ वर्षोंतक निवा
करते हैं, जितनी कि धेनु और बछड़ेके रोमोंकी संख्या
होती है। सोनेकी सींग, चाँदीके तुरसे सम्पन्न कर
कपिला गौ ब्राह्मणके हाथमें दे। दान करते समय
उस धेनुका पुच्छ ब्राह्मणके हाथपर रख दे। हाथपर जल
लेकर शुद्ध बाणीमें ब्राह्मणसे सकल पढ़ावे। जो पुरुष
इस प्रकार (उभयमुखी गौका) दान करता है, उसने
मानो समुद्रसे विरग हुई पर्वतों और वनोसे तथा रत्नोंसे
परिपूर्ण समृद्धी पृथ्वीका दान कर दिया—इसमें
कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दानसे निधय ही
पृथ्वी-दानके तुल्य फलका भागी होता है। वह अपने
क्षत्रियोंके साथ आनन्दित होकर भगवान् विष्णुके परम
धाममें पहुँच जाता है। ब्राह्मणका धन छिननेवाला,
गोपाती अथवा गर्भका पात करनेवाला पापी, दूरसेको
छानेवाला, वेदनिन्दक, नास्तिक, ब्राह्मणोंका निन्दक
और सत्कर्ममें दोषदृष्टि रखनेवाला महान् पापी समझा
जाता है। किंतु ऐसा धीर पापी भी बहुतसे सुवर्णसे युक्त
उभयमुखी गौके दानसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।
श्रेष्ठभाववाली पृथ्वी देनि ! दाताको चाहिये कि उस दिन
खीरका भोजन करे अथवा दूधके ही सहारे रहे। गोदानके
समय ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—'ये वह उभयमुखी गाय देता

हैं, आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभावसे मेरा इस लोक तथा परलोकमें निश्चय ही कल्याण हो।' फिर गायसे प्रार्थना करे—'अपने वंशकी वृद्धिके लिये मैंने तुम्हें दानमें दिया। तुम सदा मेरा कल्याण करो।' दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनुसे प्रार्थना करे—'धेनो ! अपने कुटुम्बकी रक्षाके लिये मैं दानरूपमें तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। देवताओंकी धात्रि ! तुम्हें नमस्कार। रुद्राणि ! तुम्हें बार-बार नमस्कार। तुम्हारी कृपासे मेरा निरन्तर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी गृहीणी है। आजतक कौन इसे किसके लिये देनेमें समर्थ हो सका है।' वसुंधरे ! ऐसा कह लेनेपर दाता ब्राह्मणको विदा करे और ब्राह्मण उस धेनुको अपने घर ले जाय।

वसुंधरे ! इस प्रकार प्रसवके समय गायका जो दान करता है, उसने मानो सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका दान कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं। चन्द्रमाके समान मुखेश्वरी, सूक्ष्म मध्य भागवाली, तथावे हुए सुकर्णवर्णकी वस्त्रिय गैरी प्रसार करने समय सम्पूर्ण देवसमुदाय निरन्तर स्तुति करता है। जो व्यक्ति प्रातः-काळ उठकर समाधिगन्धितसे तीन बार भक्तिपूर्वक इस वक्त—'गोदानमिदं दानं करोति, उसके वर्षाभरके लिये हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे पापके झोरेमें पड़े सहेय। जो पुरुष आदर्श आचरण इस पद्म पद्मन प्रसन्नकर कष्ट करता है, उस मुदिमान् पुराणके अन्तमें दिव्य मन्त्रों भरे जाने हैं और फिर उसकी वस्तुओंको दंड प्रेमसे ग्रहण करते हैं। अन्तर्हत्या तिरमें मरनेके सम्पन्न जो इसका कष्ट करता है, उसके फिर भी बिके। इसे ग्रहण हो जाते हैं। जो पुरुष सब सदाकर्म निरन्तर इसका

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजेन्द्र ! इस कर्म प्राचीन गोदान-महिमाके रहस्यको भगवान् कहते पृथ्वीको सुनाया था। सम्पूर्ण पापोंको शान्त करनेका यह पूरा प्रसन्न मैंने तुम्हें सुना दिया। माघ मई शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन तिलधेनुका दान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप दाता सम्पूर्ण कामनाओंमें सम्पन्न होकर अन्तमें भगवान् विष्णुके पदों करता है। महाराज ! श्रावण मासके शुद्ध द्वादशी तिथिके दिन सुवर्णके साथ प्रयत्न धेनुका करना चाहिये। राजेन्द्र ! ऐसे तो सभी समयमें प्रकाशकी धेनुओंका दान करना उत्तम है, पर इस दा सत्र प्रकारके पाप शान्त हो जाते हैं और दाताको पूर्ण मुक्ति सुलभ हो जाती है। यह प्रसन्न बड़ा विस्तृत जिसे मैंने तुमसे संक्षेपमें ही बतलाया है। धेनुओंका दान सुन्योके लिये सब प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण करनेका है। राजेन्द्र ! जो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वह भूखसे अत्यन्त पीड़ित होता रहता है।

राजन् ! इस समय कार्तिका मासीना चाठ रह है। इसमें भौतिक रत्नों और ओपधियोंसे पुत्र श्रमण्डलका दान करना चाहिये। देवता, दाना और यज्ञ सत्र ब्रह्माण्डके ही अन्तर्गत्त हैं। यह सम्पूर्ण बीजों और रसोंमें समन्वित है। इसे हेममय बताया गया है। कार्तिकमें शुद्धपक्षकी द्वादशीके दिन अथवा विशेष करके पूर्णचतुर्थीके अस्तरार इस रत्नसन्निभ ब्रह्माण्डमय भेद पुरोहितसे भक्तिके साथ दान करे। राजन् ! ब्रह्माण्डभरमें जितने तीर्थ हैं तथा जितने दान हैं, वे सभी इस ब्रह्माण्डका पुरुषके द्वारा सम्पन्न हो गये—ऐसा समझना चाहिये। मन्त्रोंके प्रसाद तुम्हें बना दिया। राजन् ! जो पुरुष इसका

सारे ब्रह्माण्डकी अर्चना कर, सामग्री दान करता है, उसके द्वारा मानो सभी हवन, पाठ और कीर्तन विधिपूर्वक सम्पन्न हो गये ।'

इस प्रकारकी बात सुनकर राजाने उसी समय एक सुवर्ण-कुम्भमें ब्रह्माण्डकी कल्पना कर विधिपूर्वक उन ऋषियों ब्रह्माण्डका दान किया और उसके फलस्वरूप वह राजा सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न हो स्वर्गको चला गया । अतएव राजेन्द्र ! तुम भी यह दान करके सुखी हो जाओ । बसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर उस राजाने भी ऐसा ही किया । फिर उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता । *

भगवान् धराह कहते हैं—देवि ! यह संहिता सम्पूर्ण इष्टार्थोंको पूर्ण करनेवाली है । इसका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया । बराहो ! 'बराह'नामसे प्रसिद्ध इस संहितामें अखिल पातकोंको नष्ट करनेकी शक्ति है । सर्वज्ञ परमप्रभुसे ही इसका उद्भव हुआ था । तत्पश्चात् ब्रह्माजी इसके विशेषज्ञ हुए । ब्रह्माजीने इसे अपने पुत्र पुलस्त्यजीको बताया । पुलस्त्यजीने परशुरामजीको, परशुरामजीने अपने शिष्य उपक्रम और उपने मनुको इसकी शिक्षा दी । यह तो पूर्वकल्पकी बात हुई । अब भविष्यकी बात सुनो । धराधरे ! तुम्हारी कृपासे करिब आदि सिद्ध पुण्य तपस्या करके इसे जाननेमें समर्थ होंगे । इसी क्रमसे फिर इसका ज्ञान वेदव्यासको होगा । व्यासदेवको शिष्य रोमहर्षि नामसे विख्यात होंगे । वे शुनकके पुत्र शौनकसे इसका वचन करेंगे, इसमें कुछ

सन्देह नहीं । कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी सबके गुरु होंगे । वे अथराह पुराणोंके ज्ञाता हैं, जो इस प्रकार कहे गये हैं—
पहला ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा वासुपुराण, चौथा शिवपुराण, पाँचवाँ भागवतपुराण, छठा नारदपुराण, सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, नवाँ मत्स्यपुराण, दसवाँ ब्रह्मवैवर्तपुराण, ग्यारहवाँ लिङ्गपुराण, बारहवाँ बराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चौदहवाँ कामन्दपुराण, पंद्रहवाँ कूर्मपुराण, सोलहवाँ मत्स्यपुराण, सत्रहवाँ गरुडपुराण और अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुराण । वसुंधरे ! जो पुरुष कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिके दिन भक्तिपूर्वक इसका पठन एवं व्याख्यान करता है, वह यदि संतानहीन हो तो उसे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होती है । प्राणियोंको आश्रय देनेवाली देवि ! जिसके घरमें यह लिखा हुआ प्रसन्न सदा पूजित होता है, उसके यहाँ स्वयं भगवान् नारायण विराजते हैं । जो भक्तिके साथ निरन्तर इसका श्रवण करता है तथा सुनकर भगवान् आदिपराहसे सम्बन्ध रखनेवाले इस 'बराहपुराण'की पूजा करता है, उसने मानो सनातन भगवान् विष्णुकी पूजा कर ली । वसुंधरे ! इसे सुनकर इस ग्रन्थ तथा भगवान्की गन्ध-पुष्पमाला और वस्त्रोंसे पूजन तथा भोजन-यज्ञद्वारा ब्राह्मणोंका सम्मान करना चाहिये । यदि राजा हो तो अपनी शक्तिके अनुसार बहुतसे ग्राम देकर इस पुस्तक—बराहपुराणकी पूजा करे । ऐसा करनेवाला मानव सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवान् विष्णुके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है ।

(अध्याय ११२)

* [विशेष द्रष्टव्य—बराहपुराणके वे भिलथेयु आदि दानके ११ से ११२ तकके अध्याय 'कृत्यकण्ठक', 'अरुमर्क', 'हेमाद्रि दानसङ्घ', नीलकण्ठ मठके 'दानमयूष', 'सुन्दरके दानतत्त्वं' तथा अन्योकी 'दानचन्द्रिका-दानकौमुदी', बलाकलेनके 'दानसागर' आदिमें प्रायः सर्वथा इसी क्रमसे इन्हीं श्लोकोंमें प्राप्त होते हैं । इनमें 'अरुमर्क' तथा 'कृत्यकण्ठक'के रचयिता पं० हरमोचन समय १०वीं एवं ११वीं शती है । उन समय इस पुराणकी छिन्नी प्रतिष्ठा थी, यह इसने स्वयंसेकरी तरह स्पष्ट हो जाता है ।]

शुद्धीद्वारा भगवान्की निम्नियोंका वर्णन

नैमित्तिकारणके प्रभितयमें शून्यजीने कहा कि एक बार शक्तिननुमायगी भगवन् करते हुए शुद्धी आकर मिले और पूछ—देख। जिनके आधार पर तुम अखण्डित हो तथा जिन परादभगवान्से तुमने पुराणका धर्म किया है, उसे तत्पर्ययक कहनेकी शक्त पड़े। प्रप्रपुन सनयुगायकी बात सुनकर शुद्धीने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

शुद्धी बोली—मित्रेन्द्र ! भगवद्विभूतिज्ञ यह त्वय आपन्त भोगनीय है। जिस समय संसारमें चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य और मन्त्र—इन सभीका अभाव था, सभी दिशाएँ सम्भित थीं, निस्सीकी कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पननकी गति थी, न अग्नि और विपुल ही अन्तः प्रकाश फैला सकते थे, उस समय परम प्रपु परमात्माने मत्स्यका अवतार धारण कर रसातलसे वेदोंका उद्धार किया। तब उन्होंने कूर्मका अवतार धारणकर अमृत प्रकट किया। हिरण्यकशिपु पर पाकर दत्त (गर्वाला) हो गया था, उस समय भगवान्ने नरसिंहका अवतार धारण कर उसका संहार करके प्रह्लाद तथा विश्वकी रक्षा की। इसीप्रकार उन्होंने परशुराम तथा रामका अवतार धारण कर रावणादि दुष्टोंका संहार किया और भगवान् धामनद्वारा बलि बँधे गये।

किर सृष्टिके आरम्भमें जब मैं समुद्रमें डूबी जा रही थी, तब मैंने भगवान्से प्रार्थना की—‘जगत्कामो ! आप सम्पूर्ण विश्वके स्वामी हैं। देखिए ! आप मुझपर प्रसन्न होइये। माधव ! भक्तिपूर्वक मैं आपको शरणमें पहुँची हूँ।

सम्पूर्ण जगत् तथा पद्म, पद्मा और मूर्ति ही परिणाम हैं। सगर्गिन्द्र, सूर्य-चन्द्र, अग्नि-धक और धृ—इन सबमें आप ही प्रकाश होते हैं। माता-पिता, दिन-रात, वस्तु और वात—सब भी आप ही हैं। नदियों, समुद्र, पर्वत तथा हरि जीतोंके रूपमें परम प्रसिद्ध आप ही सत्त्व हैं। मेरु-मन्दराकट, त्रिष्य, मन्त्र-द्वन्द्व, हिमालय, जित आदि पर्वत और प्रधान आयुध सुदर्शन चक्र—ये सब आपके ही रूप हैं। आप धनुषोंमें शिपनीके धनु—‘निनाक’ हैं, योगोंमें उत्तम ‘सोदय’योग हैं। केलिये आप परमशरायण भगवान् श्रीनारायण हैं। प आप ‘महापद्म’ हैं और यूर्त (यहस्तम्भों)में आप रहनेकी शक्ति हैं। वेदोंमें आपको ‘सामवेद’ कहा है। आप महाजनपारी पुरुषके अवयव वेद और वेद हैं। गरजना, बरसना आपके द्वारा ही होता है आप ब्रह्मा हैं। विष्णो ! आपके द्वारा अमृतका सृज होता है, जिसके प्रभावसे जनता जीवन धारण कर रही है। भद्रा-भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष भी आप ही हैं। चेत्य और आधेय—सारा जगत्, जो कुछ इस समय वर्तमान है, यह आप ही हैं। सातों लोकोंके स्वामी भी आपको ही कहा जाता है। काज, धृष्य, भूत, भविष्य, आदि-मप्य-अन्त, मेधा-बुद्धि और स्मृति आप ही हैं। सभी आदित्य आपके ही रूप हैं। यगोन्मा

एवं महापुति—वे आपके ही अङ्ग हैं। वृक्षोंमें आप वनरूपि
तथा आप सक्रियाओंमें श्रद्धा हैं। आप ही गरुड बनकर
अपने आत्मरूप (श्रीहरि)को पहन करते हैं और उनकी
सेवामें परायण रहते हैं। दुन्दुभि और नेमिघोषसे जो शब्द
होते हैं, वे आपके ही रूप हैं। निर्मल आकाश आपका
ही रूप है। आप ही जय और विजय हैं। सर्वस्वरूप,
सर्वव्यापी, चेतन और मन मो आप ही हैं। ऐश्वर्य
आपका स्वरूप है। आप पर एवं परात्मक हैं। विर एवं
अमृत भी आपके ही रूप हैं। जगद्धन्य प्रभो! आपको
मेरा बारंबार प्रणाम है। लोकेधर! मैं डूबी जा रही हूँ,
आप मेरी रक्षा करें।

यह भगवान् केशवकी स्तुति है। अन्तमें दृढ़ स्थिति
रखनेवाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, वह यदि

रोषसे पीड़ा पा रहा हो तो उसका दुःख दूर हो जाता है।
यदि बन्धनमें पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती
है। अपुत्री पुत्रवान् बन जाता है। दरिद्रको सम्पत्ति
सुलभ हो जाती है। विवाहकी कामनावाले अविवाहित
व्यक्तिका विवाह हो जाता है। कन्याको सुन्दर पति प्राप्त
होता है। महान् प्रभु भगवान् माधवकी इस स्तुतिका जो
पुरुष सायं और प्रातः पाठ करता है, वह भगवान् विष्णुके
लोकमें चला जाता है। इस विषयमें कुछ भी अन्यथा
निवार नहीं करना चाहिये। भगवान्की कही हुई ऐसी
वाणीकी जबतक परिचर्चा होती रहती है, तबतक
वह पुरुष स्वर्गलोकमें सुख पाता है।

(अध्याय १११)

श्रीवराहावतारका वर्णन

सूतजी कहते हैं—पृथ्वीने जब भगवान्
नारायणकी इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ
भगवान् केशव उसपर प्रसन्न हो गये। फिर कुछ समय-
तक वे योगजनित ध्यान-समाधिमें स्थित रहे। तदनन्तर
वे मधुर स्वरमें पृथ्वीसे कहने लगे—देवि! मैं पर्वतों
और वनोंसहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूँगा, साथ
ही पर्वतसहित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपोंको भी
धारण करूँगा।

इस प्रकार भगवान् माधवने पृथ्वीको आवासन
देकर एक महान् तेजस्वी वराहका रूप धारण
किया और छः हजार योजनकी ऊँचाई तथा तीन
हजार योजनकी चौड़ाईमें—यों नौ हजार योजनके
परिमाणमें अपना विग्रह बनाया। फिर अपने बायाँ दाढ़की
सहायतासे पर्वत, वन, द्वीप और नगरोंसहित पृथ्वीको
समुद्रसे ऊपर उठा लिया। कई विज्ञानसंज्ञक पर्वत जो
पृथ्वीमें लगे हुए थे, वे समुद्रमें गिर पड़े। उनमें कुछ
तो संघातकालीन मेघोंकी तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर
रहे थे और कुछ निर्मल चन्द्रमाकी तरह भगवान् वराहके

मुखके ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत
भगवान् चक्रारणिके हाथमें इस प्रकार सुशोभित हो
रहे थे, मानो कमल खिले हों। इस प्रकार
भगवान् वराह अपनी दाढ़पर एक हजार वर्गैतक समुद्र-
सहित पृथ्वीको धारण किये रह गये। उस दाढ़पर ही
कई युगोंके कालका परिमाण व्यतीत हो गया। फिर
इकहत्तरवें कल्पमें कर्दमप्रजापतिका प्राकट्य हुआ। तबसे
अविनाशी भगवान् विष्णु पृथ्वीके आराध्यदेव माने
जाते हैं। परम्पराके अनुसार यही उत्तम वराह-कल्प
कहलाया।

तदनन्तर पृथ्वीने भगवान्से प्रार्थन किया—‘भगवान्!
आपकी प्रसन्नताका आधार क्या और कैसा है? प्रातः एवं
सायंकालकी संघातका स्वरूप क्या है? भगवान्! पूजामें
आवाहन, स्थापन और निर्वर्जन कैसे किये जाते हैं तथा
अर्घ्य, पाप, मधुपर्क-स्नानकी सामग्री, अगुरु, चन्दन
और घृष कितने प्रमाणमें प्रार्थ्य हैं? शरद,

करते हैं। जो कृष्ण-नामका धर्तन अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' कहकर आपसी उपासना करते हैं, उन्हें आपकी कृपा है, लोकमें धर्मके प्रचार-हेतु आप इस गौतमीसी गति मिलती है। आप कृष्णपूर्वक यह भी बतायें। धर्मरहस्यको मुझसे कहनेकी कृपा करें—यह मेरी भावना। मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ। भक्ति-वाकाङ्क्षा है। (अध्याय ११४)

विविध धर्मोंकी उत्पत्ति

स्वर्गजी कहते हैं—उस समय पृथ्वीकी बात सुनकर भगवान् नारायणने कहा—'जगत्को आप्रण देनेवाली देवि ! मैं अब स्वर्गमें सुख देनेवाले साधनोंको उन्हें बतलाऊँगा। मैं अद्वारहित प्राणीके सैकड़ों यज्ञों और अद्वारों प्रकारके दान आदि धर्मोंसे संतुष्ट नहीं होता और मैं धनसे ही प्रसन्न होता हूँ। किंतु माधवि ! यदि कोई व्यक्ति चित्तको एकत्र करके श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान-स्मरण करता है, वह चाहे बहुत दोषोंसे युक्त भी क्यों न हो, मैं उसके व्यवहारसे सदा संतुष्ट रहता हूँ। पृथ्वीदेवि ! जो अल्पतः मुदिमान् पुरुष मुझे आधी रात, अन्धकारपूर्ण समय, मध्याह्न अथवा अस्तावकाल समय निरन्तर नमस्कार करते हैं, मैं उनपर सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरी भक्तिमें व्यवस्थित चित्तवाला भक्त कभी भक्तिसे वैचल्य नहीं होता। द्वादशी तिथिके दिन मेरी भक्तिमें स्मरण रखकर जो लोग उपासना करते हैं—मेरी भक्तिके स्मरण वे पुरुष मेरा साक्षात् दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सुन्दरि ! जो ज्ञानवान् एवं गुणज्ञ हैं तथा जिनका हृदय भक्तिसे ओतप्रोत है, ऐसे मनुष्य ध्यानात्मक स्वर्गमें वास करते हैं। सुमुखि ! मुझे पाना पड़ा कठिन है। जोई प्रयाससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। माधवि ! मनु जिन कर्मोंके फलस्वरूप मेरा दर्शन पाने हैं, अब उन कर्मोंका तुमसे वर्णन करता हूँ। जो श्रद्धालु व्यक्ति द्वादशी तिथिके दिन उपासना करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपासना करके हाथमें एक अन्नलि जल लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर

सूर्यकी ओर देखते हुए जलसे उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अन्नलिसे जलकी गतिनी बूँदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षोंतक वे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

देवि ! जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथिके साधनपूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा श्वेत पुष्पों एवं सुगन्धित धूपसे मेरी अर्चना करते हैं और मन्दिरमें मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है, वह सुनो। वसुंधरे ! उज्ज्वल वस्त्र धारणकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक मेरे सिरपर पुष्प-अर्पण करना चाहिये। मन्त्रोंके भाव इस प्रकार हैं—'भगवान् श्रीहरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुष्पोंको स्वीकार करें एवं मुझपर प्रसन्न हो जायें। भगवान् विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गन्धको स्वीकार करनेवाले हैं। ऐसे भगवान् विष्णुके लिये मेरा बारंबार नमस्कार है। वे सुगन्धोंको पुनः-पुनः स्वीकार करें। भगवान् अभ्युक्त अपनी शरणमें आये हुए भक्तकी बातको सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। वे जगद्-व्याप्त सूक्ष्म गन्ध तथा मेरे द्वारा अर्पित किये हुए धूपको ग्रहण करें।' जो मेरा उपासक शार्ङ्गोक्त श्रवण करके मेरे लिये कार्य सम्पादन करता है, वह मेरे लोकमें जानेका अधिकारी है। वहाँ वह चार मुजावाला होकर शोभा पाता है। देवि ! जो मन्त्रोंद्वारा मेरी पूजा करता है, वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह सब उत्तम प्रसन्न मैंने तुम्हें कह सुनाया। साचों, सचू, मेहूँ,

हेमन्त, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओंमें आपकी आराधनाका क्या विधान है ? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शाखसे निषिद्ध जो कर्म हैं, उन्हें भी बतानेकी कृपा करें । ऐश्वर्यवान् पुरुष कर्मोंका भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं ? कर्मों तथा इनके फलोंका दूसरेमें कैसे संक्रमण होता है, आप यह भी कृपाकर बतायें । पूजाका क्या प्रमाण है, प्रतिमाकी स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाणमें होनी चाहिये ? भगवन् ! उपासकी क्या विधि है और उसे कब किया जाय ? सुषुप्त, पीन और रक्त कर्णोंको किस प्रकार धारण करना चाहिये ? उन वर्षोंमें कौन कब चित्तके लिये हितकारक होता है । प्रभो ! आपके लिये फल-शाक आदि कैसे अर्पण किये जायें ? धर्मकसल । मन्त्रके द्वारा आमन्त्रित करनेपर आये हुए देवताओंके लिये शाखानुसूल कर्मका अनुष्ठान कैसे हो ? प्रभो ! भोजन कर लेनेके बाद कौन-सा धर्म-धर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजनकर आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्गका अनुसरण करनेवाले उन व्यक्तियोंको कौन-सी गति प्राप्त होती है । माधव ! कृच्छ्र और सांत्वनमन्त्रके द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायुका आहार करके भगवान् श्रीहृण्मकी उपासना करनेवाले हैं, उन्हें कौन-सी गति मिलती है ? प्रभो ! आपकी भक्तिमें व्यवस्थित रहकर बिना लक्षणकर भोजन करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करने हुए परोक्ष रहते हैं और माधव ! जो प्रतिदिन गौरी प्रस देकर आपकी शरणमें जाते हैं, प्रभो ! उन्हें कौन-सी गति मिलती है !

निश्चार जीविका चरार गृहस्थकर्मका पाठ्य करने हुए जो आरक्षी और अम्बर होने हैं तथा जो आपके कर्ममें परायण रहकर आपके क्षेत्रमें प्राण स्वागते हैं, वे महाभाग हित क्षेत्रमें जाते हैं ! जो

पश्चान्नि-साधन कर उसका फल भगवान् मानते सम्पर्षण करते हैं तथा जो पश्चान्निभूतमें अथवा कष्टरत शय्यापर रहकर भगवान् अच्युतका दर्शन करते । वे त्रिस्र उत्तम गतिको पाते हैं ! श्रीहृण्म ! आपके भक्ति परायण जो व्यक्ति गौश्रावणमें शयन करके आप शरणगत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान् अच्युतकी ओर अम्बर होते हैं, उनकी कौन-सी गति निश्चित है ! भगवन् ! जो मानव कण-भक्षण करे तथा पक्ष्य पानकर आप माधवकी शरण ग्रह करते हैं, जो यवके आहारपर तथा गोमय पीन आपकी उपासना करते हैं, नारायण ! उन्हें लिये वेदोंमें कौन-सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है ! जो वायु (जैसे बने पदार्थ) खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवामें सदा संलग्न रहकर दीपकको तिरंग प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं एवं जो प्रतिदिन आपके चिन्तनमें संलग्न रहकर दुग्धाहारपर रहते हैं, वे कौन गति पाते हैं ! आपके चिन्तनमें जो समन्यनीत करनेवाले तथा 'अदमाशन' भूत करके आपकी सदा उपासना करनेवाले हैं, उन्हें कौन गति सुलभ होती है ! भगवन् ! भक्ति-परायण जो विद्वान् व्यक्ति दूर्वाका आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म-गुणका आचरण करते हुए प्रति-पूर्वक घुटनेके मल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन गति मिलती है ! यह सब आप मतानेकी कृपा करें ! भगवन् ! पृथ्वीपर सोनेवाला तथा पुत्र, धी और वरसे सदा उदासीन होकर जो आपकी शरणमें कब जाता है, देखें ! उसे कौन-सी सिद्धि मिलती है ! यह कानेसी कृपा कीजिये ।

माधव ! आप सम्पूर्ण रहस्योंके ज्ञाता, विध-विता और सम्पूर्ण धर्मोंके निर्णायक हैं, अतः योग और सांख्यमें निर्णय करनेवाले ।

सुख हो जाता है। वह लाभ और हानिका त्याग कर मोह और कामसे अलग होकर, शीत और उष्णमें निर्विकार रहकर, लाभ और हानिकी चिन्ता न करे। तिक-नटु-गधुर, खट्टा-नमकीन और कषाय स्वादवाले पदार्थोंकी भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिये। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो, इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिये। भार्या, पुत्र, माता-पिता—ये सब मुझे सेवाके लिये मिले हैं, वह मनमें ऐसा भाव रखे। पर इनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्तिमें ही तत्पर रहे। वह धैर्यवान्, कार्यकुशल, द्रव्यालु एवं शत्रुका पालन करनेवाला हो। उत्सुकताके साथ सदा वर्तमान्य कर्ममें तत्पर रहनेवाला, निन्दित कर्मोंसे अलग रहनेवाला, और जिसका बचपन, यौवन समानरूपसे धर्ममें बीता हो, जो भोजन घोडा करे, कुलीनतासे रहे, सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाला हो, प्रातःकाल जगनेवाला, क्षमाशील, पर्वकालमें मौन रहनेवाला और जबतक कर्मकी समाप्ति न हो, तबतक इसे निरन्तर

करनेवाला हो, ऐसा क्षत्रिय 'योग'का अधिकारी होता है। निश्चिन्त धर्मके पथपर रहकर अलाप वस्तुका त्याग करे, धर्मके अनुष्ठानमें परायण रहे और अपना मन सदा मुझमें लगाये रखे। वह यथासमय मल-मूत्रका त्यागकर स्नान कर ले। पुण्य-चन्दन और धूपकी मेरी पूजाकी सामग्री मानकर उनका संग्रह करनेमें सदा लग्न रहे। कभी कन्दमूल और फलसे ही अपने शरीरका निर्वाह करे। कभी दूध, कभी सत्तु और कभी केवल जलके ही आहारपर रहे। कभी छठी साँझ (तीसरे दिन), कभी चौथी साँझ तथा कभी अनुकूल समयमें निर्दोष फल मिल जायें तो उनका आहार कर ले। वसुंधरे! दस दिन, एक पक्ष अथवा एक मासमें जो कुछ स्वतः मिल जाय, उसी आहारपर रह जाय। इस प्रकार जो सदा वयोतक मेरी आराधना करता है तथा पूर्वकथित धर्मोंमें जिसप्रति स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय 'योग'का अधिकारी होता है तथा योगीन्द्रोप भी उसका दर्शन करने आते हैं। (भण्य ११५)

—३३३३३३—

सुख और दुःखका निरूपण

भगवान् बराह कहते हैं—महाभागो ! मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधानके अनुसार जो कर्म करता-करता है, उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब मैं यह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा मन्त्र एकामचित्त, सुस्थिर होकर अहंकारका परित्याग कर दे एवं अपने चित्तकी सदा मुझमें समाहितकर क्षमाशील, त्रिनेन्द्रिय होकर रहे। वह द्वादशी तिथिसे पट्टमूल अथवा शाकज आहार करे, अथवा पयोत्रती एवं सर्वत्र शाकाहारपर रहनेवाला हो। पट्टी, अष्टमी, द्वादशी, अमावास्या, चतुर्दशी—इन तिथियोंमें वह संपन्नपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे। इस प्रकार योगविधानपूर्वक मेरी उपासना करनेवाला दृढव्रती पतिव्रता व्यक्ति धर्मसे सम्पन्न होकर विष्णुलोकको जाता है। वहाँ उसको अमररह भुजार्ण होती है और

उनमें वह धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारणकर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, दुःखापा, मोह और रोग नहीं होते। वे छत्रछद्म हथार वयोतक मेरे लोकमें निवास करते हैं।

अब दुःखका स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। उचित उपचार करनेसे दुःखसे मुक्ति अथवा उस क्लेशका निनाश सम्भव है। जो मानव सदा अहंकार एवं मोहसे आच्छादित है और मेरी शरणमें नहीं आता, अन्नसिद्ध हो जानेपर जो स्वयं कहते 'वर्द्धिर्वाश्चरेव' कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभक्षी, सब कुछ वेचनेमें तत्पर तथा मुझे नमस्कार करनेसे भी निमुख है और मुझे प्राप्त करनेपर प्रयत्न नहीं करता, भग्न इससे बढ़कर दूसरा दुःख और क्या

मूंग, धान, गन्, मीना और बंगुनी—ये पचम तंत्र अन्न है। जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें पाने हैं, उन्हें शत्रु, चक्र, हल और हस्त आदि-सहित मेरे बगुर्छद गणपति सदा दर्शन होता है।

बसुंधरे ! अब मोक्षप्राप्ति साधनका कर्म बचाना है, उसे सुनो। मेरे उपासक ब्राह्मणसे अप्यानादि छः कर्मोंमें निरत रहकर अष्टांगसे सदा दूर रहना चाहिये। उसे लाभ और हानिसे निन्ता छोड़ इन्द्रियोंको बशमें रखकर भिक्षाके आहारपर जीवन गिताना चाहिये। उसे सदा मुझसे प्रीतिराले कर्म करने चाहिये तथा मित्रता (पुण्य) आदिसे सर्वथा दूर रहना चाहिये। शास्त्रानुसरण करे, बालक, युवा और वृद्ध सबके लिये समान धर्म है। बसुंधरे ! एकाम-चित्त होना, इन्द्रियोंको बशमें रक्षना और इष्टार्थकर्म करना—वैदोक्त यज्ञोंका अनुष्ठान, वगीचा लगाना, कूप-तालाब आदिका निर्माण करना ब्राह्मणका स्वाभाविक गुण होना चाहिये। ऐसा करनेवाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है।

अब मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले मध्यम श्रेणीके क्षत्रियके कर्तव्य धर्मोंका वर्णन सुनो। वह दान देनेमें शूर, कर्मकी जानकारी रखनेवाला, यज्ञोंमें परम कुशल, पवित्र, क्षत्रिय मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंमें ज्ञानवान् तथा अहंकारसे शून्य हो। वह धोड़ा धोले, दूसरोंके गुणोंको समझे, भगवान्‌में सदा प्रीति रखे, विद्यागुरुसे किसी प्रकार मनमें द्वेष न करे तथा कभी कोई निन्दित कर्म न करे। उसे स्वागत-सत्कारादि करनेमें कुशल तथा कृपणासे दूर रहना चाहिये। देवि ! इन गुणोंसे सम्पन्न क्षत्रिय भी मुझे निःसंदेह प्राप्त कर लेता है।

बसुंधरे ! अब मैं अपनी उपासना या भक्तिमें संलग्न रहनेवाले वैश्योंके कर्म बतलाता हूँ। मेरे भक्तिभार्वज नित्य

आश्रयन वैश्यका धर्म है। उसके मनमें कसिने लोभ, लाभ और हानिके भाव नहीं उठते। वह बगुर्छदमें ही अपनी स्त्रीके दत्त यह अपने अन्तःकरणमें सदा रुचि बनाये रखे। वह मोक्षमें न पड़े, तंत्र एवं रहस्य कर्मोंके आश्रयपर उपासक करे और मेरी उपासनामें रुचि रखे। यह नियम मुझसे करे तथा अपने सेवकोंपर दया करे। इस उपासकसे सम्पन्न जो वैश्य अपने कर्मोंका सम्पादन व उसमें रुचि न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और कभी मेरे द्विषे; अर्थात् मेरा और उसका साक्षात् सम्बन्ध बना रहता है।

माधवि ! अब मैं ब्रूहके उन कर्मोंका वर्णन हूँ, जिसका सम्पादन करके वह मुझमें स्थित हो जाय जो ब्रूह-दम्पति—श्री और पुरुष दोनों मेरी उपासक भक्तिभावसे करनेवाले हों, भाग्यत-मतानुयायी, देश-कालकी जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमो-प्रभावसे मुक्त हों, अहंकाररहित, शुद्ध-हृदय, असेवी, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धालु, अति लोभ और मोहसे दूर और बड़ोंको सदा नमस्कार करनेवाले एवं मेरे स्वस्वाका ध्यान करने हों तो मैं हजारों ऋषियोंको छोड़कर उन्हींपर जाता हूँ। देवि ! सुनने जो चारो वर्णोंके कर्म पूछे मैंने उनका वर्णन कर दिया।

देवि ! इस प्रकार मेरी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले गुणोंका, जिसने भक्तिके साथ अनुष्ठान किया, वह मुझे पानेका अधिकारी है। अब क्षत्रियों लिये आचरणीय दूसरा कर्म बतलाता हूँ—उसे सुनो बसुंधरे ! यह ऐसा कर्म है, जिसके प्रभावसे उसे पण्डित

● 'अग्निहोत्रं तपः सत्यं देवानां चैव साधनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥' वापिकृतदायानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पूर्वमित्यभिधीयते ॥' (यार्क्षकेयुग्य १८।६-७, अग्निहोत्रा ४३-४४ के) इस वचनानुसार अग्निहोत्र तपः, वेदपाठ, अतिथिसत्कार, बलिबैश्वदेव—वृष्टिकर्म तथा कूप-बाली, मन्दिर, तालाबका निर्माण, अन्नदान आदि 'पूर्व' कर्म हैं।

दुःख हो जाता है। वह लाभ और हानिकार त्याग कर
नेह और कामदे अलग होकर, शीत और उष्णमें
निर्भीकार रहकर, लाभ और हानिकारी चिन्ता न
करे। निक-चटु-मरु, गन्ध-नमस्त्रेण और कषाय-स्वादकले
गदापौत्रों भी उसे रूढ़ा नहीं करनी चाहिये। उत्तम सिद्धि
प्राप्त हो, इससे भी उसे अभिलाष नहीं करनी चाहिये।
मार्ग, पुत्र, माता-पिता — ये सब मुत्तेसेवाके विषे मित्र हैं,
जिनमें ऐसा भाव रहे। पर हममें भी आसक्ति
न रहकर सदा मेरी भक्तिमें ही तन्त्र रहे। वह
धैर्यवान्, परमबुद्धि, द्रष्टा एवं मनन पात्र
करनेवाला हो। उद्युक्ताके साथ सदा वर्तन्य कर्ममें
तत्पर रहनेवाला, निन्दित कर्मोंसे अलग रहनेवाला,
और निसर्ग बर्णन, योग समानरूपसे धर्ममें
वीता हो, जो भोजन योद्धा करे, कुन्दीनगासे रहे,
सम्पूर्ण प्रायश्चित्त दया करनेवाला हो, प्रातःकाल
जगनेवाला, क्षमाशील, सर्वकालमें मौन रहनेवाला और
जबजब कर्मकी समाप्ति न हो, तत्काल इसे निरन्तर

करनेवाला हो, ऐसा क्षत्रिय 'योग'का अधिकारी होता
है। निधिन धर्मके पक्कर रहकर अन्धधन्यता त्याग
करे, धर्मके अनुष्ठानमें पराक्रम रहे और अपना मन सदा
मुक्तमें लगाये रहे। वह यथासमय मन्त्र-मूत्रका त्यागकर स्नान
कर ले। पुण्य-चन्दन और धूपको मेरी पूजाकी सामग्री
मानकर उनका संग्रह करनेमें सदा लग्न रहे।
कभी कन्दमूल और फलसे ही अपने शरीरका निर्वाह
करे। कभी दूध, कभी सत्त और कभी केवल जलके ही
आहारपर रहे। कभी छठी सोझ (तीसरे दिन),
कभी चौथी सोझ तथा कभी अनुकूल समयमें निर्दोष फल
मिल जायें तो उनका आहार कर ले। वसुंधरे! दस
दिन, एक पक्ष अथवा एक मासमें जो कुछ स्वतः मिल
जाय, उसी आहारपर रह जाय। इस प्रकार जो सात
वर्षोंतक मेरी आराधना करता है तथा पूर्वकथित कर्मोंमें
निसर्ग स्थिति बर्था रहती है, ऐसा क्षत्रिय 'योग'का
अधिकारी होता है तथा योगयोग्य भी उसका दर्शन
करने आते हैं।
(अष्टाध्याय ११५)

— ११५ —

सुख और दुःखका निरूपण

भगवान् प्रसाद कहते हैं—महाभागो ! मेरे द्वारा
निर्दिष्ट विधानके अनुसार जो कर्म करता-करता है, उसे
क्रिस् प्रकर सफलता प्राप्त होती है, अब मैं वह
बतलाता हूँ, सुनो। मेरा मत एकाग्रचित्त, सुस्थिर होकर
अहंकारका परित्याग कर दे एवं अपने चित्तको सदा
सुखमें समाहितकर क्षमाशील, त्रिनेन्द्रिय होकर रहे।
वह द्वादशी तिथिसे फल-मूल अथवा शाकज आहार
करे, अपना पयोव्रती एवं सर्वथा शम्भूहासपर रहनेवाला
हो। पत्नी, अष्टमी, द्वादशी, अमावास्या, चतुर्दशी—इन
तिथियोंमें वह संयमपूर्वक भक्षणवर्जक पात्रन करे। इस
प्रकार योगविधानपूर्वक मेरी उपासना करनेवाला दृढ़व्रती
पवित्रात्मा व्यक्ति धर्मसे सम्पन्न होकर विष्णुलोकको
जाता है। वहाँ उसकी अग्ररह सुचारु होती है और

उन्में वह धनुर, तलवार, बाण तथा गदा धारणकर
सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे म्लानि, मुद्रापा, मोह
और रोग नहीं होते। वे छाल्ट हजार वर्षोंतक मेरे
लोकमें निवास करते हैं।

अब दुःखका स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो।
उचित उपचार करनेसे दुःखसे मुक्ति अथवा उस क्लेशका
गिनता सम्भव है। जो मानव सदा अहंकार एवं मोहसे
आच्छादित है और मेरी शरणमें नहीं आता, अन्त सिद्ध हो
जानेपर जो स्वयं कहले 'वर्जितरदेव' कर्म नहीं करता तथा
जो सर्वभक्षी, सब कुछ बेचनेमें तत्पर तथा मुत्ते नमस्कार
करनेसे भी निमुख है और मुत्ते प्राप्त करनेका प्रयत्न
नहीं करता, भला इससे कबकर दूसरा दुःख और क्या

होगा ! जो कर्त्तव्यज्ञानके समय आये हुए अनित्यिको भोजन अर्पण न कर स्वयं रा खेता है, देखा उसके अन्नको ग्रहण नहीं करने। संसारकी विम परिस्थितिमें क्या प्राप्त करने जो अमृतुष्ट रहकर दूसरेकी सी आदिपर बुरी दृष्टि दायता है एवं दूसरोंको कष्ट पहुँचाता है, वह महान् मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मोंका अनुष्ठान न करके घरमें ही आलस्यसे पड़ा रहता है, वह सम्मानानुसार कालके चंगुलमें फँस जाता है, वह महान् दुःखका विषय है। कुछ पुरुष अपने कर्मोंके प्रभावसे सुन्दर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे बुराव होते हैं। कुछ विद्वान् पुण्यात्मा, गुणोंके छाता और सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारंगमी होते हैं और कितने बौद्धोंने भी असमर्थ, सर्वथा गूँगे। कितनोंके पास धन है, परंतु वे किसीको न सो देते हैं और न स्वयं ही उसका उपयोग करते हैं—इस प्रकार वे दमिंद ही बने रहते हैं, फिर भग्न उस दमिंदकी तुलनामें और कोई दूसरा दुःख क्या हो सकता है। * किसी पुरुषकी दो श्रियाँ हैं, उन दोनोंमेंसे पति एककी तो प्रशंसा करता है और दूसरीको हीन मानता है, तो उस भाव्यहीना कीके किये इससे बढ़कर अन्य दुःख क्या होगा ! यह सब पूर्वके ही कर्मात्मा तो पण है।

तुम्हारे ! प्राण, शक्ति एवं शैश्व इस प्रकार विभाजित होकर भी जो पापजालोंमें ही सदा रचे-बने रहें और जिन्हें पणालोंमें निर्मित मनुष्यशरीर प्राप्त हो फिर भी वे गुरी पानोंमें अलस रहें तो इससे बढ़कर दुःख क्या होगा ! भूँ ! तुम्हें जो पाप प्रसक्त मुझसे पूछा, वह पाप सम्पूर्ण प्राणियोंके कृत्योंमें बाधक है; अतः दुःखप्रसक्त कर्मोंका प्राण (पूर्वजन्म) एवं तत्कालीन कर्मों और दुःखोंका कारण हैं मुझे बताया।

शुभ कर्मोंके कृत्योंमें तुम्हें जो प्रसन्न किया है, कल्पानि।

विषये निर्दिष्ट तब मैं तुम्हें बताया है, वह भी

मुनी। जो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके उसके भक्तोंको निवेदन कर देता है, उसके पास दुःख सम्भव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण अन्नको बाँटकर फिर वचे हुएको प्रसाद मानकर खन करता है, उससे बढ़कर संसारमें सुखी कौन है !

यसुंधरे ! मेरे कहे हुए नियमोंके अनुष्ठान कालोंमें संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन करता है, जगत्को आश्रय देनेवाली भूमि ! जो अतिथि और दुःखी मानवोंके किये अन्न देकर फिर उसे ग्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ कभी कभी निराश नहीं लौटता अर्थात् जिस किसी प्रयत्नमें कुछ-न-कुछ अर्थकर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्येक मासमें एकादशीकृत और अमावास्याको श्राद्धकर्म करता है जिससे त्रिवृत्त परम कृत होते हैं, जो भोजन तैयार हो जानेपर उसमें हव्यास दायता है और उसे समानसादसे भक्षण करता है—मला उससे बचकर संसारमें कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है।

देवि ! जिसकी दो भार्याएँ हैं और दोनोंमें जिसकी बुद्धि विकाररहित है, जो दोनोंको समान दृष्टिसे देखता है, जो पवित्रात्मा पुरुष सदा हिसाररहित कर्म करता है अर्थात् हिसामें जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, वह पण शुभ पुरुष मन्त्र-सुख भोगनेके किये ही संसारमें आया है। दूसरेकी सुन्दर स्त्रीको देखकर जिसका कितन कायाकल गदी होगा और जो मोती आदि रत्नों तथा सुवर्णको मित्रों देते-ले समान देखता है, भग्न उससे बढ़कर सुखी कौन है ! दायी और धोड़ोंमें परित्यक्त पुद्गलकर्मों जो बोद्धा अपने प्राणोंका परित्याग करता है, रांशो-शिवोंमें सरा अनासक्त रहकर जो बुद्धि कर्मोंका परित्याग करता है एवं हर्ष भवप्रवृत्तन करने हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भग्न संसारमें सुखी कौन है !

बसुंधरे ! जियोंने लिये पतिकी सेवा ही मत है, ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामीको सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पण्डित पुरुष जितेन्द्रिय और पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको बशमें रखे हुए है, जो अमानको सहता है तथा दुःस्वमें उद्विग्न नहीं होता, इच्छा अपना अनिच्छासे भी जो मेरे उत्तम क्षेत्रमें प्राणोंको छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिताकी सदा

पूजा करता है तथा देवताकी भक्ति नित्यप्रति उनका दर्शन करता है, तो इस सुखसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई सुख नहीं है । सम्पूर्ण देवताओंमें जो मेरी ही भावना करके पूजा करता है, उससे मैं तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है । भद्रे ! तुमने जो सम्पूर्ण लौकिक हितसाधनके लिये पूछा था, वह पवित्र एवं निर्गुण वस्तुतत्त्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया । (अध्याय ११६)

भगवान्की सेवामें परिहार्य बचीस अपराध

भगवान् धराह कहते हैं—भद्रे ! आहारकी एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है । अतः मनुष्यको क्या खाना चाहिये और क्या नहीं खाना चाहिये, अब यह बताता हूँ, सुनो ! माधवि ! जो भोजनके लिये उद्यत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अनुभवं कर्म ही क्यों न किये हों, फिर भी यह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है । धर्मके जाननेवाले पुरुषको प्रतिदिन धान, यव आदि—सब प्रकारके साधनमें सहायक (जीवनरक्षणाय) अन्नसे निर्मित आहारका ही सेवन करना चाहिये । अब जो साधनमें बाधक हैं, उन्हें उन्हें बताता हूँ । जो मुझे अपवित्र वस्तुएँ भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति-परम्पराके विरुद्ध महान् अपराध करता है, चाहे वह महान् तेजस्वी ही क्यों न हो, यह मेरा पहला भाग्यत अपराध है । अपराधीका अन्न मुझे विवश नहीं रुचता है । जो दूसरेका अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, वह दूसरा अपराध है । जो मनुष्य स्त्री-सङ्ग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होनेवाला यह तृतीय कोटिका सेवापराध है । इससे धर्ममें बाधा पड़ती है । बसुंधरे ! जो रजस्वला नारीको देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ । जो मृतकका स्पर्श करके अपने शरीरको शुद्ध नहीं करता और अपवित्रावस्थामें ही मेरी सपथमें लग

जाता है, यह पाँचवाँ अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता । बसुंधरे ! मृतकको देखकर बिना आचमन किये मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है । पृथ्वि ! यदि उपासक मेरी पूजाके बीचमें ही शौचके लिये चला जाय तो यह मेरी सेवाका सातवाँ अपराध है । बसुंधरे ! जो नीले वस्त्रसे आवृत होकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होनेवाला आठवाँ सेवा-अपराध है । जगत्को धारण करनेवाली पृथ्वि ! जो मेरी पूजाके समय अनुचित—अर्गल बातें कहता है, यह मेरी सेवाका नौवाँ अपराध है । बसुंधरे ! जो शाल्विरुद्ध वस्तुका स्पर्श करके मुझे पानेके लिये प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण दसवाँ अपराध माना जाता है ।

जो व्यक्ति क्रोधमें आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवाका द्वादशवाँ अपराध है, इससे मैं अत्यन्त अप्रसन्न होता हूँ । बसुंधरे ! जो निषिद्ध कर्मोंको पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह बारहवाँ अपराध है । जो लाल वस्त्र या कौसुम्भ रंगके (वन्द्यरुमसे रंगे) वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह तेरहवाँ सेवा-अपराध है । धरे ! जो अन्धकारमें मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं चौदहवाँ सेवा-अपराध मानता हूँ । बसुंधरे ! जो मनुष्य काले वस्त्र धारणकर मेरे कर्मोंका सम्पादन करता है, वह पंद्रहवाँ अपराध करता है । जगदात्रि ! जो बिना धोती पहने हुए

मेरी उपचर्यामें संलग्न होना है, उसके द्वारा आचरित इस अपराधको मैं सोचद्वारा मानता हूँ। माधवि ! अज्ञानवश जो स्वयं पक्कावर बिना मुझे अर्पण किये खा लेता है, यह सनरहवाँ अपराध है।

वसुंधरे ! जो अभक्ष्य (मस्य-मांस) भक्षण करके मेरी शरणमें आता है, उसके इस आचरणको मैं अट्टारहवाँ सेवापराध मानता हूँ। वसुंधरे ! जो जालपाद- (बतख) या मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टिमें उन्नीसवाँ अपराध है। जो दीपकका स्थान करके बिना हाथ धोये ही मेरी उपासनामें संलग्न हो जाता है, जगन्नाथि ! उसका यह कर्म मेरी सेवाका बीसवाँ अपराध है। बरानने ! जो श्मशानभूमिमें जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेकमें उपस्थित हो जाता है, यह मेरी सेवाका इक्कीसवाँ अपराध है। वसुंधरे ! बार्मरों अपराध यह है, जो गिण्याक (हींग)-भक्षण कर मेरी उपासनामें उपस्थित होना है।

देवि ! जो सूअर आदिने मांसको प्राप्त करनेका यत्न करता है, उसके इस कार्यको मैं तेरहवाँ अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवामें उन्मत्त होना है, वसुंधरे ! मेरी दृष्टिमें यह चौबीसवाँ अपराध है। जो कुगुम्भ (कर्म) या शाक ग्यारह मेरे पास आता है, देवि ! वह मेरी सेवाका पचीसवाँ अपराध है। पूर्ण ! जो दूधरेक, गन्ध, जलकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, उसके उग कर्मको मैं उर्व्वगताँ अपराध मानता हूँ। वसुंधरे ! मेलाशानिमें सन्तर्भाव अपराध यह है, जो नग्न अथवा उपनस होकर उगके द्वार देखाओ और शिरोधार्य करने न कर उसे स्पर्श करेगा है। देवि ! जो प्लेड दूध, जलकर शिरो उगता है, कापण्य करता है, उसके इस कार्यको मैं अष्टाविंशवाँ अपराध मानता हूँ। मुत्तल्लिनि ! इन्धने उगने लक्षण जो शिरो उगता है, उसे मैं पच पच मानता हूँ। पच पच जो शिरो उगता है, उसे मैं पच पच मानता हूँ।

उन्नीसवाँ अपराध है, जो पुरुष अजीर्णसे म्रत होकर मेरे पास आता है, उसका यह कार्य मेरी सेवाका तीसवाँ अपराध है। यस्तस्मिन् ! जो पुरुष मुझे चन्दन और पुष्प अर्पण किये बिना पहले धूप देनेमें ही तत्पर हो जाता है, उसके इस अपराधको मैं इक्तीसवाँ मानता हूँ। मनस्विनि ! मेरी आदिद्वारा मङ्गलशब्द किये बिना ही मेरे मन्दिरके फाटकको खोलना बत्तीसवाँ अपराध है। देवि ! छ बत्तीसवाँ अपराधको महापराध समझना चाहिये।

वसुंधरे ! जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्रीय जानकारी रखता हुआ मेरे कर्ममें सदा संलग्न रहता है, वह आवश्यक कर्म करनेको पश्चात् मेरे लोकको चला जाता है। परमधर्म अहिंसामें परापण रहते हुए सम्पूर्ण प्राणिमोक्ष दया करना चाहिये। स्वयं अन्नही, पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजनमें मार्गदर्शी चलता रहे। साधक पुरुष हिन्दियोंको जीतकर सेवा एवं नामादि अपराधोंसे निरन्तर बचा रहे। वह उदार हो और धर्मपर आस्था रखे, अपनी छोटी ही रांगुण रहे। शास्त्र और सूक्ष्म बुधिसम्पन्न होकर मेरे मार्गदर्शक रहें। भद्र ! मेरी कल्पनामें चारों वर्गोंके विभिन्न मार्गमें रहनेकी यही व्यवस्था है।

वसुंधरे ! जो स्त्री आचार्यमें भद्रा रहती है, देवताओंकी भक्ति करती है, अपने स्वामीके प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसारमें भी उगम व्यवहार करती है, वह यदि धर्ममें लगे मेरे लोकमें पहुँचती है, तो वह अपने स्वामीको प्रवर्त्ता करती है। यदि पुरुष भोग भद्र है और अन्ती वर्गको छोड़कर मेरे धाममें लगे पहुँचता है, वह भी अन्ती उग मार्गकी प्रवर्त्ता करता है। देवि ! जो कर्ममें दूरे उगने कर्मको दूरे उगने उगने करता है।

वसुंधरे ! यदि मेरी सेवामें लगे रहने हुए मेरे लोकमें लगे अपराध है। देवि ! यदि मेरी

रे कर्मसायण अन्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या ?
गर्वि ! जो अन्य देवताओंमें श्रद्धा रखते हैं, उनकी
हि मारी गयी है । वे सर्व मेरी मायाके प्रभावसे
गुप्त हैं, उनके चित्तमें पाप भरा हुआ है । ऐसे
यक्ति मुझे पानेके अधिकारी नहीं हैं । भगवति !
पेशकी इच्छा रखनेवाले जिन पुरुषोंद्वारा मैं प्राप्य हूँ,
जिन परमशुद्ध भाववाले पुरुषोंका विवरण सुनाता हूँ ।
वि ! यह आख्यान धर्मसे ओत-प्रोत है । इसे तुम्हें
जुना चुका । माधवि ! दुष्ट व्यक्तिको इसका उपदेश
ही करना चाहिये । जो अधर्माशु व्यक्ति इसका

अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी
मेरे पास आनेका प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश
नहीं देना चाहिये । माधवि ! दुष्ट, सर्व और नास्तिक
व्यक्ति इस उपदेशको सुननेके अधिकारी नहीं हैं । देवि !
यह मेरा धर्म महान् एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन
कर चुका । अब सम्पूर्ण प्राणिमैके हितके लिये तुम
दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग पूछना चाहती हो, वह बताओ ।
[यह अध्याय 'कल्पपाण्य'—साधनाश्रमके पृष्ठ ५३८ पर
'ब्रह्मपुराण'के नामोल्लेखपूर्वक उद्धृत है ।]

(अध्याय ११७)

पूजाके उपचार

भगवान् ब्रह्म बोले—भद्रे ! अब मैं प्रायश्चित्तोंका
विपूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो । भक्तको
चाहिये, मन्त्रविद्याकी सहायतासे यथावत् सभी कर्तुं मुझे
॥ अन्य देवताओंको अर्पण करे । फिर आगे कहे जानेवाले
मन्त्रका उच्चारणकर दीपकका काष्ठ ठठाना चाहिये ।
विष्णुका भूमिस्पर्श करना आवश्यक है, अतः जकतक
यह पृथ्वीका स्पर्श न करे, तत्काल दीपक जलाना निषिद्ध
है । दीपक जलानेके पश्चात् हाथ धो लेना चाहिये ।
पश्चात् पुनः इष्टदेवके पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम
उन्के चरणोंकी वन्दना करनी चाहिये । फिर आगे कहे
जानेवाले मन्त्र-भाष्यसे भगवान्को दन्तधावन देना चाहिये ।
मन्त्रका भाव यह है—'भगवन् ! प्रत्येक भुवन आपका

सुन्दरि ! इसके बाद जलसे हाथको शुद्ध कर मुख-प्रक्षालन
आदि कर्म करना चाहिये । फिर शुद्ध जलसे इष्टदेवताके
मुखका प्रक्षालन करे । सुन्दरि ! इसका मन्त्र इस प्रकार
है । ' इस मन्त्रसे पूजा करनेके फलस्वरूप पूजा संसारसे
मुक्त हो जाता है । मन्त्रका भाव यह है—'भगवन् !
आत्म- (विष्णु) स्वरूप इस जलको ग्रहण करें । इसी
जलद्वारा अन्य देवताओंने भी सदा अपना मुख धोया है ।'
फिर पञ्चरात्र-मन्त्रद्वारा सुन्दर चन्दन, धूप-दीप और नैवेद्य
अर्पण करना चाहिये । इसके बाद हाथमें पुष्पाञ्जलि लेकर
यह प्रार्थना करे—'भगवन् ! आप भक्तोंपर कृपा करनेवाले
हैं । आप नारायणको मेरा नमस्कार है ।' पुनः प्रार्थना
करे—'भगवन् ! आपकी कृपासे मन्त्रके जाननेवाले यह

मन्त्रोंको पढ़ते हुए चन्दन अर्पण करना चाहिये।
कार्य यह है—‘प्रभो ! सम्पूर्ण मन्त्रोंसे आपके
नमो प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये चन्दन कर्ष प्रकरके
लिपे हैं, यह दाखली सम्पत्ति है। ये सभी देवादि लोकोंमें
उपन होते हैं। आरक्षी कृपासे सफलतामें इनका
प्रयोग होता है। मैंने आपके अङ्गोंमें लगानेके
केने इन पवित्र चन्दनोंको प्रस्तुत किया है। भक्तिसे
श्रेष्ठ भगवन् ! आप इन्हें कृपाकर स्वीकार करें।’

इस प्रकार चन्दन आदि सुगन्धयुक्त पदार्थ एवं
द्रव्य आदि अर्पण करके पूजन करनेका विधान है।
इसमें द्रव्य रखनेवाला कर्मशील पुरुष ऐसी अर्चना
करके यह कहते हुए पुण्यज्जि दे—‘अभ्युत !
मैं समानुसार जन्म तथा स्वर्गमें उत्पन्न होनेवाले पवित्र
पुण्य हैं। संसारसे मेरा उद्धार हो जाय, इसलिये
यह पुण्य आप स्वीकार कीजिये ! स्वीकार कीजिये !’

इस प्रकार मेरे भाग्यत-सम्प्रदायोंके विधिकार
गणन करते हुए मेरी अर्चना करनेके पश्चात् मुझे
सुगन्धद्रव्योंसे बना हुआ धूप देना चाहिये। धूपसे
मुझे बहुत प्रेम है। इसके प्रदानसे दाताके मातृ-पितृ-
कुलोंकी आत्मा पवित्र हो जाती है। विधिके साथ धूप
लेकर यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—मन्त्रका भाव यह है—
‘भगवन् ! यह दिव्य धूप बहुतसे सुगन्धित द्रव्योंसे सम्पन्न
है। इसमें वनस्पतिका रस भी सम्मिश्रित है। जन्म-
मृत्युसे मुझे मोक्ष मिल जाय, इसलिये मैं आपको यह धूप
निवेदित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा
कीजिये।’ भगवन् ! सम्पूर्ण देवताओं तथा प्राणियोंके

लिये शान्ति सुख हो। मैं भी सदा शान्तिसे सम्पन्न रहूँ।
ज्ञानियोंकी योगभाषणी शान्तिसे आप धूप ग्रहण
करें। आरक्षो मेरा नमस्कार है। जगद्गुरु ! आपके
अतिरिक्त इस संसारसागरसे मेरा उद्धार करनेवाला दूसरा
कोई नहीं है।’

इस प्रकार माला, चन्दन, अनुलेपन आदि
सामग्रियोंसे पूजा करके देशी सफ़्त वस्त्र, जिसका
कुछ भाग पीले रंगका हो, निवेदित करना चाहिये।
ऐसी अभ्यर्चना करनेके उपरान्त सिरपर शङ्खलि बाँधि
हुए इस मन्त्रका पाठ करें। मन्त्रका भाव यह है—
‘सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले भगवन् ! आप
पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं ! लक्ष्मी आपके पास शोभा पाती हैं,
आरक्ष्य मित्रह आनन्दमय है। आप ही सबके रक्षक,
रचयिता और अधिपति हैं। प्रभो ! आप आदि पुरुष
हैं, आपका रूप सर्वथा दुर्दर्श, दुर्होप है। आपके
दिव्य अङ्गोंको आच्छादित करनेके लिये यह कौशेय
(देशी) वस्त्र, जो कुछ पीले रंगसे सुशोभित एवं मनोहर
है, मैं अर्पण करता हूँ। आप स्वीकार कीजिये।’

‘देवि ! फिर मुझे कबसे विमूढ़ित कर हाथमें एक पुण्य
ले और उससे आसनकी कल्पना कर मुझे अर्पण करे।
बख मेरे विग्रहके अनुसार होना चाहिये। पूजा करते
समय प्रणत, धर्म एवं पुण्यमय विचारसे पूजनको सम्पन्न
करना चाहिये। आसन अर्पण करनेके मन्त्रका भाव
यह है—‘भगवन् ! यह आसन बैठने योग्य, आपकी
प्रीति उत्पन्न करनेवाला, प्राज्ञकी रक्षामें उपयुक्त,

१ वनस्पतिरसे दिव्यो बहुद्रव्यसमन्वितः ॥ मम संसारमोक्षाय धूपोज्ञं प्रतिपद्यताम् ।
शान्तिर्वै सर्वदेवानां शान्तिर्मेव परायणम् ॥ सांख्यानां शान्तियोगेन पूषं यद्ध नमोऽस्तु ते ।
शता नान्योऽस्ति मे कश्चित्सां विहाय जगद्गुरो ॥

(११८ । ४४—४६)

२ भीष्मां मगना-पुरुषोत्तमः भीमिवातः भीमानानन्दरूपः ।

गोता कर्त्तृधिकर्त्ता मान्यनाथो भूतनाथ आदिरव्यकरूपः ।

भीमं वस्त्रं पीतरूपं मनोहं देवाहो ह्ये गान्धर्व्यादानाय ॥

(११८ । ४९)

करनी चाहिये । 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र जपना चाहिये । उसे यह भजना करनी चाहिये कि जो सम्पूर्ण संसारमें श्रेष्ठ है, जिनकी ईशान संज्ञा है, जो आदि पुरुष हैं, जो स्वभावनया ही कृपाळु हैं, उन भगवान् नारायणका हम संसारसे अपने उद्धार-के लिये यजन करते हैं ।

इसके बाद पश्चिमाभिमुख होकर त्रिजङ्गम अञ्जलि भर जल हाथमें ले । साथ ही श्वादेश्वर वासुदेव-मन्त्र पढ़-कर इस मन्त्रका उच्चारण करे । * 'भगवन् ! आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसारकी सृष्टि करनेवाले हैं, पुराण पुरुष हैं और परम विभूति हैं, वैसे ही आप आदिपुरुषके अनेक रूप भी हैं । आपका संकल्प कभी निराश नहीं होता । इस प्रकार अनन्तरूपसे विराजनेवाले आप (प्रभु) को मैं नमस्कार करता हूँ ।' इसके बाद उसी समयसे पुनः एक अञ्जलि जल हाथमें ले और उत्तर-मुख खड़ा होकर ॐ 'नमो नारायणाय' कह कर इस मन्त्रका उच्चारण करे—'जो परम दिव्य, पुराण पुरुष हैं, आदि, मध्य और अन्तमें जिनकी सत्ता काम जाती है, जिनके अनन्त रूप हैं, जो संसारको उत्पन्न करते तथा जो शान्तस्वरूप हैं, संसारसे मुक्त करनेके लिये जो अद्वितीय पुरुष हैं, उन जगद्वश प्रभुका हम यजन करते हैं ।'

इसके पश्चात् उसी समयसे दक्षिणाभिमुख होकर 'ॐ नमः पुरुषोत्तमाय' यह मन्त्र पढ़कर ऐसी धारणा करनी चाहिये कि 'जो यज्ञस्वरूप हैं, एवं जिनके अनन्त रूप हैं, सत्य और ऋतु जिनकी अनादिकालसे संज्ञाएँ हैं,

जो अनादिस्वरूप काल हैं, तथा समयानुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं, उन प्रभुको संसारसे मुक्त होनेके लिये हम भजते हैं ।' तदनन्तर वक्रप्रकीर्ण मूर्ति अपने शरीरको निश्चल बनाकर, इन्द्रियोंको वशमें करते हुए, मनको भगवान्में लगाकर इस प्रकार धारणा करे—'भगवन् ! सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, कमलके समान आपकी आँखें हैं, जगत्में आपकी प्रधानता है, आप लोकके स्वामी हैं, तीनों लोकोंसे उद्धार करना आपका स्वभाव है, ऐसे सोमस पीनेवाले आप (प्रभु) का हम यजन करते हैं ।'

बसुंधरे ! यदि उत्तम गति पानेकी इच्छा हो तो साधकको तीनों संध्याओंमें बुद्धि, युक्ति और मतिकी सहायता लेकर इसी प्रकारसे मेरी उपासना करनी चाहिये । यह प्रसङ्ग गोपनीयोंमें परम गोपनीय, योग्येकी परम निधि, सांख्योका परम तत्त्व और कर्मोंमें उत्तम यर्म है । देवि ! मूर्ख, रुग्ण और दुष्ट व्यक्तिको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । किंतु जो दीक्षित, उत्तम शिष्य एवं दृढ़व्रती है, उसे ही इसे कृतानु उचित है । मुन्न विष्णुके मुखारविन्दसे निकला हुआ यह गुह्य तत्त्व मरणकाल उपस्थित होनेपर भी बुद्धिमें धारण करने योग्य है । इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिये । जो प्रातःकाल उठकर सदा इसका पाठ करता है, वह दृढ़व्रती पुरुष मेरे लोकमें स्थान पानेका अधिकारी है, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये । इस प्रकार जो व्यक्ति तीनों संध्याओंमें कर्मका सम्पादन करता है, वह हीन योनियोंमें कभी नहीं पड़ता । (अध्याय ११९-२०)

● यथा तु देवः प्रथमादिकर्त्ता पुराणवत्स्थः यथा विभूतिः ।

तथा स्थितं चादिमनन्तरूपमोषसंक्रयमनन्तगीडे ॥ १२० । ११ ॥

१ यथाग्ने दिव्यपरं पुराणमनादिमनान्तमनन्तरूपम् ।

मनोदत्तं विश्वकरं प्रदान्तं संसारमोक्षद्वयद्वितीयम् ॥ १२० । १३ ॥

मुक्तिके साधन

भगवान् पराह कहते हैं—यसुंधरे ! अब जिस कर्मके प्रभावसे प्राणीको पुनः गर्भमें नहीं जाना पड़ता, उसे बताता हूँ, तुम सुनो ! वह सम्पूर्ण शाश्वत एवं धर्मोक्त निश्चय है । जो बड़ा-से-बड़ा कार्य करे भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और जो सारा दुःख अन्तःकरणसे शास्त्रीय सत्कर्मोंका अनुष्ठान करता रहता है, वह उन सत् कर्मोंके प्रभावसे भी पुनः जन्म नहीं पड़ता । जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर सबपर कृपा करता है तथा कार्य और अकार्यके विषयमें जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं जिसकी सम्पूर्ण धर्मोंमें श्रद्धा है, वह पुनः गर्भमें नहीं जाता । जो सदा-धर्म, वात-वर्षा और मूख-प्यासको स्मृत है, जो गरीब होनेपर भी शोभ, मोह एवं आलस्यसे दूर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसीकी निन्दा नहीं करता, जो अपनी ही कीसे संतुष्ट रहता है, दूसरोंसे दूर रहता है तथा जो सत्यवादी, एतेन आत्मा एवं निरन्तर भगवान्का प्रिय भक्त है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है । जो संनिभान (बौद्ध) का सखा है, जो ब्राह्मणोंका भक्त है और जो हठसे मरु बाणी बोलता है, वह कुस्तिनयोनियों में जाकर मेरे लोकका अधिकारी होता है ।

यसुंधरे ! अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बतलाता हूँ । जिसके प्रभावसे मेरी निरन्तर उपासना करने-वाला पुरुष विवृतयोनियोंमें नहीं जाता । जो कभी किसी जीवकी हिंसा नहीं करता, जो सम्पूर्ण-प्राणियोंके दुःखोंका सह रहता है और जो मन, कर्म, वचनसे पवित्र है, वह विवृतयोनियोंमें नहीं पड़ता । जिसके मनमें सदा सर्व सम्पत्ता है, जो मित्रोंके देते, पण्य के दुर्गमोंसे समान समझता है, जो वाच्यकालमें सत्त्वबलवत् रहनेवाला, इन्द्रियातिव्रयी, और सदा रहता है, उसे मीचयोनि नहीं पड़ता । दूसरे द्वारा किये आशयों

कभी किंचिन्मात्र भी ध्यान नहीं देता, सदा कर्तव्य कर्म ही स्मृत रहते हैं । और जो कुछ यथार्थ बोलता है, वह नीचयोनियोंमें पड़ता । जो व्यर्थ बातोंसे सदा दूर रहना है, जिस तत्त्वज्ञानमें अटल निष्ठ है, जो सदा अपनी ही तत्पर रहकर परोक्षमें भी कभी किसीकी निन्दा नहीं करता, उसे हीनयोनियोंमें नहीं जाना पड़ता । जो ऋतुकालमें ही संतान-प्राप्तिकी इच्छा अपनी ओरसे सहवास करता और सदा मेरी उपासनामें रहता है, वह साधक हीनयोनियोंमें नहीं जाता ।

यसुंधरे ! अब एक दूसरी बात बताता हूँ । उसे सुनो । जो सदा संयत रहनेवाले पुरुषों-धर्म है और जिसका मनु, अत्रि, शुक्राचार्य, गौतम, चन्द्रमा, रुद्र, शङ्ख-लिखित, कश्यप, धन्वं, अग्निदेव, पवनदेव, यमराज, इन्द्र, वरुण, कुवेरा, शशिदेव, पुलस्त्य, आदित्य, पितृमा और सप्त ऋषि आदि वेद-धर्म-ग्रन्थोंमें पृथक्-पृथक् रूपसे दे और वर्णन किया है, उस धर्मके पालनमें जो मनु निश्चितरूपसे तत्पर रहकर अपने-आपमें परमात्म देखता है, वह विवृतयोनियोंमें न जाकर मेरे लोक जानेका अधिकारी है । जो अपने धर्मका पालन करता है तथा अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक बोलता है, दूसरों की निन्दासे दूर रहता है, सम्पूर्ण धर्मोंमें जिसमें निश्चित बुद्धि रहती है, जो दूसरोंके धर्मोंमें निन्दा नहीं करता तथा जो अपने धार्मिक मार्गमें अटल रहता है, ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त एवं मैं कर्मोंका सम्पादन करनेवाला पुरुष विवृतयोनियोंमें जाकर मेरे लोकको ही प्राप्त होता है ।

जिनकी इन्द्रियों वशमें हैं, जिन्होंने मोक्षार्थ पूरा नियंत्रण कर लिया है, जो शोभ और मोहसे सदा दूर

रहते हैं, जो विश्वके उपकारमें तत्पर हैं, जो देवता, कृतिपि तथा गुरुमें श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसीकी हिंसा नहीं करते, मय-मांसका कभी सेवन नहीं करते, जो अनुचित भाव-व्ययन करनेकी चेष्टा नहीं करते, जो ब्राह्मणको 'कनिका' घेतुमा दान करते हैं—ऐसे धर्मसे युक्त पुरुष गर्भमें नहीं पड़ते; वे मेरे लोकको ही प्राप्त होते हैं। जो अपने सभी पुत्रोंके प्रति समता रखता है, क्रोधमें भरे हुए ब्राह्मणको देखकर भी उसे

प्रसन्न करनेकी ही चेष्टा करता है, जो भक्तिपूर्वक कपिला-गौत्र स्पर्श करता है, जो कुमारी कन्याके प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं करता, जो कभी भविष्य लहान नहीं करता, जो जलमें शौच नहीं करता एवं गुरुमें श्रद्धा-बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वरकी कभी निन्दा नहीं करता, [॥] प्रकारका धर्ममें तत्पर पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माताके गर्भमें न जाकर मेरे ही लोकको प्राप्त होता है।

(अध्याय १२१)

कोकामुखतीर्थ (वराहक्षेत्र) का माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं—बसुंधरे ! अब मैं तुम्हें ग्रेणीयोमें भी एक परम ग्रेणीय रहस्य बतलाता हूँ, जिसके प्रभावसे पशु-योनिमें गये हुए प्राणी भी पापसे मुक्त हो जाते हैं, इसे तुम ध्यानसे सुनो। जो मानव अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें औ-सन्न नहीं करता तथा दूसरेके जनको खाकर उसकी निन्दा नहीं करता, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। बाल्यकालमें भी जो सदा मेरे वक्त्र पालन करता है, जो जिस-किसी प्रकारसे भी सदा संतुष्ट रहता है तथा जो माता-पिताकी पूजा करता है, वह मेरे लोकमें जाता है। जो परिश्रमसे भी प्राप्त सामग्रीको बँटकर खाता-पीता है, जो गुणी, दाता तथा संप्रतमोका है तथा जो सभी वर्तव्य-कार्यमें स्वतः लग्न रहता है एवं अपने मनको सदा क्षममें किये रहता है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। जो कुर्वित कर्म नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करता है, सम्पूर्ण होकर भी जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर क्षमा-दया करता है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। जो निःस्पृह रहकर दूसरोंकी सम्पत्तिके प्रति कभी लोभ नहीं करता, ऐसा पुरुष मेरे लोकमें जाता है। बरसोहे ! एक ग्रेणीय त्रिपथ जो देवताओंके लिये भी दुष्प्राप्य एवं दुर्लभ है, उसे

अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज और स्वेदज—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी जो हिंसा नहीं करता, जो पवित्रात्मा एवं दयाशील है और जो 'कोकामुख' नामक तीर्थमें अपने प्राणोंका परित्याग करता है, वह मुझे परम प्रिय है। मेरी कृपादृष्टिसे वह कभी वियुक्त नहीं होता।'

पृथ्वी बोली—माधव ! मैं आपकी शिष्या, दासी और आपमें अटल श्रद्धा रखनेवाली हूँ, आपमें भक्ति रखनेके बलपर आपसे पूछती हूँ कि वाराणसी, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, अट्टहासतीर्थ, भद्रकर्णहृद, द्विपण्ड, मुकुट, मण्डलेश्वर, केदारक्षेत्र, देवदारवन, जालेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुन्दाप्रेक्षर, एकलिङ्ग—ऐसे प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थस्थानोंको छोड़कर आप 'कोकामुख' क्षेत्रकी ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं ?

भगवान् वराह बोले—भीरु ! तुम्हारा कहना ठीक है, बात ऐसी ही है, 'कोकामुख' मुझे अत्यन्त ही प्रिय है। अब 'कोकामुख' क्षेत्र जिन कारणोंसे अधिक प्रसिद्ध है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमसे जिन क्षेत्रोंका वर्णन किया है, वे सभी भगवान् वरसे सम्बन्ध रखनेवाले 'पाशुपततीर्थ' हैं, जिन्हें 'पाशुपत-क्षेत्र' कहते

है, निरुद्ध 'श्रीकामुप' क्षेत्रमें मुद्राधीश्वरिका है। वसन्तमें ! इसी समयमें मेरे हाथें एक गण्य प्रसिद्ध उत्तरायन वातावरण है, इसमें 'श्रीकामुप' क्षेत्रकी प्रसिद्धिदाय देव समिद्धि है।

एक बार हम 'श्रीकामुप' क्षेत्रमें मांसके, दोनों एक व्याध घूम रहा था। वही एक अन्य जलजन्तु सरोवरमें एक मत्स्य भी रहता था। उसको देखकर व्याधने तुरंत ही बंसी (कटिये) में उसे बाहर गीन लिया, तथोपि वह बरतान् मत्स्य उसको हाथमें तुरत निराल गया। इनमेंमें एक बाजरी छटि, जो आरम्भमें बाहर लगा रहा था, उस मत्स्यपर पड़ा और वह उसको पकड़नेके छिये माने उसका और फिर उसे पकड़कर तेजीसे उड़ चला। परंतु वह भी उसके बोझको न सँभाल सका और उस मछलीके साथ ही इसी 'श्रीकामुप' क्षेत्रमें गिर पड़ा। निरुद्ध आश्चर्य। वह गिरतेही इस तीर्थके प्रभावसे हल, गुण एवं कसे शुक् एक बुद्धीन राजपुत्रके रूपमें परिणत हो गया। कुछ समय बाद उसी व्याधकी वो भी मांस छिये हुए वहाँ जा पहुँची। इतनेमें ही मांसके छिये व्याधस्थित रहनेवाली एक मादा चील भी उसको हाथसे मांस छीननेके छिये आयी, जो मांस छीननेके छिये बार-बार झगडा मारने लगी। उसी क्षण बलपूर्वक मांस छेनेकी इच्छा रखनेवाली उस मादा चीलपर व्याधने बाण मारा, जिससे वह मेरे इस 'श्रीकामुप' क्षेत्रमें गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गये।

तदनन्तर उस चीलने चन्द्रपुरनामक नगरमें सुन्दरी राजपुत्रीके रूपमें जन्म ग्रहण किया। उसका यह बड़ी तेजीसे चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे-धीरे और शनैः-शनैः रूप, गुण, अवस्था एवं सभी

ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी, परंतु वह

पुत्रहीन तथा संपन्न राजाके पुत्रसेही कर्तव्य है वही न जानती थी, और वह उसी भी प्रिया विवाही थी। पुत्रही होनेपर उसका 'अनन्त' नाम एक शक्तजन्तुके पुत्रको, साथ सिद्ध हुआ। तिसरे बाद दोनों पति-पत्नी गर्हणार्थका प्रयत्न करने लगे। तब वे परस्परके प्रेमकथनमें लुब्धक बंध गये कि एक सुहृन् भी कोई सिद्धिसे प्रेम न चाहता था। अब वही वरणा अपना सब इस आने शास्त्रिणी सब प्रयत्न में परने लगी।

एक दिन मय्याङ्के सनय राजकुमारके सितने ही वेदना उत्पन्न हुई। अनेक वुराज वैद्य चिकित्सामें लगे, कि उसकी शिरोव्याध दूर न हो सारी। अन्य मन्त्र-मन्त्र विरल हुए। इस प्रकार परंतु सनय कीन जानेके बाद एक दिन उस राजकुमारने अपने हर्षमें यह विज्ञप्ति की—'श्रेयो ! जानके सितने है यह वेदना है, यह क्या और कैसे है ! परि मुझ आराम तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे तत्पनः ब्यानेरी हूँ कटिये। अनेक वुराज ही आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करने सफलता नहीं मिलती है। इसपर राजकुमारने कहा—'श्रे ! क्या तुम यह भूच गयी कि यह मनुष्य-शरीर व्याधिन का ही मन्दिर है ! यह मनुष्य-शरीर रोग और दुःखोंसे भरा है, ससाररूपी सागरमें पड़े हुए मुससे तुम्हें बर-बर ऐसा प्रयत्न करना उचित नहीं है।' राजकुमारके ऐसा करने पर उस राजकुमारके मनमें उत्तुक्ता अब और बढ़ गयी।

कुछ दिन बाद पुनः उस राजपुत्रीने अत्यन्त आधुनिक उस प्रयत्नको राजकुमारसे पूछा। इसपर उसकी अपनी भाषासे कहा—'श्रे ! तुम इस मानुषी त्याग करो और अपने पूर्वजन्मकी बातें स्मरण करो। यदि तुम्हें पूर्वजन्मकी बातें जाननी हों तो कल्पानि

पूना करो; क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदरमें धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेनेके पश्चात् मैं 'कोकामुख'क्षेत्रमें फटकर तुम्हें निःसंदेह यह प्रसङ्ग सुनाऊँगा। अनिन्दिते। अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। सारा वृत्तान्त मैं तुम्हें यहीं बताऊँगा।'

तदनन्तर वह राजकुमारी अपने सास और शत्रुके सामने गयी और उनके चरणोंमें फटकर बोली— 'मुझे आप दोनोंसे कुछ निवेदन करना है। मैं इस विषयमें आप लोगोंसे अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर उसने कहा कि 'हम दोनों श्री-गुरुप आरक्षी आज्ञासे पवित्र 'कोकामुख'-नामक क्षेत्रमें जाना चाहते हैं। आप लोग ही हमारे गुरु हैं। इस कार्यकी गरिमाको देखकर आप हम लोगोंको रोकें नहीं। आज तक मैंने कभी कुछ भी आप लोगोंसे नहीं माँगा है। यह प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आये हैं। अतः आप लोग मेरी इस याचनाको पूर्ण करनेकी कृपा करें। समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरन्तर सिरकी वेदनासे पीड़ित रहते हैं और दोगहरके समयमें तो ये वृत्तकोरे तुल्य हो जाते हैं। कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। ये सब सुख-भोगोंको छोड़कर सदा पीड़ासे दुःखी रहते हैं। इनका यह दुःख 'कोकामुख'-क्षेत्रमें गये बिना दूर होनेका नहीं है।'

उस समय शकजातियोंके, अप्यश्रु उन नरेशने पुत्रवधूकी बात सुनकर अपने हाथसे पुत्र एवं पुत्रवधूके सिरकी सहज्यकर कहा— 'पुत्र ! 'कोकामुख'-क्षेत्रमें जानेकी बात तुम्हें लोगोंके मनमें कैसे आयी ! हाथी, घोड़े, सवारियों, अस्त्राओंकी तुलना करनेवाली क्रियाँ, कोप और रत्नभंडार तथा सात अङ्गोसहित हमारी यह सम्पूर्ण राज्य-सम्पत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन हैं। तुम इन सबको ले लो। सारी सम्पत्तियोंका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। मेरे प्राण तुम्हींमें

सदा बसे रहते हैं। तुम 'कोकामुख'-क्षेत्र मत जाओ।' पिताके इस प्रसङ्ग कहनेपर राजकुमारने उनके चरण फट लिये और नम्रतापूर्वक कहने लगा— 'पिताजी ! राज, कोप, सत्तारी अथवा सेनासे मेरा क्या प्रयोजन ? मैं तो अभी उस 'कोकामुख'-क्षेत्रमें ही जाना चाहता हूँ। मैं सिरकी वेदनासे नितान्त पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा, तब राज्य, सेना और कोप भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, पर इस पीड़ासे मुक्ति तो मुझे वहाँ जानेसे ही मिलेगी।

अन्तमें राज-नरेशने पुत्रकी बातपर विचार करके उसे जानेकी आज्ञा दे दी। जब राजकुमारने 'कोकामुख'की यात्रा आरम्भ की तो उसके साथ दृढ़त-से व्यापारीवर्ग और नागरिक श्री-गुरुप भी चल पड़े। बहुत समयके बाद वे सभी इस 'कोकामुख'क्षेत्रमें पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजकुमारीने अपने स्वामीसे ये वचन कहे— 'स्वामिन् ! आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था, उस समय आपने मुझे 'कोकामुख'-क्षेत्रमें पहुँचकर वनजनेका आश्वासन दिया था, अतः अब बतानेकी कृपा कीजिये।' इसपर राजकुमारने अपनी भाष्यसे स्नेहपूर्वक कहा— 'प्रिये ! अब रात्रि हो गयी है। इस समय तुम सुखपूर्वक सो जाओ। वह सब मैं प्रातःकाल बताऊँगा।' प्रातःकाल वे दोनों स्नान करके रेशमी कल धारण करके बैठे। राजकुमारने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगवान् विष्णुको प्रणाम किया। तत्पश्चात् वह अपनी पत्नीको पवाड़कर, पूर्व-उत्तर भागमें (अपने मत्स्य-देहकी पक्षी) अस्थियोंको दिखाकर कहने लगा— 'प्रिये ! ये मेरे पूर्व शरीरकी हड्डियाँ हैं। पूर्वजन्ममें मैं मत्स्य था। एक बार जब मैं इस 'कोकामुख'-क्षेत्रके जलमें विचर रहा था कि एक व्याधने बंसीसे मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति लज्जकर उसके हाथसे तो निकल गया। पर एक चोल मुझे लेकर फिर उड़ गयी और नलोंसे मेरे शरीर-को क्षत-विक्षत कर दिया। इतनेमें उससे दृष्टकर मैं

प्रभावसे मुक्त हो गयी। सबपर धर्म तथा मेरी भक्तिभावना-
की गहरी छाप पड़ी थी। मेरी कृपासे वे सब श्वेतद्वीप
पहुँची। यह प्रसङ्ग धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान्
यशका उन्नायक है। यह सभी तपस्याओंमें महान् तप,
आध्यानोंमें उत्तम आध्यान, कृतियोंमें सर्वोत्तम कृति
तथा धर्मोंमें सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जिसका वर्णन मैंने
तुमसे किया। भदे ! जो क्रोधी, मूर्ख, कृपण, अमक्त,
अप्रदायु तथा शठ व्यक्ति हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग नहीं

सुनाना चाहिये, जो दीक्षित तथा सदसद्विचारशील हैं,
यह प्रसङ्ग उन्हें ही सुनाना चाहिये। जो शास्त्र-पारंगामी
पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मनको सावधान करके
इस प्रसङ्गको मनमें धारण करता है, वह जन्म-मरणके
बन्धनसे छूट जाता है। जो इसविधिके अनुसार 'कोकामुख'-
क्षेत्रमें जाकर संप्रमूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भी
उस परमसिद्धिको पाता है, जिसे पूर्वकालमें चील
और मत्स्यने प्राप्त किया था। (अध्याय १२२)

पुण्यादिका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—प्रभो ! कोकामुखतीर्थकी अद्भुत महिमा
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माधव ! अब मैं यह
जानना चाहती हूँ कि किस धर्म, तप अथवा कर्मके
अनुष्ठानसे मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं ? प्रभो !
कृपा प्रसन्न होकर आप मुझसे यह सारा प्रसङ्ग कलहाह्वये,
यह मेरी प्रार्थना है।

भगवान् बराह बोले—देवि ! पावसऋतुके बाद
जलशयोंके जल स्रष्ट ॥ जाते हैं, जब आकाश और चन्द्र-
मण्डल निर्मल दीखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत
रहता है और न गर्मी। जब इसीका कलहर आरम्भ हो
जाता है, बुसुद, रक्त कामरु, नीले एवं अन्य कमलोंकी
सुरभि सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मासके
शुक्लशुक्ल द्वितीया तिथि मुझे अत्यन्त प्रिय है। उस अवसरपर
जो मेरी पूजा करता है, मैं उसका फल बताता हूँ, सुनो—
बसुंधरे ! मेरा वह भक्त कल्पवृक्ष की धनी—लक्ष्मीका
पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवताके उपासकके लिये
असम्भव है। माधवि ! उस अवसरपर साधकको चाहिये
कि मेरी आराधना कर ॥ स्तोत्रका पाठ करे। स्तोत्रका
भाव यह है—‘जगत्प्रभो ! ब्रह्मा, रुद्र और श्रुति जिसकी
पूजा एवं चन्दना करते हैं, लोकनाथ ! उन आपसी
आराधना करनेके उपपुण्य यह द्वितीया तिथि प्राप्त है।

है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उठिये और निद्राका
परित्याग कीजिये। मेव चले गये, चन्द्रमाकी कक्षाएँ पूर्ण
हो गयी हैं। शरदऋतुमें विकसित होनेवाले पुष्पोंको मैं
आपको समर्पित करूँगा। अब आप जागनेकी कृपा करें।
यशस्विनि ! इस प्रकार द्वादशीको पुण्याङ्गलि अर्पित कर
मेरी उपासना करनेवाले भक्तोंको परमगति प्राप्त होती है।

शिशिरऋतुमें वनस्पतियाँ नवीन हो जाती हैं। उस
समयके पुष्पोंसे मेरी अर्चना करनेके लिये पृथ्वीपर घुटनोंके
बल बैठकर हाथोंमें फूल लेकर मेरा उपासक कहे—
‘तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! आप संसारके
स्रष्टा हैं। यह शिशिरऋतु भी आपका ही स्वरूप है।
यह शीत-समय सबके लिये दुस्तर एवं दुःसह है। इस
समय मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप इस संसारसे
मेरा उद्धार करनेकी कृपा कीजिये।’

बसुंधरे ! जो पुरुष भक्ति—सहित इस भावनाके साथ
शिशिरऋतुमें मेरी पूजा करता है, उसे परासिद्धि प्राप्त
होनी है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताना हूँ,
तुम उसे सुनो। मार्गशीर्ष और वैशाख मास भी मुझे
बहुत प्रिय हैं। उन मासोंमें मुझे पुण्यादि अर्पण करने-
से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतलाता हूँ। जो भाग्य-
शाली व्यक्ति मुझे पवित्र गङ्गा-पुण्यादि पदार्थ अर्पित करता

है, यह नौ हजार नौ सौ श्योतक दिग्गन्धोपक्रम स्थिरता-
पूर्वक गुणगो निरास करता है—इसमें कोई रुद्धि नहीं।
एक-एक गन्धयुक्त पुष्पगन्ध (या गुन्धालिप) देवेना यह
महान् फल है। रात्रि अन्तर्गत सज्जन होकर चन्दन एवं
पुष्पोसे मेरी पूजा करनी चाहिये। जो पुरुष नियम-
पूर्वक रहकर धार्मिक, अग्नि एवं वैशाख—इन
तीन महानिर्वाणी द्वादशी तिथियोंके दिन गन्धे हुए पुष्पोकी
वनमाला तथा चन्दन आदिफो गुञ्जर चढ़ाना है, उसको
मामो बारह श्योतक मेरी पूजा कर ली। धार्मिक
मासकी द्वादशी तिथिमें साम्बुद्धान्ते कठ तथा चन्दनसे मेरी
पूजा करनेका विधान है। भते! इसी प्रकार अग्नि मासमें
चन्दन एवं कामठके पुष्पसे एक साथ मिश्रकर जो मुसे
अर्पण करता है, उसे महान् फल प्राप्त होता है।

पृथ्वीदेवी भगवान्की बातोंको सुनकर हँस पड़ी । पुनः वे भग्नतापूर्वक बोली—“प्रभो ! वरमें तीन सौ साठ दिन तथा वाराह मास होते हैं । उनमें आप केवल दो ही महीनोंकी द्वादशी तिथि की ही मुझसे क्यों प्रशंसा करते हैं ?” जब पृथ्वीदेवीने भगवान् वराहसे यह प्रश्न किया तब वराह भगवान्ने मुस्सुराते हुए कहा—देवि ! जिस कारण ये दोनों मास मुझे अधिक प्रिय हैं, वह धर्म-युक्त वचन सुनो ! निधियोंमें द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपासनासे सम्पूर्ण यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है । हजारों ब्राह्मणोंको दान देनेका जो फल होता है, वह इस कार्तिक और वैशाख मासकी द्वादशीमें एकको ही दान देनेसे प्राप्त हो जाता है । क्योंकि इस कार्तिक मासकी

द्वादशीके दिन मैं अगला हूँ और वैशाख मासकी द्वादशी
 सप्तमिस्तुल्य हो जाता हूँ। वासुदेव ! इसके पीछे
 विपुल भिन्ना समाप्त हो जाती है। इसीमे मैं स्वर्ग
 मर्दिगायत्र वर्णन किया है। इसलिये मेरे भक्त पुरुषों पर
 कि गनपति संपन्न हरायत्र वैशाख और कर्तिक मास
 द्वादशीके दिन हाथमें चन्दन गन्ध और (तुलसी) पत्र
 हुए इस मन्त्रका उच्चारण करें। गन्धका अर्थ यह है—
 'भगवन् ! ये वैशाख और कर्तिक मास सदा स
 मासोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस अवसरपर आप मुं
 आज्ञा दीजिये कि मैं चन्दन और तुलसीपत्रोंको अर्पि
 करूँ और आप इन्हें स्वीकार करें। साथ ही मुं
 धर्मकी वृद्धि कीजिये।' फिर मैं नमो नारायणाय
 कहकर चन्दन एवं तुलसीपत्र अर्पित करना चाहिये। बर्ग
 गन्धयुक्त पत्र-पुष्पोंके गुण और उन्हें चढ़ानेके फलका वर्ण
 करता हूँ। मानव परित्र होकर हाथमें चन्दन, गन्ध
 (तुलसी) पत्र और फूल लेकर मैं नमो भगवन्ते वासुदेवाय
 का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करें। साथ ही मैं स्वर्ग
 कहूँ—'भगवन् ! आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें। इन पुष्प
 फूलों और मलयचन्दनसे मैं आपकी अर्चना करना चाहता
 हूँ। प्रभो ! आपको मेरा नमस्कार है। इसे स्वीकार करें।
 मेरा मन परम पवित्र हो जाय—यह आपसे प्रार्थना
 है।' मेरे कर्मोंमें संलग्न रहनेवाला पुरुष, इन गन्ध-पुष्पोंको
 मुझे देता हुआ जो फल प्राप्त करता है, वह यह है कि उसका
 न पुनर्जन्म होता है और व मरण। उसके पास कलानि और
 शुद्धा भी नहीं पटक पाती। वह देवताओंके वर्षसे एक
 हजार वर्षोंतक मेरे लोकमें स्थान पाता है। चन्दनयुक्त
 एक-एक पुष्प अर्पित करनेका ऐसा फल है।

(अध्याय १२३)

॥ भगवत्प्रासादः ॥ इमं बहुतः नित्यं वेश्यान् चैव कार्तिकम् ॥ यदा गन्धपत्राणि धर्मोत्तमं प्रदर्शय ॥ नरो नारायणोत्तमः
गन्धर्वः प्रदायेत् (१२३ । ३६-३७) । यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि मूल बराहपुराणमें शूलसी, नदी 'गन्धपत्र' शब्द
ही प्रयुक्त है । राजग आदि कुछ विद्वानोंकी दृष्टि मान्यता है कि चिन पुराणोंमें शूलसी शब्द नहीं है, वे अत्यधिक प्राचीन
हैं । देदोंमें भी शूलसी शब्द नहीं है ।

वसन्त आदि ऋतुओंमें भगवान्की पूजाकरनेकी विधि और माहात्म्य

भगवान् पराह कहते हैं—यसुंधरे ! फाल्गुन मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन पवित्र होकर शान्त मनसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनेका निधान है । इस वसन्त ऋतुमें क्रमशः कुछ श्वेत, कुछ पाण्डुरङ्गके जो अत्यन्त प्रशंसनीय गन्धसे युक्त सुन्दर पुष्प हैं, उनके द्वारा प्रसन्न-अन्तःकरण होकर मन्त्रद्वारा पूजा करनी चाहिये । सभी वस्तुएँ भगवान्से सम्बन्ध रखनेवाली एवं पवित्र हों । पूजाके पहले 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर बादमें 'यह मन्त्र पढ़े'—जिसका भाव है, 'देवेभ्यः आप ॐकारस्वरूप हैं । शङ्ख, चक्र एवं गदासे आपकी मुग्राएँ शोभा पाती हैं । जगत्प्रभो ! आप महान् पात्रामी पुरुष हैं । आपके लिये मेरा बारंबार नमस्कार है । प्रभो ! वसन्तऋतुमें तुम झूलोंसे लदे हैं । सर्वत्र गन्धयुक्त रस भरा है । अब आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पर्वतों तथा मुंभपर अग्नी कृपादृष्टि डालनेकी दया कीजिये ।

सुमन्थने ! जो पुरुष फाल्गुन मासमें इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दुःखमय संसारमें आनेका संयोग नहीं प्राप्त होता, अर्थात् वह मेरे लोकको प्राप्त होता है । अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके फलकी बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो । शालवृक्ष तथा अन्य भी बहुत-से वृक्ष जब झूलोंसे परिपूर्ण हो जायें तो साधक उनके झूलोंको हाथमें लेकर मेरी आराधनाके लिये तत्पर हो जाय । उस अवसरपर मेरे प्रह्लाद, नारद आदि मागवतोंको भी 'पूज्य मानकर पूजा करे । माधवि ! ऋषिलोग वेदोंमें कहे हुए मन्त्रोंद्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं । अप्सराओंद्वारा गीतों, वाद्यों एवं नृत्योंसे मैं सुर्जित होता रहता हूँ । अलौकिक दिव्य पुरुष मुझ पुराणपुरोचमकय स्तवन करनेमें संलग्न रहते हैं । मैं सम्पूर्ण प्राणिमंडल आराध्यदेव एवं सम्पूर्ण

लोकोंका स्वामी हूँ । अतः सिद्ध, विद्याधर, विनय, वश-मिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, वसु, रुद्रगण, मरुद्गण, विश्वदेवता, अग्निनीकुमार, नल्ला, सोम, इन्द्र, अग्नि, नारद-पर्वत, असित-देवद, पुलह-पुलस्त्य, भृगु, अहिरा, मित्रावसु और परावसु—ये सब-के-सब मेरी स्तुतिमें सदा तत्पर रहते हैं ।

उसी समय महान् ओजस्वी देवताओंके मुखसे निकली हुई प्रतिध्वनिको सुनकर भगवान् नारायणने पृथ्वीसे कहा—'महामाने ! देखो ! देव-समुदाय वैश्वानर कर रहा है । उनके मुखसे निकले हुए इस महान् शब्दको क्या तुम नहीं सुन रही हो !' इसपर पृथ्वीने भगवान् नारायणसे कहा—'भगवन् ! आप जगत्की सृष्टि करनेमें परम कुशल हैं । देवतालोग बराहके रूपमें विराजमान आप प्रभुके दर्शनकी आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाये गये हैं ।

इसपर भगवान् नारायणने पृथ्वीको उत्तर दिया—'यसुंधरे ! मैं अपने मार्गका अनुसरण करने-वाले उन देवताओंसे पूर्ण परिचित हूँ । एक हजार दिव्य वयोतक मैंने केवल लीलाभावसे तुम्हें अपने एक दौलतके ऊपर धारण कर रखा है । ब्रह्मासहित आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कन्द और इन्द्र आदि देवता मुझे देखनेके लिये यहाँ आना चाहते हैं ।

यसुंधरा अब प्रभुके चरणोंपर गिर गयी । वह कहने लगी—'भगवन् ! मैं रसातलमें पहुँच गयी थी । आपने ही मेरा वहाँसे उद्धार किया है । मैं आपकी शरणमें आयी हूँ । आपमें मेरी अकंठ श्रद्धा है । आप सर्वसमर्थ एवं मेरे लिये परम आश्रय हैं । भगवन् ! मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्मका स्वरूप क्या है ! किस कर्मके प्रभावसे आप प्राप्त होते हैं तथा नर-जन्मकी

माया-चक्रका वर्णन तथा मायापुरी (हरिद्वार)का माहात्म्य

रतजी कहते हैं—परि क्रमोंका अनुष्ठान करनेवाली शरीरमें रक्त और शुक्र इन दोनोंका समावेश रहता है, वस्तुतः यह सब मेरी माया ही तो है । सुन्दरि ! प्राणी गर्भमें जाता है, उसे वहाँ सुख और दुःखका अनुभव होता है, पुनः उत्पन्न हो जानेपर उसे यह बात भूल जाती है । अपने कर्ममें रचा-पचा जीव अपने स्वरूपको भूल जाता है, उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है, वस्तुतः यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है । कर्मके प्रभावसे जीव दूसरी जगह पहुँच जाता है । शुक्र और रक्तके संयोगसे जीवधारियोंकी उत्पत्ति होती है, दो भुजाएँ, दो पैर, बहुत-सी अँगुलियाँ, मस्तिष्क, कटि, पीठ, पेट, दाँत, आँठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल, कण्ठ और जीभ इत्यादिसे संगठित प्राणीकी उत्पत्ति मेरी मायाका ही चमत्कार है । वही प्राणी जब खाता-पीता है तो जठराग्निसे द्वारा उसका पाचन होता है । तत्पश्चात् जीवके शरीरसे वही बाधोर्गसे बाहर निकल जाता है, यह सब मेरी प्रबल मायाकी ही परामात है । शब्द, रस, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच तत्वोंमें अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये सभी कार्य मेरी मायाकी ही देन हैं ।

इसपर मायापति भगवान् नारायण हँसकर बोले—
देवि ! तुम जो मुझसे यह मायाकी बात पूछ रही हो, इसे न पूछनेमें ही तुम्हारी भलाई है । तुम व्यर्थमें यह पूछ क्यों मोड़ लेना चाहती हो ? इसे देखनेसे तो तुम्हें ज्ञान ही होगा । ब्रह्मासहित ब्रह्म एवं इन्द्र आदि देवता भी ब्रह्मज्ञानके मुक्त तथा मेरी मायाको जाननेमें असफल रहे हैं, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या ? विशालाक्षि ! जब वर्षा पानी बरसता है तो जलसे सारा जगत् भर उठता है । पर कभी वही सारा देश फिर शुष्कतन्वर बन जाता है । शृष्णार्थमें चन्द्रदेव क्षीण होते हैं और शृष्णार्थमें बढ़ते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो प्रभाव है । सुन्दरि ! अमावास्याकी रात्रिमें चन्द्रमा क्षीणोच्चर नहीं होते, हेमन्त-ऋतुमें घुमँका जल गर्म हो जाता है—विचारकी दृष्टिसे देखें तो यह सब मेरी माया ही है । इसी प्रकार भीष्म-ऋतुमें जल ठंडा हो जाता है । पश्चिम दिशामें जाकर सूर्य अस्त हो जाते हैं । पुनः वे प्रातःकाल पूरामें उदित होते हैं । प्राणियोंके

शरीरमें रक्त और शुक्र इन दोनोंका समावेश रहता है, वस्तुतः यह सब मेरी माया ही तो है । सुन्दरि ! प्राणी गर्भमें जाता है, उसे वहाँ सुख और दुःखका अनुभव होता है, पुनः उत्पन्न हो जानेपर उसे यह बात भूल जाती है । अपने कर्ममें रचा-पचा जीव अपने स्वरूपको भूल जाता है, उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है, वस्तुतः यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है । कर्मके प्रभावसे जीव दूसरी जगह पहुँच जाता है । शुक्र और रक्तके संयोगसे जीवधारियोंकी उत्पत्ति होती है, दो भुजाएँ, दो पैर, बहुत-सी अँगुलियाँ, मस्तिष्क, कटि, पीठ, पेट, दाँत, आँठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल, कण्ठ और जीभ इत्यादिसे संगठित प्राणीकी उत्पत्ति मेरी मायाका ही चमत्कार है । वही प्राणी जब खाता-पीता है तो जठराग्निसे द्वारा उसका पाचन होता है । तत्पश्चात् जीवके शरीरसे वही बाधोर्गसे बाहर निकल जाता है, यह सब मेरी प्रबल मायाकी ही परामात है । शब्द, रस, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच तत्वोंमें अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये सभी कार्य मेरी मायाकी ही देन हैं ।

देवि ! कुछ जल आकाशस्थ बादलोंमें छटके रहते हैं और कुछ जलराशि भूमिपर नदी, सरोवर, आदिमें रहती हैं । पर जिन नदियों आदिमें इस जलकी प्रतिष्ठा है, वे नदियाँ भी कभी बहती और कभी घटती हैं—यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है । वर्षाऋतुमें सभी नदियोंमें अथाह जल हो जाता है, वायुलियों और तालाव जलसे भर जाते हैं, पर भीष्मऋतुमें वे ही सब सूख जाते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो बल है । मेघ शृष्ण-समुद्रसे खारा जल लेकर मथुरा जलके रूपमें उसे भूदोकमें बरसाते हैं, यह मेरी मायाका ही प्रभाव है । रोगसे दुःखी हुए कितने प्राणी रसायन तथा औषधियों खाते हैं और उस औषधिके प्रभावसे नीरोग हो जाते

सफलता किसमें है ? भगवन् ! शेष ऋतुओंमें किन पुण्य-
से किस प्रकार आपकी पूजा करनेसे अथवा किस कर्मसे
आप प्रसन्न होते हैं, उसे भी बतानेकी कृपा कीजिये ।

श्रीवराह भगवान् थोड़े-बसुंधरे ! मोक्षमार्गमें अटक
रहनेवाले मेरे भक्तोंने जिसका जप किया है, अब मैं उस
मन्त्रका वर्णन करता हूँ, सुनो । उसमें ऐसी शक्ति है कि
इसके निरन्तर पाठ करनेसे मेरी अवश्य तृप्ति होती है ।
मन्त्रका भाव यह है—‘भगवन् ! आप सम्पूर्ण मासोंमें
मुख्य माधव (वैशाख) मास हैं, अतः ‘माधव’ नामसे
आपकी भी प्रसिद्धि है । वसन्त ऋतुमें चन्दन, रस और
पुष्पादिसे अर्घ्य आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमाका दर्शन करके
पुण्य प्राप्त करना चाहिये । जो सत्ताओं लोकोंमें शूरवीर
और नारायण नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे आप प्रभुका यज्ञमें
निरन्तर यजन किया जाता है ।’

इस प्रकार श्रीमन्-ऋतुमें भी मेरे कथनका पालन
करते हुए सम्पूर्ण विधियोंका आचरण करना चाहिये ।
उस समय भगवान्में श्रद्धा रखनेवाले सम्पूर्ण प्राणियों-
को प्रिय आगे बढे जानेवाले मन्त्रका उच्चारण करना
चाहिये । मन्त्रका भाव यह है—‘भगवन् ! सम्पूर्ण
मासोंमें प्रधानरूपसे आप जेष्ठ मासका रूप धारण करके
शोभा पा रहे हैं । इस श्रीमन्-ऋतुमें विराजमान आप
प्रभुका दर्शन करना चाहिये, जिसके फलस्वरूप सारा
दुःख दूर हो जाय ।’

बराहदे ! इसी प्रकार तुम भी श्रीमन्-ऋतुमें मेरी पूजा
करो । इसमें प्राणी जन्म और मृत्युके चक्करमें नहीं
पड़ता तथा उसे मेरा शोक प्राप्त होता है । बसुंधरे !
भूतप्रेतद्वारा शाप आदि जितने भी कष्टवाले दुःख हैं तथा
उस समय जितने गन्धर्वगण दम्भस्वपुत्र हैं, उन सबको
मुझ शीर्षकी अर्चना करनेकी सिधि है । ऐसे ही कर्त-

ऋतुके श्रावण आदि मासोंमें भी मुझसे सम्बन्ध
कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये ।

देवि ! अब दूसरा वह कर्म तुम्हें क
जिसके प्रभावसे संसारसे मुक्ति मिल सकती है
मुख्य, सरल और अर्जुन आदि देव-वृद्ध
प्रतिमाकी स्थापना करके विधि-निर्दिष्ट कर्मके
इन वृद्धोंके क्लृप्तेसे ‘हं नमो नारायणाय’
मेरा आदरपूर्वक अर्चन करना चाहिये । पि
करे—‘लोकनाथ ! मेवके समान आपकी क
आप अपनी महिमामें स्थित हैं । ध्यानमें परम
आश्रित जन आपके जिस रूपका दर्शन कर
इस वर्षा-ऋतुमें योगनिद्रामें अभिरुचि रखनेवाले ।
कणसे सुशोभित आप प्रभुके दिव्य स्वरूपका दर्श
आपाद मासकी शुद्ध द्वादशी तिथिके दिन इस ।
जो पुरुष शान्ति प्रदान करनेवाले मेरे इस पवित्र
अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरणके बन्धन
हो जाता है । देवि ! ये ऋतुओंके अनुसार उत
हैं, जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है । महाभाग
इस सर्वथा गोपनीय है । इसके प्रभावसे मेरे कर्म
रहनेवाले मनुष्य संसारसागरको तर जाते हैं । देवता
नहीं जानते; क्योंकि मैं भगवान् नारायण नहीं हूँ ।
के रूपमें विराजमान हूँ । इस प्रकारके ज्ञानका उत
अभाव है । यह गिरव दोषा-हीन, मूर्ख, भ्रष्ट करने
निन्दित शिष्य एवं शाश्वत अर्थोंमें दोषारोपण करनेवा
नहीं कहना चाहिये । गोवली एवं घूर्ताके बीच
इसका कथन अनुचित है; क्योंकि उनके मध्य ही
करनेसे स्वयंसे बदले क्षान्ति हो जाती है ।
भगवन्में श्रद्धा रखनेवाले हैं तथा जिन्होंने धार्मि
दोषा ही है, उनके सामने ही इसकी व्याख्या का
चाहिये ।

माया-चक्रका वर्णन तथा मायापुरी (हरिद्वार) का माहात्म्य

रत्नजी कहते हैं—पवित्र ब्रह्मोंका अनुग्रहान् करनेवाली शरीरमें रक्त और शुक्ल इन दोनोंका समावेश रहता है, वस्तुतः यह सब मेरी माया ही तो है । सुन्दरि ! प्राणी गर्भमें जाता है, उसे वहाँ सुख और दुःखका अनुभव होता है, पुनः उत्पन्न हो जानेपर उसे वह बान भूल जाती है । अपने कर्ममें रचा-पचा जीन अपने स्वरूपको भूल जाता है, उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है, वस्तुतः यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है । कर्मके प्रभावसे जीव दूसरी जगह पहुँच जाता है । शुक्ल और रक्तके संयोगसे जीवधारियोंकी उत्पत्ति होती है, दो भुजाएँ, दो पैर, बहुत-सी अँगुलियाँ, मस्तिष्क, कटि, पीठ, पेट, दाँत, आँठ, नाक, कान, नेत्र, फण्ड, ललाट और जोभ इत्यादिसे संगठित प्राणीकी उत्पत्ति मेरी मायाका ही चमत्कार है । वही प्राणी जब खाता-पीता है तो जठराग्निसे द्वारा उसका पाचन होता है । तत्पश्चात् जीवके शरीरसे वही अधोमार्गसे बाहर निकल जाता है, यह सब मेरी प्रबल मायाकी ही करामात है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच विषयोंमें अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये सभी कार्य मेरी मायाकी ही देन हैं ।

इसपर मायापति भगवान् नारायण हँसकर बोले—
‘देवि ! तुम जो मुझसे यह मायाकी बात पूछ रही हो, इसे न पूज्यमें ही तुम्हारी भलाई है । तुम व्यर्थमें यह जल क्यों मोड़ लेना चाहती हो ? इसे देखनेसे तो तुम्हें जल ही होगा । ब्रह्मासहित रुद्र एवं इन्द्र आदि देवता भी आज्ञातक मुझे तथा मेरी मायाको जाननेमें असफल रहे हैं, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या ? विशालाक्षि ! जब वर्ष पानी बरसाने हैं तो जलसे सारा जगत् भर उठता है । पर कभी वही सारा देश फिर शुष्कतंत्र बन जाता है । कृष्णार्द्रमें चन्द्रदेव क्षीण होते हैं और शुष्कतंत्रमें बढ़ते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो प्रभाव है । सुन्दरि ! अमावास्याकी रात्रिमें चन्द्रमा क्षीणोच्चर नहीं होते, हेमन्त-ऋतुमें कुएँका जल गर्म हो जाता है—विचारकी दृष्टिसे देखें तो यह सब मेरी माया ही है । इसी प्रकार ग्रीष्म-ऋतुमें जल ठंडा हो जाता है । पश्चिम दिशामें जाकर सूर्य अस्त हो जाते हैं । पुनः वे प्रातःकाल पूर्यमें उदित होने हैं । प्राणियोंके

शरीरमें रक्त और शुक्ल इन दोनोंका समावेश रहता है, वस्तुतः यह सब मेरी माया ही तो है । सुन्दरि ! प्राणी गर्भमें जाता है, उसे वहाँ सुख और दुःखका अनुभव होता है, पुनः उत्पन्न हो जानेपर उसे वह बान भूल जाती है । अपने कर्ममें रचा-पचा जीन अपने स्वरूपको भूल जाता है, उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है, वस्तुतः यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है । कर्मके प्रभावसे जीव दूसरी जगह पहुँच जाता है । शुक्ल और रक्तके संयोगसे जीवधारियोंकी उत्पत्ति होती है, दो भुजाएँ, दो पैर, बहुत-सी अँगुलियाँ, मस्तिष्क, कटि, पीठ, पेट, दाँत, आँठ, नाक, कान, नेत्र, फण्ड, ललाट और जोभ इत्यादिसे संगठित प्राणीकी उत्पत्ति मेरी मायाका ही चमत्कार है । वही प्राणी जब खाता-पीता है तो जठराग्निसे द्वारा उसका पाचन होता है । तत्पश्चात् जीवके शरीरसे वही अधोमार्गसे बाहर निकल जाता है, यह सब मेरी प्रबल मायाकी ही करामात है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच विषयोंमें अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये सभी कार्य मेरी मायाकी ही देन हैं ।

देवि ! कुछ जल आसारास्थ बादलोंमें जटके रहते हैं और कुछ जलप्राप्ति भूमिपर नदी, सरोवर, आदिमें रहती हैं । पर जिन नदियों आदिमें इस जलकी प्रतिष्ठा है, वे नदियाँ भी कभी बढ़ती और कभी घटती हैं—यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है । वर्षाऋतुमें सभी नदियोंमें अथाह जल हो जाता है, वायुलियों और तालाब जलसे भर जाते हैं, पर ग्रीष्मऋतुमें वे ही सब सूख जाते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो बल है । मेघ ‘लवण-समुद्रसे’ खारा जल लेकर मखुर जलके रूपमें उसे भूलेकमें बरसाते हैं, यह मेरी मायाका ही प्रभाव है । रोमसे दुःखी हुए कितने प्राणी रसायन तथा ओषधियों खाते हैं और उस योग्यिके प्रभावसे नीरोग हो जाते

पुत्रोणि ! सत्रह बार तो तुम मेरे दाढ़ोंपर नित्य लक्ष्मकाष्ठमें आश्रय पा चुकी हो । उस समय मेरे द्वारा मायाका सृजन हुआ था और तुम 'एकाग्रव'—समुद्रमें डूब रही थी । मैं मायाके ही योगसे जलमें रहता हूँ । ब्रह्मा और रुद्रका सृजन करण और मरण-योग करना मेरी ही मायाका कार्य है । फिर भी मेरी मायासे मोहित हो जानेके कारण वे मेरी इस मायाको नहीं जानते हैं । पितरोंका समुदाय जो सूर्यके समान तेजस्वी है, वह भी वस्तुतः मैं ही हूँ तथा पितृमयी मायाका आश्रय लेकर पितरोंका रूप धारण कर मैं ही पितृभाग इत्येको महण करता हूँ । अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात सुनो, जो एक बार एक (पुरुष) ऋषि भी मायाद्वारा लीके स्वरूप (योनि)में परिणत (परिवर्तित) कर दिये गये थे ।

पृथ्वी खोली—मग्नन् ! उस ऋषिने कौन-सा अपमर्म किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लीकी योनि प्राप्त हुई ? इस बातसे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । आप यह सारा प्रसन्न बतानेकी कृपा कीजिये । उस ब्राह्मणश्रेष्ठने फिर स्त्रीरूप धारण कर कौन-से पापयुक्त कर्म किये, यह सब भी विस्तारसे बतायें । पृथ्वीकी बात सुनकर श्रीमग्नान् अत्यन्त प्रसन्न हो गये और मधुर क्वचनमें कहने लगे, देवि ! यह विषय अत्यन्त गूढ़ और महत्त्वपूर्ण है । सुन्दरि ! तुम यह धर्मयुक्त कथा सुनो । देवि ! मेरी माया ज्ञान एवं विषयी सभी वस्तुओंको आच्छादित किये है, उसकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाने हैं । इस मायाके प्रभावसे सोमदर्मा नामक ऋषि भी प्रभावित हुए थे । इससे वे उत्तम, मध्यम और अधम—अनेक प्रकारकी स्थितियोंके चक्रमें घूमने लगे । फिर मेरी मायाकी ही प्रेरणासे उन्हें पुनः ब्राह्मण्य सुगम हुआ । सोमदर्मा उत्तम ब्राह्मण होकर भी लीकी योनिमें

परिवर्तित हो गये, यद्यपि उसमें भी उनके द्वारा कोई विवृत कर्म नहीं हुआ और न कोई अपराध ही किया । वसुंधरे ! बात यह है कि वे (सोमदर्मा) सदा मेरी आराधना, उपासनादि कर्मोंमें ही व्यो रहते थे । वे निरन्तर मेरी रमणीय आकृति—मेरे सुन्दर स्वरूपका ही चिन्तन करते रहते । भामिनि ! इस प्रकार पर्याप्त समयतक उनकी भक्ति, तपश्चर्या, अमन्यभावसे स्तुति करते रहनेपर मैं उनपर प्रसन्न हुआ । देवि ! मैंने उस समय उन्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया और कहा—'ब्राह्मण-देवता ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे जो चाहे कर माँग लो । रत्न, सुवर्ण, गौएँ तथा अकण्टक राग्य—जो कुछ तुम्हारे हृदयमें हो माँगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ । अथवा विप्रवर उस स्वर्गका सुख, जहाँ बाराहनाएँ तथा आनन्दका अनुभव करनेकी अनन्त सामग्रियाँ हैं तथा जो सुवर्णके भाण्डोंसे सुरोभित एवं धन और रत्नोंसे परिपूर्ण है, जहाँ अस्त्राएँ दिव्यरूप धारण किये रहती हैं, उसे ही माँग लो । अथवा जो भी इष्ट वस्तु तुम्हारे ध्यानमें आती हो, वह सब मेरे वरसे तुम्हें सुलभ हो सगती है ।'

वसुंधरे ! उस समय मेरी बात सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने भूमिपर पड़कर मुझे साध्वर्ण प्रणाम किया और मधुर शब्दोंमें कहने लगे—'देव ! आप मुझपर यदि कुछ न हों तो मैं आपसे जो कर माँग रहा हूँ, वही दीजिये । भग्नन् ! आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानों—सुवर्ण, गौएँ, ली, राग्य, ऐश्वर्य एवं अस्त्राओंसे सुरोभित स्वर्ग आदिसे माधव ! मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है । मैं तो केवल आपकी मायाका—जिसकी सहायतासे आप सारी लीकाएँ करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ ।'

वसुंधरे ! ब्राह्मणरी बात सुनकर मैंने कहा—'द्विजवर ! मायासे तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? ब्राह्मणदेव !

है, सिंगु कभी उसी ओर नहीं देखेगा प्राप्ति ही भूतु भी हो जाती है, उस समय मैं ही ब्रह्मा का पाप कर ओषधि की शक्ति का दण्ड कर देता हूँ, वह सब मेरी माया का ही प्रभाव है। अपने मांसी रचना दोरी है, इससे, उसका पुराण उपाय हो गया है, फिर पुनरावृत्ति होती है, भुक्तान भी का जाता है, जिससे सभी इन्द्रियों की शक्ति माया हो जाती है यह सब मेरी माया का कर है। भूताने भी निगता जाता है और उसमें अद्वैती उपाय हो गयी है। तपश्चात्पुत्र अद्वैत अद्वैत पत्तोमे समस्त हो जाता है यह शिखरा मेरी माया का ही कारण है। पर ही भीज निगतेमे वैसे ही अनेक अनेक दाने निरस्त जाने हैं, वस्तुतः मैं ही अपनी माया के साधनोमे उसने अद्वैत शक्तिकी उपाय कर देता हूँ।

जगत्को निरित है कि मृदु गुप्त भागान् सिंगुन पहन करते हैं। वस्तुतः मैं ही राय मृदु बनकर नेमो अपने-आपको पहन करता हूँ। जितने देखा जो यज्ञ का भाग पाकर संतुष्ट होते हैं, उस अवसरपर मैं ही अपनी इस माया का सज्जनकर उन अल्पित देवताओंको वृत्त करता हूँ, किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता ही सदा यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। पर वस्तुतः मैं ही माया की रचना कर देवताओंके लिये यज्ञ करता हूँ। गृहस्त्वामी यज्ञ करते हैं—यह जानकर संसारमें सभी लोग उनकी सेवा करते हैं। पर आद्वितीय माया का सज्जन करना और देवताओंके लिये यज्ञ की व्यवस्था करना मेरा ही काम है। सम्पूर्ण संसार जानता है कि वृक्ष देवता की कृपासे समुद्र की रक्षा होती है, किंतु वरुणने सम्बन्ध रखनेवाली इस माया का निर्माण कर मैं ही महान् समुद्र की रक्षा करता हूँ। सारा विश्व यही जानता है कि कुबेरजी धनाध्यक्ष हैं। परंतु रहस्य यह है कि मैं ही माया का आश्रय लेकर कुबेरके भी धनकी रक्षा करता हूँ। इन्द्रने ही वृत्रासुरको मारा

था, इस प्रकारकी सब माया जगत् है, मैं वस्तुतः मैं ही उसे सब कर। मृदु, धा, इन्द्र है ऐसी बात भविष्य है सिंगु सब पार करने मेम ही मेम है। मृदुने मेम करी है। जब कभी यज्ञ मृदु पार कर पा है कि माया मृदु भवता मृदुने प्रत्यक्ष देखा मैं ही वृक्ष का माया अंतर्गत वस्तुतः बनकर मेरी ही वृत्ति का माया हो करण है। भवता निगता हई है। इस मृदु निगता देवता भी वृत्ति जानते हैं, यह यह है कि मेरी माया के साधनोमे यह अंतर्गत निगता है। समार जानता है कि राजा ही प्रत्यक्ष रक्षा करता है। सिंगु तथा यह है कि वृक्ष का कारण वरुण मैं ही सब वृक्ष का पात्र करता हूँ। दुर्ग सम्पत्ति के अवसरपर ये जो कार्य एवं वृत्ति हैं हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्तिका कारण करे व वरुण सम्पत्ति करता रहता हूँ। वस्तुतः संसार माया का वृत्ति करना सुखार निर्भर है। मेरी एवं करने निगतेमे सम्पूर्ण जगत्ने निरस्त हो गई जाता है। ऐसी स्थितिमें निगतेमे माया की वृत्ति करना और सम्पूर्ण संसारमें उसका प्रसारण वरुण मेरी ही क्षमता करे है। जिस समय सर्वकर्ता ससल-जंसी धाराओंको जल भरसाते हैं, उस अवसरपर माया का आश्रय लेकर सर्वकर्ता मेवोंद्वारा मैं ही ससल जगत्को जलसे भर देता हूँ। वरारोहे ! मैं जो शेषनामकी शय्यापर सोता हूँ, यह मेरी माया का ही पराक्रम है। शेषनामका रूप धारण करना और उनपर दायन करना यह सब एकमात्र मेरी योग्यता का ही कार्य है। वस्तुतः वरारोहे ! वरारोही माया का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें ऊपर उठाया था—क्या तुम यह मूल गयी !

तुम भी वैष्णवी माया का लक्ष्य हई हो, क्या इस बातको जल

[श्रोणि ! सत्रह बार तो तुम मेरे दाढ़ोंपर नित्य लयकालमें आश्रय पा चुकी हो । उस समय मेरे प्रा मायाका सृजन हुआ था और तुम 'एकार्णव'—मुझमें डूब रही थी । मैं मायाके ही योगसे जड़में हूँ । ब्रह्मा और रुद्रका सृजन करना और एण-योग करना मेरी ही मायाका कार्य है । फिर भी मेरी मायासे मोहित हो जानेके कारण वे भी इस मायाको नहीं जानते हैं । कितरोंका समुदाय जो सूर्यके समान तेजही है, वह भी बलुतः मैं ही हूँ तथा पितृमयी मायाका आश्रय लेकर पितरोंका रूप धारण कर मैं ही पितृभाग हृदयको ग्रहण करता हूँ । अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात सुनो, जो एक बार एक (पुरुष) ऋषि भी मायाद्वारा श्रीके स्वरूप (योगि)में परिणत (परिवर्तित) कर देये गये थे ।

धृष्यी घोली—भगवन् ! उस ऋषिने कौन-सा भक्तिकर्म किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें श्रीकी योगि प्राप्त हुई ! इस बातसे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । आप यह सारा प्रसन्न बतानेकी कृपा कीजिये । उस ब्राह्मणश्रेष्ठने फिर स्त्रीरूप धारण कर कौन-से पापयुक्त कर्म किये, यह सब भी विस्तारसे बतायें । धृष्यीकी बात सुनकर श्रीभगवान् अव्यक्त प्रसन्न हो गये और मधुर वचनमें कहने लगे, देवि ! यह निराश्रय अत्यन्त गूढ़ और मद्स्वरूप है । सुन्दरि ! हम यह धर्मयुक्त कथा सुनो । देवि ! मेरी माया ज्ञान एवं विषयकी सभी वस्तुओंको आच्छादित किये है, उसकी बान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । इस मायाके प्रभावसे सोमशर्मा नामक ऋषि भी प्रभावित हुए थे । इससे वे उत्तम, मध्यम और अधम—अनेक प्रकारकी स्थितियोंके चक्रमें घूमने लगे । फिर मेरी मायाकी ही प्रेरणामें उन्हें पुनः ब्राह्मण्य सुप्त हुआ । सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण होकर भी श्रीकी योगिमें

परिवर्तित हो गये, यद्यपि उसमें भी उनके द्वारा कोई विकृत कर्म नहीं हुआ और न कोई अपराध ही किया । वसुंधरे ! बात यह है कि वे (सोमशर्मा) सदा मेरी आराधना, उपासनादि कर्मोंमें ही व्यो रहते थे । वे निरन्तर मेरी स्मणीय आकृति—मेरे सुन्दर स्वरूपका ही चिन्तन करते रहते । मामिनि ! इस प्रकार पर्याप्त समयतक उनकी भक्ति, तपश्चर्या, अनन्यभावसे स्तुति करते रहनेपर मैं उनपर प्रसन्न हुआ । देवि ! मैंने उस समय उन्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया और कहा—'ब्राह्मण-देवता । मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे जो चाहे कर माँग लो । रत्न, सुवर्ण, गौएँ तथा अकण्ठक राज्य—जो कुछ तुम्हारे हृदयमें हो माँगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ । अथवा विप्रवर उस स्वर्गका सुख, जहाँ बाराहनाएँ तथा आनन्दका अनुभव करनेकी अनन्त सामियाँ हैं तथा जो सुवर्गके भाण्डोंसे सुशोभित एवं धन और रत्नोंसे परिपूर्ण है, जहाँ अप्सराएँ दिव्यरूप धारण किये रहती हैं, उसे ही माँग लो । अथवा जो भी इष्ट वस्तु तुम्हारे ध्यानमें आती हो, वह सब मेरे कसे तुम्हें सुलभ हो सनती है ।'

वसुंधरे ! उस समय मेरी बान सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने भूमिपर पड़कर मुझे साद्यत् प्रणाम किया और मधुर शब्दोंमें बहने लगे—'देव ! आप मुझपर यदि इष्ट न हों तो मैं आपसे जो कर माँग रहा हूँ, वही दीजिये । भगवन् ! आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानों—सुवर्ण, गौएँ, स्त्री, राज्य, ऐश्वर्य एवं अप्सराओंसे सुशोभित स्वर्ग आदिसे माधव ! मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है । मैं तो केवल आरक्षी मायाका—जिसकी सदापनासे आप सारी कीड़ाएँ करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ ।'

वसुंधरे ! ब्राह्मणकी बान सुनकर मैंने कहा—'द्विजवर ! मायासे तुम्हारा क्या प्रयोजन है ! ब्राह्मणदेव !

से बाहर निकलकर अब उसने अपने वस्त्र पहने
: वस्त्रित होकर यह वही पुनः बालकप्रकार बैठकर
: एवं तपके विषयमें विचार करने लग्य और कहने
:—‘अरे ! मुझ पानीद्वारा बितने निन्दनीय अवस्था
में बन गये !’

इस प्रकार उसने अपनेको निन्दनीय मानकर बहुत
: द्वारा और कहने लगा—‘साधुपुरोद्वारा निन्दित कर्म
: नेवाले मुझको धिक्कार है । मैं सदाचारसे सर्वथा भट्ट हो
: गया था, जिस कारण मुझे निरादकी योनिमें जाता
: रहा । इस दुष्टमें उत्पन्न होनेपर मैंने बितने भी भय
: और अभय वस्तुओंका सेवन किया और सभी प्रकारके
: शक्तियोंका ब्रह्म किया, अभय-भक्षण तथा अपेय वस्तुओंका
: सेवन किया और न बेचने योग्य वस्तुओंका विक्रय
: किया, मुझे बाष्पावाप्यका भी ध्यान न रहा । निरादके
: शक्तिमें मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियोंकी भी उत्पत्ति
: की । जिस दुष्कर्मके फलस्वरूप मुझे निरादकी पत्नी
: होना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है ।’

बहुपरे ! श्वर तो यह ब्राह्मण इस प्रकार यहाँ ऐसा
: सोच रहा था, उधर निराद क्रोध पर्व दुःखसे पागल
: हो रहा था । वह उसी समय अपने पुत्रोंसे विरा
: अपनी भार्याको खोजता हुआ हरिद्वार पहुँचा और
: वहाँ प्रत्येक तराहीसे अपनी उस स्त्रीके विषयमें पूछने
: लगा । फिर वह विलाप-स्ता करता हुआ कहने लगा—
: ‘प्रिये ! तुम मुझे तथा अपने सभी पुत्रोंको छोड़कर
: कहाँ चली गयी ! अभी दूध पीनेवाली तुम्हारी छोटी
: बालिका भूखसे व्याकुल होकर रो रही है । फिर
: वह वहाँ उपस्थित तपस्त्रियोंसे पूछने लगा—‘तपस्त्रियो ! मेरी
: पत्नी अट लेनेके लिये हाथमें घड़ा लेकर गङ्गाके तटपर आयी
: थी । क्या आश्विनोंने उसे देखा है ! उस समय सभी
: मनुष्य जो हरिद्वारमें आये हुए थे, वे उस तपस्त्री ब्राह्मण
: तथा उसके बड़ेको यथापूर्व उपस्थित देख रहे थे । इसके

पश्चात् दुःखसे संतप्त उस निरादने जब अपनी प्रिय
: भार्याको नहीं देखा तो उसकी दृष्टि वर और बड़ेपर
: पड़ी । अब वह अत्यन्त करुण विलाप करने लगा—
: ‘अहो ! मेरी स्त्रीके ये वर और बड़ा तो नदीके तटपर
: ही पड़े हैं, किंतु गङ्गामें स्नान करनेके लिये आयी हुई
: मेरी पत्नी नहीं दिखायी पड़ रही है । लगता है, जब
: वह बेचारी दुःखी अवस्था स्नान कर रही होगी उस
: समय जिहालोलुप किसी प्राहने उसे पानीमें पकड़ लिया
: होगा । अथवा वह शिशार्चो, भूतों या राक्षसोंका आहार
: बन गयी । प्रिये ! मैंने कभी जाग्रत या स्वप्नमें भी तुमसे
: कोई अप्रिय बात नहीं कही । लगता है किसी रोगसे
: वह उन्मत्त-सी होकर गङ्गाके तटपर चली आयी थी ।
: पूर्वजन्ममें मैंने कौन-सा पापकर्म किया था, जो मेरे इस
: महान् संकटका कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप
: मेरी पत्नी मेरे देखते-ही-देखते आँखोंसे ओझल हो गयी
: और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है ।
: फिर वह प्रलापमें कहने लगा—‘प्रिये ! तुम सदा मेरे
: चित्तका अनुसरण करती रही हो । सुभगे ! मेरे पास
: आ जाओ । देखो, ये बालक डर गये हैं, श्वर-उधर मटक
: रहे हैं और इन्हें अनाथ-जैसे क्लेशोंका सामना करना पड़ता
: है । सुन्दरि ! तुम मुझे तथा इन तीन नन्दे-नन्दे बालकोंको
: तो देखो ! चारों कन्याएँ और सभी बच्चे बड़ा कष्ट पा
: रहे हैं, इनपर ध्यान दो । मेरे ये छोटे-छोटे पुत्र तुम्हें
: पानेके लिये लाजवशित हो रो रहे हैं । मुझ पानीकी इन
: संतानोंकी तुम रक्षा करो । मुझे भी क्षुधा सता रही
: है, मैं प्याससे भी अत्यन्त व्याकुल हूँ । तुम्हें इसका
: पता होना चाहिये ।’

(भगवान् बराह कहते हैं—) कल्याणि ! उस
: समय जो ब्राह्मण शीघ्र जन्म पाकर निरादकी पत्नी बना
: था और जो अब मेरी उस मायासे मुक्त होकर बैठा हुआ
: था, निरादके इस प्रकार कहनेपर लज्जाके साथ उससे
: कहने लगा—‘अब तुम जाओ । तुम्हारी वह भार्या यहाँ

तुम अनुचित तथा ध्वार्थकी कामना कर रहे हो ।
पर मेरी मायासे प्रेरित होकर उस ब्राह्मणने मुझसे पुनः यही
कहा—‘भगवन् । आप यदि मेरे किसी कर्म अथवा
तपस्यासे तनिक भी संतुष्ट हैं तो मुझे बस वही कर
दें (अर्थात् अपनी मायाका ही दर्शन करायें) ।’

अब मैंने उस तपस्वी ब्राह्मणसे कहा—‘द्विजवर !
तुम ‘कुन्जावक्र’* तीर्थमें जाओ और वहाँ गङ्गामें स्नान
करो, इससे तुम्हें मायाका दर्शन होगा ।’ देवि ! मेरी
इस बातको सुनकर ब्राह्मणने मेरी प्रदक्षिणा की और
दर्शनकी अभिलाषासे वह ऋषिकेश चला गया । वहाँ
उसने बड़ी सावधानीसे अपनी कुण्डली, दण्ड और
भाण्डको गङ्गातटपर एक ओर रखकर विधिपूर्वक तीर्थकी
पूजा की और उसके बाद वह गङ्गामें स्नान करनेके
लिये उतरा । वह स्नानार्थ अभी हुआ ही था और उसके
अङ्ग बस भीग ही रहे थे कि इतनेमें देखता है कि वह
किसी निपादके घरमें उसकी बीजे गर्भमें प्रविष्ट हो गया
है । उस समय गर्भके क्लेशसे जब उसे असह्य वेदना
होने लगी तो वह अपने मनमें सोचने लगा—
‘मेरे द्वारा अवश्य ही कोई बुरा कर्म बन गया है,
जिससे मैं इस निपादीके गर्भमें आकर नरक-
यातना भोग रहा हूँ । अहो ! मेरी तपस्या एवं जीवनको
विशार है, जो इस हीन बीजे गर्भमें बाँध कर रहा हूँ और
मैं दोहों तथा तीन सौ षड्विंशति पूर्ण विद्या और मन्त्रसे सने
रक्त-मांसके कीचड़में पड़ा हुआ हूँ । यहाँकी दुर्गन्ध
असह्य है तथा कर्म, विघ्न, वायुसे उत्पन्न रोग दुःखोंकी
तो कोई गणना ही नहीं । बहुत धरनेसे क्या
प्रयोजन ? मैं इस गर्भमें मगान् दुःख पा रहा हूँ ?
अरे ! देखो तो यहाँ तो वे भगवान् विष्णु, यहाँ मैं और
यहाँ वह महाजीवा जट ! किसी प्रकार इस गर्भसे मेरा

छुटकारा हो जाय तो फिर मैं उसी भक्तिवर्ध-
स्नानादिमें लग जाऊँगा ।’

इस प्रकार सोचते-सोचते वह ब्राह्मण शीघ्र ही तनिक
गर्भसे बाहर आया । पर भूमिर गिरते ही उसने
गर्भमें निधाय चित्रा था, वह सब विसृत हो ।
अब वह धन-धान्यसे परिपूर्ण निपादके घरमें
कन्याके रूपमें रहने लगा । भगवान् विष्णुकी
मुख्य होनेके कारण पूर्वकी कुछ भी बातें उसे याद
रहीं । इस प्रकार बहुत दिन बीत गये ।
उस कन्याका विवाह हुआ । मायाके प्रभावसे
उसके बहुत-से पुत्र और पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं ।
कन्यारूपमें वह (ब्राह्मण) सभी भक्त्य एवं अभक्त्य बल-
भी ख खेला तथा पेय एवं अपेय वस्तुएँ भी पी लेता
वह निरन्तर (मत्स्यादि) जीवोंकी हिसामें
रहता तथा कर्तव्याकर्तव्यज्ञानसे भी हन्य हो गया

बसुंधरे । इस प्रकार जब निपादी बीररूपमें रहते
ब्राह्मणके पचास वर्ष बीत गये, तब मैंने उसे पुनः
किया । वह (निपादीरूप ब्राह्मण) घड़ा लेकर विद्या
क्योंको धोनेके लिये पुनः गङ्गाके तटपर गया और
एक ओर रखकर स्नान करनेके लिये गङ्गाके जलमें प्र-
हुआ । कड़ी धूपसे संतप्त होनेके कारण उसका शरीर पसी-
लपप-सा हो रहा था । अतः उसकी इच्छा हुई कि तिर-
कर स्नान कर लूँ । पर ऐसा करते ही वह तपस्या
धनी (निपादीरूप) ब्राह्मण उसी क्षण पूर्व
तपस्वी बन गया । स्नान करके बाहर निकलते
उसकी दृष्टि अपने पूर्वके रखे हुए दण्ड, कमण्डलु व
बखोर पर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसे पक्ष्म-जैसा ज्ञान उत्पन्न
गया । पूर्व समयमें उस ब्राह्मणने जिस प्रकार विष्णु
माया जाननेकी कामना की थी, वह भी उठो याद हो आ-

● यद् ‘श्रुतिवेदा’का ही मन्वन्तम (एक प्रकार) नाम है । इसका वर्णन बराह्मण. अ. ५५, ११५१

अर्थात् नारद

गङ्गासे बाहर निजलकर अब उसने अपने कब्र पहने और लज्जित होकर यह यहीं पुनः बालकप्रार बैठकर योग एवं तपके विषयमें विचार करने लगा और कहने लगा—‘अरे ! मुझ पापीद्वारा कितने निन्दनीय अकार्य कर्म बन गये ।’

इस प्रकार उसने अपनेको निन्दनीय मानकर बहुत धिक्कार और कहने लगा—‘साधुपुरुषोंद्वारा निन्दित कर्म करनेवाले मुझको धिक्कार है । मैं सदाचारसे सर्वथा भट्ट हो गया था, जिस कारण मुझे निषादकी योनिमें जाना पड़ा । इस कुलमें उत्पन्न होनेपर मैंने कितने ही भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुओंका सेवन किया और सभी प्रकारके जीवोंका बध किया, अभक्ष्य-भक्षण तथा अपेय वस्तुओंका पान किया और न बेचने योग्य वस्तुओंका विक्रय किया, मुझे वाष्पावाष्पका भी ध्यान न रहा । निषादके सम्यक्से मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियोंकी भी उत्पत्ति की । कितने दुष्कर्मके फलस्वरूप मुझे निषादकी पत्नी होना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है ।’

बसुंधरे ! इधर तो यह ब्राह्मण इस प्रयत्न यहाँ ऐसा सोच रहा था, उधर निषाद क्रोध एवं दुःखसे पाण्डव हो रहा था । वह उसी समय अपने पुत्रोंसे विरा अपनी भार्याको खोजता हुआ हरिद्वार पहुँचा और वहाँ प्रत्येक तपस्वीसे अपनी उस स्त्रीके विषयमें पूछने लगा । फिर वह विलाप-स्तन करता हुआ कहने लगा—‘प्रिये ! तुम मुझे तथा अपने सभी पुत्रोंको छोड़कर कहाँ चली गयी ! भभी दूध पीनेवाली तुम्हारी छोटी बालिका मूखसे ब्याकुल होकर रो रही है । फिर यह यहाँ उपस्थित तपस्वीयोंसे पूछने लगा—‘तपस्वियो ! मेरी पत्नी जठ लेनेके लिये हाथमें घड़ा लेकर गङ्गाके तटपर आयी थी । क्या आश्रमोंमें उसे देखा है ? उस समय सभी मनुष्य जो हरिद्वारमें आये हुए थे, वे उस तपस्वी ब्राह्मण तथा उसके घड़ेको मयापूर्व उपस्थित देख रहे थे । इसके

पश्चात् दुःखसे संतप्त उस निषादने जब अपनी प्रिय भार्याको नहीं देखा तो उसकी दृष्टि वध और घड़ेपर पड़ी । अब वह अत्यन्त कष्ट विहाय करने लगा—‘अहो ! मेरी स्त्रीके ये वध और घड़ा तो नदीके तटपर ही पड़े हैं, किंतु गङ्गामें स्नान करनेके लिये आयी हुई मेरी पत्नी नहीं दिखायी पड़ रही है । लगता है, जब वह बेचारी दुःखी अवस्था स्नान कर रही होगी उस समय जिह्वालोलुप किसी प्राहने उसे पानीमें पकड़ लिया होगा । अथवा वह शिशार्चों, भूतों या राक्षसोंका आहार बन गयी । प्रिये ! मैंने कभी जाग्रद् या स्वप्नमें भी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही । लगता है किसी रोगसे वह उन्मत्त-सी होकर गङ्गाके तटपर चली आयी थी । पूर्वजन्ममें मैंने कौन-सा पापकर्म किया था, जो मेरे इस महान् संकटका कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप मेरी पत्नी मेरे देखते-ही-देखते आँखोंसे ओझल हो गयी और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है । फिर वह प्रलपनमें कहने लगा—‘प्रिये ! तुम सदा मेरे चित्तका अनुसरण करती रही हो । सुमनो ! मेरे पास आ जाओ । देखो, ये बालक डर गये हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं और इन्हें अनाथ-जैसे क्लेशोंका सामना करना पड़ता है । सुन्दरि ! तुम मुझे तथा इन तीन नन्हे-नन्हे बालकोंको तो देखो ! चारों कन्याएँ और सभी बच्चे बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इनपर ध्यान दो । मेरे ये छोटे-छोटे पुत्र तुम्हें पानेके लिये लालायित हो रो रहे हैं । मुझ पापीकी इन संतानोंकी तुम रक्षा करो । मुझे भी क्षुधा सता रही है, मैं प्याससे भी अत्यन्त व्याकुल हूँ । तुम्हें इसका पता होना चाहिये ।’

(भगवान् घराह कहते हैं—) कल्याणि ! उस समय जो ब्राह्मण स्त्रीका जन्म पाकर निषादकी पत्नी बना था और जो अब मेरी उस मायासे मुक्त होकर बैठा हुआ था, निषादके इस प्रकार कहनेपर लज्जाके साथ उससे कहने लगा—‘अब तुम जाओ । तुम्हारी वह भार्या यहाँ

—इए हैं और न वे गङ्गाके प्रवाहोंद्वारा प्रवाहित
हैं। इए हैं।

श्राद्धके इस प्रकार कहते ही वह निपाद सहसा
हो गया। उसके साथ जो बाळक थे, वे भी
हित हो गये। देवि ! यह देखकर वह श्राद्ध भी
कृत होकर पुनः तपमें संलग्न हो गया। उसने अपनी
गर्भाशयोंको ऊपर उठाकर सौंसेकी गति भी रोक ली
तब केवल बाधुके आहारपर रहने लगा। इस तरह
श्राद्ध हो गया। इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर
इसके यह जलसे बाहर आया तो श्राद्धपूर्वक पूजाके लिये
श्राद्ध पुण्योको तोड़कर विधिपूर्वक भगवत्की पूजा करनेके
लिये श्राद्धसन्तसे बैठ गया। अब बहुतसे प्रधान तपस्वी
श्राद्धगोत्रोंने जो वहाँ गङ्गामें स्नान करनेके लिये आये थे, उसे
देखकर और उससे कहने लगे—“दिनकर ! आपने आज
इसमें अनेक दण्ड, कमण्डलु और अन्य उपकरण यहाँ रख
ये और स्नान कर मल्लाहोंके पास गये थे, फिर क्या
यह स्थान भूयकर कहीं अन्यत्र चले गये थे ?
आनेमें इतनी देर कैसे हुई ?”

देवि ! जब उस मुनिने श्राद्धगोत्रोंकी बात सुनी तो
इसमें मैन हो गया। साथ ही बैठकर यह मन-ही-मन
श्राद्धगोत्रोंद्वारा निर्दिष्ट मातृभ्रम सोचने लगा। “एक
दिवस तो उभर पचास वर्षका समय व्यतीत हो गया
है और श्वर अमावस्या भी आज ही है। ये सब
श्राद्ध मुझसे कह रहे हैं ‘तुमने श्राद्धमें आने वहाँको
ले जाने के लिये रखा तो अब श्राद्धमें इन्हें लेने
आये हो ! तुम्हें इतनी देर कैसे हो गयी,’ यह सब
सच ही बात है !” देवि ! ठीक इसी समय मैंने श्राद्धगोत्रों
को देखा : अपना रूप दिखाना और कहा—“आजगदेव !
तुम्हें कुछ घबराये-से क्यों दीखते हैं ? क्या आपने कुछ
नई बातें देरी दे ! आप कुछ मुझे ध्यानसे दीख रहे
हैं। अन्य ! जो कुछ हो, अब आर पूर्ण सत्त्वान हो जाये !

मेरे इस प्रकार कहनेपर उस श्राद्धगोत्रने अपना
मस्तक भूमिपर टेक दिया और दुःखी होकर बार-बार दीर्घ
सास लेता हुआ कहने लगा—

“जगद्गुरु ! ये श्राद्धगोत्र मुझसे कह रहे हैं कि ‘तुमने
पूर्वाह्नी के लिये वस्त्र, दण्ड और कमण्डलु आदि वस्तुएँ
यहाँ रखीं और फिर श्राद्धमें यहाँ आये हो ! क्या
तुम इस स्थानको भूल गये थे ?’ माधव ! श्वर समझा
यह है कि निपादकी योनिमें कन्यारूपसे उत्पन्न होकर
मैं एक निपादकी स्त्रीके रूपमें पचास वर्षोंतक रहा।
उस शरीरसे उस कुकर्मा निपादद्वारा मेरे तीन पुत्र
और चार पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। फिर एक दिन जब मैं
गङ्गामें स्नान करनेके लिये यहाँ आकर तटपर
अपना वस्त्र रखकर निर्मल जलमें स्नान करने लगा और
कुबकी लगायी तो पुनः मुझे मुनियोंद्वारा अभिलक्षित
तपस्वीका रूप प्राप्त हो गया। माधव ! मैं तो सदा
आपकी सेवामें लगा रहता था, किंतु पता नहीं, मेरे
निसि विकृत कर्मका ऐसा फल हो गया, जिसके परिणाम-
स्वरूप मुझे निपादके यहाँ नरक्युती पातना भोगनी पड़ी !
मैंने तो केवल माया-दर्शनकर कर मोंग था, परंतु मेरे
ध्यानमें और कोई पाप नहीं आता, जिसके फलस्वरूप
आपने मुझे नरकमें गिरा दिया।”

कुमुधरे ! उस समय वह श्राद्धगोत्र बड़ी करुणाके
साथ ध्यान प्रकट कर रहा था। इसपर मैंने उससे
कहा—“श्राद्धगोत्र ! आप विन्ता न करें। मैंने आपसे
पहले ही कहा था कि श्राद्धगदेवता ! आप मुझसे अन्य
कर मोंग लें; किंतु आपने मुझसे करके रूपमें माया-दर्शनकर
ही याचना की। दिनकर ! आपने वैष्णवी माया देग-नारी
इच्छा की थी, उसे ही तो देगा है। धियार ! दिन,
श्राद्ध, पचास वर्ष और निपादके घर—तपनः
ये सब वही कुछ भी नहीं है। यह सब केवल
वैष्णवी मायाका ही प्रभाव है। आपने कोई भी अशुभ

नहीं है। यह तुम्हारा गुण और संयोग लेकर चन्दी गयी, और अब कभी न लौटेगी।' इधर यह निषाद जहाँ-तहाँ भटककर विलाप ही करता रहा। अब उस ब्राह्मणका हृदय करुणासे भर गया और कहने लगा—'जाओ, अब क्यों इतना कष्ट पा रहे हो। अनेक प्रकारके आहार हैं, उनसे बर्धोषी रक्षा परना। ये बच्चे दयाके पात्र हैं। तुम कभी भी इनका परित्याग मत करना।'।

संन्यासीकी बात सुनकर उनके सामने दुःख एवं शोकसे भरे हुए निषादने उनसे मधुर वाणीमें कहा—'निश्चय ही आप प्रधान मुनिवरोंमें भी श्रेष्ठ एवं धर्मात्माओंमें भी परम धर्मात्मा पुरुष हैं। विप्रवर! तभी तो आपके मिटे बच्चोंसे मुझे सान्त्वना मिल गयी।' उस समय निषादकी बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता पालन करनेवाले मुनिके मनमें भी दुःख एवं शोक छा गया। उन्होंने मधुर वचनमें कहा—'निषाद! तुम्हारा कल्याण हो। अब विलाप करना बंद करो। मैं ही तो तुम्हारी प्रिय पत्नी बना था। वहीं मैं यहाँ गङ्गातटपर आया और स्नान करते हुए मैं एक मुनिके रूपमें परिवर्तित हो गया।'।

फिर तो संन्यासीकी बात सुनकर निषादकी भी चिन्ताएँ दूर हो गयीं। उसने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणसे कहा—'विप्रवर! आप यह क्या कह रहे हैं, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। अपना ऐसी घटना तो सर्वथा असम्भव है कि कोई खो होकर पुनः पुरुष हो जाय। अब दुःखके कारण ब्राह्मणके मनमें भी यथारहट उत्पन्न हो गयी। उस गङ्गाके तटपर ही ब्राह्मणने निषादसे मीठी बात कही—'धीर! अब यथाशीघ्र इन बालकोंको लेकर जाने देशमें चले जाइये और कमानुसार सभी बच्चोंपर यथायोग्य स्नेह रखकर —'।

ब्राह्मणके इस प्रस्ताव बहनेपर भी निषाद नहीं गया, उसने मिटे स्तनमें उससे पूछा—'आपके द्वारा कौन-सा पाप बन गया था, जिससे बन गये थे, और अब फिर पुरुष हो गये! यथानेकी कृपा करें।'।

इसपर श्रुतिने कहा—'मैं हरिद्वार तीर्थके तटपर मैं धमण करता और एक ही बार भोजन कर क जनार्दनकी पूजा करता रहता था। उन प्रभुके आकाङ्क्षासे मैंने बहुत-से उत्तम धर्म-यज्ञ किये। समय बीत जानेके पश्चात् मुझे भगवान् श्रीहरिने दिया और मुझसे घर भाँगेनेको कहा। मैंने की—'प्रभो! आप भर्त्सोपर कृपा करनेवाले सर्व पुरुष हैं। आप मुझे अपनी मायाका दर्शन कणों

इसपर भगवान् विष्णुने कहा था—'आज माया देखनेकी इच्छा छोड़ दो।'। किंतु मैंने उससे कही आग्रह किया, तब भगवान्ने कहा—'मैं नहीं मानते हो तो 'कुम्भान्नक' क्षेत्र (श्रीवरे जाओ। यहाँ गङ्गामें स्नान करनेपर तुम्हें माया दिखे पड़ेगी और वे अन्तर्धान हो गये। मैं भी माया-द्वयालसासे गङ्गातटपर गया और वहाँ अपने दण्ड, कर्ण एवं बलसे पत्तसे एक ओर रखकर स्नान करनेके निर्मल जलमें बैठ। इसके बाद मैं कुछ भी न सक्र कि कहीं क्या है और क्या हो रहा है? तब मैं किसी मछाहिनके उदरसे कन्याके रूपमें होकर तुम्हारी पत्नी बन गया। यही मैं आज फिर। कारण जब गङ्गाके जलमें बैठकर स्नान करने तो पहले-जैसे ही श्रुतिके रूपमें परिणत हो गया निषाद। देखो, पहले-जैसे ही यहाँ मेरी कुण्डी और गल भी निराजमान हैं। पचास वर्षोंतक मैं तुम्हारे रह चुका हूँ, परंतु मेरे पास जो दण्ड एवं बल हैं गङ्गाके तटपर मैंने रखा था, अभी जीवित

‘मुनि’ जब पृथ्वी जलमग्न भी, तब ब्रह्माजीकी प्रार्थना-
‘मैंने मनु और कौटभ नामक राक्षसोंका वध किया
‘प्रभदेवकी रक्षा की। उसी समय मेरी दृष्टि अपने
‘धन भक्त रैम्यमुनिपर पड़ी। वे अत्यन्त निरासे सदा
‘स्तुति-आराधनामें निरत रहते थे। वे युक्तिमान्,
‘पि, परमापवित्र, कार्यकुशल और जितेन्द्रिय पुरुष
‘और ऊपर बाँहें उठाकर दस हजार वयोंतक
‘स्वामें संलग्न रहे। वे एक हजार वयोंतक केवल जल
‘रु तथा पोंच सौ वयोंतक शैवाल खाकर तपस्या करते
‘। देवि ! महात्मा रैम्यजी इस तपस्यासे मेरा हृदय
‘हृत्तासे अत्यन्त विह्वल हो उठा। उस समय हरिकारके
‘उत्तर पहुँचकर मैंने एक आम्नेके वृक्षका आश्रय
‘पा और उन मुनिको तपस्या करते देखा। मेरे आश्रय
‘मेसे वह आम्ने वृक्ष थोड़ा कुबड़ा हो गया।
‘शशिनि ! इस प्रकार यह स्थान ‘कुम्भाघ्नक’ नामसे
‘सिद्ध हो गया। यहाँपर (स्तुतः) मरनेवाला व्यक्ति
‘। मेरे लोकमें ही जाता है।

मैंने रैम्य मुनिको कुबड़े आम्नेवृक्षका रूप धारण कर
‘दान दिया था, फिर भी वे मुझे पहचान गये और घुटनोंके
‘ल भूमिपर गिरकर मेरी स्तुति की। वसुंधरे ! अपने क्लामें
‘दिग रहनेवाले उन मुनिको इस प्रकार अपनी
‘पुति तथा प्रणाम करते देखकर मैंने प्रसन्न मनसे उन्हें
‘र मोंगनेके लिये कहा। मेरी बात सुनकर उन
‘पक्षीने भीटी धाणीमें कहा—‘भगवन् ! आप जगत्के
‘गामी हैं और पाचना करनेवालोंकी आशा पूर्ण
‘रते हैं। भगवन् ! मनुसूदन ॥ यदि आप मुझपर प्रसन्न
‘तो मैं यह चाहता हूँ कि जबतक यह संसार रहे
‘या अन्य लोक रहें, तबतक आपका यहाँ निवास हो।
‘और जनार्दन ! जबतक आप यहाँ स्थित रहें, तबतक
‘शाममें मेरी निद्रा बनी रहे। प्रभो ! यदि आप मुझपर
‘संतुष्ट हैं तो मेरा यह मनोरथ पूर्ण करनेकी कृपा
‘सीजिये।’

वसुंधरे ! उस समय ऋषिपर रैम्यकी बात सुनकर
‘पुनः मैंने कहा—‘प्रहर्ष ! बहुत ठीक। ऐसा ही
‘होगा।’ फिर उन ब्राह्मणने बड़े हर्षके साथ मुझसे
‘कहा—‘प्रभो ! आप इस प्रधान तीर्थकी महिमा भी
‘बतलानेकी कृपा करें और मैं उसे सुनूँ। यही नहीं,
‘इस क्षेत्रमें अन्य भी जितने क्षेत्र हैं, उनका भी
‘आप माहात्म्य बतलायें।’ देवि ! तब मैंने कहा—
‘भगवन् ! तुम मुझसे जो पूछ रहे हो, वह विषय तत्पर्यक
‘सुनो। मेरा ‘कुम्भाघ्नक’तीर्थ परम पवित्र स्थान है। इसका
‘सेवन करनेसे सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। यह ‘कुम्भाघ्नक’
‘तीर्थ कुमुदपुष्पकी आकृतिमें स्थित है। यहाँ केवल स्नान
‘करनेसे मानव स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। कार्तिक,
‘अगहन एवं वैशाख मासके शुभ अवसरपर जो पुरुष
‘यहाँ दुष्कर धर्मोंका अनुष्ठान करता है, वह भी, पुरुष
‘अथवा नपुंसक ही क्यों न हो—अपने प्राणोंका त्याग
‘कर मेरे लोकको प्राप्त होता है।’

वसुंधरे ! ‘कुम्भाघ्नक’तीर्थमें जो दूसरा तीर्थ है, उसे
‘भी बतलाता हूँ, सुनो। सुन्दरि ! यहाँ ‘मानस’ नामसे मेरा
‘एक प्रसिद्ध तीर्थ है। सुनवने ! यहाँ स्नान कर मनुष्य
‘इन्द्रके नन्दनवनमें जाता है और अस्मराओंके साथ
‘देवताओंके कर्षसे एक हजार वयोंतक यह आनन्दका
‘उपभोग करता रहता है।

वसुंधरे ! अब यहाँके एक दूसरे तीर्थका वर्णन
‘करता हूँ सुनो—यह स्थान ‘भायातीर्थ’के नामसे
‘विख्यात है, जिसके प्रभावसे मायाकी जानकारी प्राप्त
‘हो जाती है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष
‘दस हजार वयोंतक मेरी भक्तिमें रत रहता है।
‘यशस्विनि ! ‘भायातीर्थ’में जो प्राग्य छोड़ता है, महान्
‘योगियोंके समान वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवी पृथ्वि ! अब यहाँका एक दूसरा तीर्थ बतलाता
‘हूँ—उस तीर्थका नाम ‘सर्वकायिक’ है। वैशाख मासकी

कर्म नहीं किया है । आखरमें पढ़कर आप जो पश्चात्ताप कर रहे हैं, वह सब भी मायाके अतिरिक्त कुछ नहीं है । न तुम्हारे द्वारा किया हुआ अर्चन भ्रष्ट हुआ है, न तुम्हारी तपस्या ही नष्ट हुई है । द्विजवर ! पूर्वजन्ममें तुमने कुछ ऐसे कर्म अवश्य किये थे, जिसके फलस्वरूप यह परिस्थिति तुम्हें प्राप्त हुई । हाँ ! पूर्वजन्ममें तुमने मेरे एक शुद्ध ब्राह्मण भक्तका अभिवादन नहीं किया था । यह उसीका फल है कि तुम्हें इस दुःखपूर्ण प्रारब्धका मोग मोगना पड़ा । मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही स्वरूप हैं । ऐसे ब्राह्मणोंको जो लोग प्रणाम करते हैं, वे वस्तुतः मुझे ही प्रणाम करते हैं और वे तत्ततः मुझे जान जाते हैं—इसमें कोई संदेह नहीं । जो ब्राह्मण मेरे दर्शनकी अभिलाषा करते हैं, वे ब्राह्मण मेरे भक्त, शुद्धस्वरूप एवं पूज्य हैं । विशेषरूपसे कल्पियुगमें मैं ब्राह्मणता ही रूप धारण करके रहता हूँ, अतएव जो ब्राह्मणका भक्त है, वह निःसंदेह मेरा ही भक्त है । ब्राह्मण ! अब तुम सिद्ध हो चुके हो, अब अपने स्थानपर पधरो । जिस समय तुम अपने प्राणेश व्यास करोगे, उस समय तुम मेरे उगम स्थान—देवकीश्वरों प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं ।”

करा रोहे ! इस प्रकार कहकर मैं वही स्वरूप गया और उस ब्राह्मणने फिर कठोर तपस्या करने अन्तमें वह 'भाषातीर्थ' में अपना शरीर त्यागकर पड़ोचा, जहाँ वह धनुष, बाण, तलवार और (तारकस) धारणकर मेरा सारूप्य प्रत्यक्ष मायाके आश्रयदाताका सदा दर्शन करता रहता । अतः वसुंधरे ! तुम्हें भी इस मायासे बंधा माया देखनेकी इच्छा करना ठीक नहीं । देव ! और राक्षस भी मेरी मायाका रहस्य नहीं जानते

वसुंधरे ! यह 'भाषा-चक्र' नामक कथा मैंने तुम्हें सुनायी । यह आख्यान तथा सुखप्रद है । जो पुरुष भक्तोंके सामने व्याख्या करता है और भक्तिहीनों तथा शार्ङ्गों रखनेवालोंसे नहीं कहता, उसकी जगद्वै होती है । देवि ! जो कृती पुरुष इसका पठकर पाठ करता है, उसने मानों बारह बरों पूर्वक मेरे सामने इसका पाठ किया । वसुंधरे महान् आख्यानको जो सदा धारण करता है, बुद्धि कभी मायासे छिन्न नहीं होती और न उसे योनियोंमें ही जाना पड़ता है ।

(अन्त्य)

सुत्राप्रवर्तनीर्थ (हरीवंश) का माहात्म्य, वैष्णवमुनिपर भगवत्कृपा

इस प्रकार स्वर्ग के भगवान् की वरदान सुनकर हरीवंश भगवान्ने फिर पूछा ।

हरीवंश बोली—भगवान् ! अनेक विमल सुवर्णकला-तर्पण पदों को, उगमें रहने तथा स्वर्ग-विमानों को तुम देते हैं, अब अब उगे हुये वरदानों की कृपा कीजिये ।

भगवान् परमाद बोले—हरीवंश ! तीर्थका जो सार-तत्त्व है, अब उगे में तुम्हें निहारते रहता हूँ । सुन्दरि ! 'सुत्राप्रवर्तनी' जो उपाय जिस वरदाने यह तीर्थ बना, वही जो अनुष्ठान करने वाला प्रणयन करने के लिए योग्यता प्राप्त है, वह सब तुम ध्यान देकर सुनो । वसुंधरे !

॥ १८ ॥

३। इस फल प्राप्त होता है। वह वायव्यतीर्थ
 ४। 'सरोवर'के रूपमें है। वहाँ केवल पंद्रह दिनोंतक
 ५। मेरी उपासना करते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती
 ६। उसका इस पृथ्वीपर पुनः जन्म या मरण नहीं होता।
 ७। चार मुजार्थोंसे मुक्त होकर मेरा सारूप्य प्राप्तकर
 ८। लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उस 'वायव्य'तीर्थकी
 ९। ज्ञान यह है कि वहाँ वनमें पीपलके वृक्ष हैं, जिनके
 १०। चौबीसों द्वादशियोंको निरन्तर झिलते ही रहते हैं।

११। पृथ्वि ! अब 'कुन्जाप्रक'तीर्थके अन्तर्गत 'शक्ततीर्थ'का
 विषय देता हूँ। वसुंधरे ! वहाँ इन्द्र हाथमें वज्र लिये
 १२। र सरोमित रहते हैं। महत्प्रे ! उस तीर्थमें दस
 १३। वि उपास रहकर जो मनुष्य मर जाता है,
 १४। मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है। इस शक्ततीर्थके
 १५। क्षिण भागमें पौंच वृक्ष खड़े हैं, यही उसकी पहचान है।
 १६। वि ! वरुणदेवने बारह हजार वर्षोंतक इस 'कुन्जाप्रक'-
 १७। तीर्थमें तपस्या की थी। अतः यहाँ स्नान करनेसे व्यक्ति आठ
 १८। हजार वर्षोंतक वरुणलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
 १९। वहाँ ऊपरसे पानीकी एक धारा निरन्तर गिरती
 २०। रहती है, यही उस तीर्थकी पहचान है।

२१। पृथ्वि ! उक्त 'कुन्जाप्रक'तीर्थ (हृषीकेश) में
 'सप्तसामुद्रक' नामका भी एक श्रेष्ठ स्थान है। उस
 २२। तीर्थमें स्नान करनेवाला धर्मात्मा मनुष्य तीन अद्वयवै-
 २३। र्णोंका फल पा लेता है। यदि आसक्तिरहित होकर
 २४। कोई प्राणी सात रातोंतक यहाँ निवास कर प्राणत्याग
 २५। करता है तो वह मेरे लोकमें चला जाता है।
 २६। सुन्दरि ! अब उस 'सप्तसामुद्रक' तीर्थका लक्षण बताता हूँ,
 २७। सुनो—'वैराग्य' भासके शुरुप्रश्नी द्वादशी तिथिसे
 २८। दिन वहाँ एक विशेष चमककर दीप्ता है। उस दिन
 २९। उस तीर्थमें गङ्गाका जल कभी तो दूधके समान उज्ज्वल
 ३०। वर्णका दीप्ता है और कभी पुनः उसी जलमें पीले रंग-
 ३१। की आभा प्रकट हो जाती है। फिर वही कभी लाल

रंगमें परिणत हो जाता है और फिर थोड़ा देर बाद ही उसमें
 मरकतमणि तथा धौतीके समान झलक आने लगती
 है। आत्मज्ञानो पुरुष इन्हीं चिह्नोंसे उस तीर्थका
 ज्ञान प्राप्त करते हैं।'

शुभाङ्गि ! कुन्जाप्रक तीर्थके मध्यवर्ती एक अन्य
 महान् तीर्थका अब तुम्हें परिचय देता हूँ। भगवान्में
 भक्ति रखनेवाले समस्त पुरुषोंके प्रिय उस तीर्थका नाम
 'मानसर' है। उसमें स्नान करनेपर मानवको मानसरोवरमें
 जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है। वहाँ इन्द्र, रुद्र एवं महर्षय
 आदि सम्पूर्ण देवताओंका उसे दर्शन मिलता है।
 वसुंधरे ! इस तीर्थमें यदि कोई मनुष्य तीस रात्रियोंतक
 निवासकर मृत्युको प्राप्त होता है तो वह सम्पूर्ण सङ्गोंसे
 मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त करता है। अब 'मानसर'-
 तीर्थका स्वरूप बतलाता हूँ, जिससे मनुष्योंको उसकी
 पहचान हो जाय—जानकारी प्राप्त हो सके। यह तीर्थ
 पचास कोसके विस्तारमें है।

अब तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो।
 इस 'कुन्जाप्रक-तीर्थ'में बहुत पहले एक महान् अद्भुत
 घटना घट चुकी है। उसका प्रसङ्ग यह है—जहाँ मेरे
 योगनीसामग्री रखी पड़ी रहती थी, वहाँ एक सर्पिणी निर्भय
 होकर निवास करती थी। वह अपनी शृङ्गसे चन्दन, माला
 आदि पूजनकी वस्तुओंको खाया करती। इतनेमें ही एक
 दिन वहाँ कोई नेत्र आ गया और उसने स्रष्टृशक्ततासे
 आनन्द करनेवाली उस सर्पिणीको देख लिया। अब
 उस नेत्रले और सर्पिणीमें मयंकर युद्ध छिड़ गया। उस
 दिन माघ मासकी द्वादशी तिथि थी और दोपहरका समय
 था। यह संवत् मेरे उस मन्दिरमें ही पर्यंत समस्तक
 चलता रहा। अन्तमें सर्पिणीने नेत्रको डस लिया,
 साथ ही सिद्धिच नेत्रने भी उस सर्पिणीको तुरंत मार
 फिटाया। इस प्रकार वे दोनों आत्मने लड़कर मर गये।
 अब वह नागिन प्राण्यन्त्रिपुर (अस्त्राम)के राजाके यहाँ

द्वादशी तिथि के दिन जो कोई यहाँ स्नान करता है, वह पंद्रह हजार वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि इस 'सर्वकारिण' तीर्थ में वह प्राण त्याग करता है तो सभी आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक में प्राप्त होगा।

सुलोचने! अब एक 'पूर्णगुण' नामक तीर्थ की बह्मि पतलाता है, जिसे कोई नहीं जानता। गङ्गाया जल इधर प्रायः सर्वत्र शीतल रहता है, किंतु यहाँ जिस स्थान पर गङ्गामें गर्मजल मिले, उसी ही 'पूर्णतीर्थ' समझना चाहिये। हेतु। यहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य चन्द्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है और पंद्रह हजार वर्षों तक उसे चन्द्र-दर्शन का आनन्द मिलता है। फिर जब वह स्वर्ग में मीचे गिरता है तो ब्राह्मण के घर उत्पन्न होता है और मेरा पवित्र भक्त, कार्य-सुख और सम्पूर्ण धर्म एवं गुणों से सम्पन्न होता है और अगहन महीने के शुक्लपक्ष की द्वादशी तिथि के दिन प्राण त्यागकर वह मेरे लोक में पहुँचता है, जहाँ वह सदा मुझे चतुर्थ्यस्वरूप में प्रकाशित देखता है तथा पुनः कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता।

वसुधारे! मैं अब पुनः एक दूसरे तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यहाँ वैशाख मास के शुक्लपक्ष की द्वादशी के दिन तप तथा धर्म के अनुष्ठान के पश्चात् अपने शरीर का त्याग करनेवाला पुरुष मेरे लोक में प्राप्त करता है, जहाँ जन्म-मृत्यु, ग्लानि, आसक्ति, भय तथा अज्ञानजनित अभिनिवेशादि से उसे किसी प्रकार का श्रेय नहीं होता। अब मैं (ऋषिकेश) में ही स्थित एक दूसरे तीर्थ की बात बतलाता हूँ। वह 'करवीर' नाम से प्रसिद्ध है एवं सम्पूर्ण लोकों को सुखी करनेवाला है। सुमे! अब उसका चिह्न भी बतलाता हूँ, जिसकी सहायता से शानी पुरुष इसे पहचान सके। सुन्दरि! माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय इस 'करवीर' तीर्थ में कनेर के फल पिक

जाते हैं—यह निश्चय है। उस तिथि के दिन मनुष्य मत्तप्रायः तीर्थ अथवा स्वर्ग पूर्णगर्ण हो जाता है। यदि माघ मस में तिथि के दिन उस क्षेत्र में किसी भी पुरुष को तो उसे प्रज्ञा, रुद्र और मेरे दर्शन का संभव होता है। वसुधारे! अब एक दूसरे तीर्थ सुमे! मेरे। उस 'कुम्भाप्रदेश' का वह स्नान बहुत प्रिय है। उस स्थान का नाम 'भुवनेश्वर' है, जो मद्यान् पत्र देने की शक्तिवाला है। उस तीर्थ का विशेष चिह्न बतलाता हूँ, सुमे—द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्नकाल में यहाँ एके आशुतिवाला एक कछुआ विचारण करता है। अब तुमसे इसके विषय में एक दूसरी बात बताना सुनो—'सुन्दरि! यहाँ अगहन वरनेर 'पुष्प' के अनुष्ठान का फल मिलता है। यदि यहाँ मृत्यु होती है तो उसे दस 'पुण्डरीक' यहाँ के अनु फल प्राप्त होता है।'

अब मैं 'कुम्भाप्रदेश' (ऋषिकेश) में स्थित दूसरे—'अग्नितीर्थ' की बात बतलाता हूँ, उसे सु-देवि! द्वादशी तिथि के दिन पुण्यात्मा ही इस तीर्थ की स्थिति शक्त होती है। कार्तिक, अ-आषाढ़ एवं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के जो पुरुष उस तीर्थ में मत्तप्रायः निवास करता है, उस तीर्थ का रहस्य जान सकता है। वसुधारे! तीर्थ का चिह्न यह है कि हेमन्त ऋतु में तो यहाँ का उष्ण रहता है, पर भीष्म ऋतु में वह शीतल हो जाता है। महाभाग! इसी विचित्रता के कारण इस स्थान का नाम 'अग्नितीर्थ' पड़ गया है।

देवि! अब एक दूसरे तीर्थ का परिचय देता उसका नाम 'वायव्य-तीर्थ' है। उस तीर्थ में जो स्नान करने का कार्य करता है, उसे वाज

नीय एवं सुन्दर रूपवाला था । यह राजाओंके
में पालने योग्य तथा शुभदर्शन और पवित्र माना
जाता है, फिर भी तुमने इसे मार डाला । तुमने मेरे
पर-भार मना करनेपर भी इस नेवलेको मारा है,
नएव अरसे तुम मेरी पत्नी नहीं रही और न अब
ही तुम्हारा पति रह गया । अधिक क्या ?
यों सदा अरस्य बतलायी गयी हैं, इसी कारण मैं
हैं छोड़ देता हूँ और तुम्हारा वध नहीं करता ।

देवि ! राजकुमारीसे इस प्रकार बह्यत्त राजकुमार
ने मगर लौट गया । क्रोधके कारण उन दोनोंका
परस्पर सारा स्नेह नष्ट हो गया । धीरे-धीरे मन्त्रियों-
का यह बात कोसलनरेशको विदित हुई तो
न्होंने उन मन्त्रियोंके सामने ही द्वारपालोंको आज्ञा
कर राजकुमार और बधूको आदरपूर्वक बुलवाया ।
और पुत्रबधूको अपने पास उपस्थित देखकर राजाने
हा—“पुत्र ! तुमदोनोंमें जो परस्पर अक्रुद्धि और अपूर्व
स्नेह था, वह सहसा कहाँ चला गया ? तुम लोग परस्पर
व सर्वथा विरुद्ध कैसे हो गये ? पुत्र ! यह
राजकुमारी वार्यकुमार, सुन्दर स्वभाववाली एवं
मर्मनिष्ठ है । आजसे पहले इसने हमारे परिवारमें
भी कभी किसीको अप्रिय वचन नहीं कहा है,
तबतः तुम्हें इसका परित्याग कदापि नहीं करना
चाहिये । तुम राजा हो, तुम्हारा राजधर्म ही मुख्य
धर्म है, और उसका पालन धीके सहारे ही
हो सकता है । अहो ! लोगोंका यह कथन परम सत्य
ही है कि शत्रुओंके द्वारा ही पुत्र एवं पुत्रवधू
परक्षण होता है ।”

पृथ्वि ! उस समय राजपुत्रने पिताकी बात
आदरपूर्वक सुन ली, और उनके दोनों चरणोंको
छुदकर बह बहने लगा—“पिताजी, आपकी पुत्रवधूमें
भी कोई भी दोष नहीं है, किंतु इसने बार-बार

रोवनेपर भी मेरे देखने-ही-देखते एक नेवलेको मार
डाला । उसे सामने मरा पड़ा देखकर मुझे क्रोध आ
गया और मैंने कह दिया कि ‘अब न तो तुम मेरी
पत्नी हो और न मैं तुम्हारा पति ।’ महाराज !
यस इतना ही कारण है, और कुछ नहीं ।” पृथ्वि !
इस प्रकार अपने पतिकी बात सुनकर प्राग्जोतिषुर-
की उस कन्याने भी अपने श्वसुरको शिर छुकाकर प्रणाम
किया और कहने लगी—“इन्होंने एक सर्पिणीको जिसका
कोई भी अपराध न था तथा जो अत्यन्त भयभीत थी,
मेरे सैकड़ों बार मना करनेपर भी उसे मार डाला ।
सर्पिणीकी मृत्यु देखकर मेरे मनमें बड़ा क्षोभ
और दुःख हुआ, पर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा ।
यस यही इतनी-सी ही बात है ।”

बसुंधरे ! उन कोसलदेशके राजाने अपने पुत्र
और पुत्रवधूकी बात सुनकर सभाके बीचमें ही उन
दोनोंसे बड़ी मधुर वाणीमें कहना आरम्भ किया । वे
बोले—“पुत्रि ! इस राजकुमारने तो सर्पिणीको मारा और
तुमने नेवलेको, फिर इस बातको लेकर तुमलोग आपसमें
क्यों क्रोध कर रहे हो ? यह तो बतलाओ । पुत्र,
नेवलेके मर जानेपर तुम्हें क्रोध करनेका क्या कारण
है ? अथवा राजकुमारी, यदि सर्पिणी मर गयी तो इसमें
तुम्हारे क्रोधका क्या कारण है ?”

उस समय कोसलनरेशको आनन्द देनेवाले
उस यशस्वी राजकुमारने पिताकी बात सुनकर मधुर
श्रवमें कहा—“महाराज । इस प्रसंगसे आपका क्या
प्रयोजन है ? आप इसे न पढ़ें । आपको जो कुछ
पूटना हो, वह इस राजकुमारीसे ही पूछिये ।” पुत्रकी
बात सुनकर कोसलनरेशने कहा—“पुत्र ! बताओ ।
तुम दोनोंके बीच स्नेहविच्छेदका क्या कारण है ?
पुत्रोंमें जो योग्य होनेपर भी अपने पिताके पूछनेपर
गोपनीय बात छिपा लेते हैं, वे अधम ही हैं, उन्हें तत-

एक राजकुमारीके लयमें उभर गई। इस उड़ी समय कंसदेसाके उस मेरठय भी एक राजाके यहाँ जन्म हुआ। देखि। यह राजकुमार कल्याण, गुणगर्भ और सम्पूर्ण शाश्वतता धाता तथा सभी यन्त्राओंमें युक्त था। दोनों आने-आने पर सुगन्धक रहने हुए इन प्रपन्न करने लगे, जैसे सुभक्तका भयमा प्रसंगि वरना दीवता है। पर वह कन्या यदि कहीं किसी मेरठय देग लेती तो तुरंत उसे मारनेके लिये दीव पड़ती। इसी प्रकार इधर राजकुमार भी जब किसी नागिन या सौमिनको देखा तो उसे मारनेके लिये तुरंत उद्यत हो जाता। कुछ दिन बाद मेरी कृपासे कंसदेसके राजकुमारने ही उस कन्याका परिष्करण किया और इतने बाद वे दोनों साथ एवं कष्टकी तरह एक साथ रहने लगे। जान पड़ता था, मानो इन्द्र और शची मन्दननमें विहार कर रहे हों।

यमुधरे। इस प्रकार उस राजकुमार एवं राजकुमारीके परस्पर प्रेमपूर्ण रहते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो गये। वे दोनों उत्पन्नमें एक साथ आनन्दपूर्वक इस प्रकार विहार करते, मानो समुद्र और उसकी बेड़ा (तटी)। इस प्रकार पूरे सप्तहत्तर वर्ष व्यतीत हो गये। मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे दोनों एक दूसरेको पहचान भी न सके। एक समयकी बात है, वे दोनों ही उत्पन्नमें पुन रहे थे कि राजकुमारकी दृष्टि एक सर्पिणीपर पड़ी और वह उसे मारनेके लिये तैयार हो गया। राजकुमारीके मना करते रहनेपर भी वह अपने विचारोंसे विचलित न हुआ और उसने उस सर्पिणीको मार ही डाला। अब राजकुमारीके मनमें प्रतिक्रियास्वरूप भीषण रोष उत्पन्न हो गया। किंतु वह कुछ शील न पायी। इधर उसी समय राजपुत्रीके सामने बिलसे एक नेत्रा निकला और भोजनके लिये कितनी सर्पकी खोजमें इधर-उधर घूमने लगा। राजकुमारीने

उसे देखा कि। यहाँ मेरठय दस दस दस है और वह मेरठय देसका राजा पुनहाय, जिसे कंसके सर्पिणी ही राजकुमारी उसे मारने ली। राजकुमारने उसे बहुत ही, कि प्रामाणिकता से उस पुरुषने पुन दर्शन मेरठय मार ही था।

यमुधरे। अब राजकुमारको क्या होता है, राजकुमारीके क्या कहें! किंतु किने की आदरका पात्र होता है और मैं तुम्हारा पनि है। तुमने मेरी बातको निन्दितार्थक दृष्टा किया। वह नेत्र गायत्रय, सुभक्तान प्राणी है और शिवाय मारने पर प्रिय वस्तु है, इसका दर्शन मुमारी सूचना है। कहो तुमने इस मूलकस्वरूप नेत्रको मेरे मारनेपर भी क्यों मार डाला।

यमुधरे। इसपर प्रामाणिकतासे यह कन्या कोसलनेसाके पुत्रमे रोष भरकर कहने लगी कि मैं बार-बार रोषनेपर भी आपने उस सर्पिणीको मार डाला, अतएव मैंने भी सर्पके मारनेवाले इस नेत्रको मार डाला। यमुधरे। राजकुमारीकी इस बातको सुनकर कटोर शब्दोंमें बोलते हुए राजकुमारने उससे कहा— भद्र! सर्पके दौन बड़े तीक्ष्ण तथा उदका विष तोष होता है। उसे देखने ही लोग डर जाते हैं। वह दुष्ट प्राणी मनुष्य आदिको इस लेता है और उससे मर जाते हैं। अतः राक्षस अहित करनेवाले एवं शिरो भरे हुए इस जीवको मैंने मारा है। इधर प्रजाको रक्ष करना राजाओंका धर्म है। जो बुरे मार्गपर चलते हैं, उनकी उचि। तथा कटोर दण्डोंद्वारा ताड़ना करना हमारा कर्तव्य है। जो निरपराध साधुओं एवं स्त्रियोंके भी क्लेश पहुँचाते हैं, वे भी पयाथ-राजधर्मने अनुसार दण्डके पात्र हैं और वधके योग्य हैं। मुझे तो राजधर्मोंका पालन करना ही चाहिये, पर मुझे तुम

यह तो बनाओ कि इस नेत्रको

राजकुमार और कमरके समान नेत्रोंवाली वह राजकुमारी—
भी उस निर्माल्यकूटके पास पहुँचे, जहाँ वह पुरानी
थ्या धटी थी । राजपुत्र उस स्थानपर पहुँचकर अपने
आँखोंके दोनों चरणोंको पकड़कर बहने लग्य—‘महाराज ।
मेरे जन्ममें मैं एक नेवला था और यहाँसे थोड़ी ही दूरपर
ऊँचे केलेके वृक्षके नीचे मेरा निवास था । एक दिन कालके
सुलग्नामें फँसकर मैं इस ‘निर्माल्यकूट’पर चला आया,
जहाँ सुगन्धित द्रव्यों और विविध पुष्पोंको खाती हुई एक
भयंकर विषवाली सर्पिणी बिलर रही थी । उसे देखकर
मुझे क्रोध आया और फिर सहसा मैंने उसपर आक्रमण
कर दिया । महाराज । इस प्रकार उसके साथ मेरा भयंकर
युद्ध आरम्भ हो गया । उस दिन माघमासकी द्वादशी तिथि
थी । जिसने भी हमलोगोंको नहीं देखा । उस समय
राजपुत्र मैं युद्ध करते हुए अपने शरीरकी रक्षापर भी ध्यान
नहीं देता था; फिर भी उस सर्पिणीने मेरी नाकके छिद्रमें डँस
लेया । इस प्रकार विषदिग्ध होनेपर भी मैंने उस सर्पिणीको
मार ही डाला । अन्ततः हम दोनोंकी मृत्यु हो गयी ।
उसके बाद मैं आप (कोसलदेश राजा) के घरमें एक
राजपुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । राजन् ! यही कारण है
कि क्रोधवश मैंने उस सर्पिणीको मार डाला था ।’

राजकुमारकी बात समाप्त होते ही राजकुमारी भी कहने
लगी—‘महाराज । मैं ही पूर्वजन्ममें इस ‘निर्माल्यकूट’-
क्षेत्रमें रहनेवाली वह सर्पिणी थी । उस लड़ाईमें
मरकर मैं प्राज्ञोत्तिप्रवेशके यहाँ कन्याके रूपमें उत्पन्न
होकर आपकी पुत्रवधू हुई । राजन् ! मेरी मृत्युके कारण-
से प्राप्त तमोमय संस्कारोंकी स्मृति मेरे जीवन्मापर

बनी थी, अतः मैंने भी उस नेत्रकेको मार डाला ।
प्रभो ! यही वह गोपनीय रहस्य है ।’

बसुंधरे ! इस प्रकार पुत्रवधू और पुत्रकी बात सुनकर
राजा सर्वथा निर्विण्ण हो गये और वे वहाँसे पुनः ‘माया-तीर्थ’-
में चले गये और वहाँ उनके जीवनका अन्त हुआ । उस
राजकुमारी तथा राजकुमारने भी ‘पुण्डरीक-तीर्थ’में पहुँचकर
मनका निग्रहकर प्राणोंका त्याग किया और वे उस श्रेष्ठ
स्थानपर पहुँच गये, जहाँ भगवान् जनार्दन सदा विराजमान
रहते हैं । इस प्रकार राजा, राजकुमार और यदास्विनी
राजकुमारी कठिन तपके द्वारा कर्मबन्धनको विच्छिन्न कर
श्वेतद्वीपमें पहुँचे और उनका सारा परिवार भी महान्
पुण्यके द्वारा परम सिद्धिको प्राप्तकर श्वेतद्वीप पहुँच गया ।

देवि ! यह मैंने तुमसे ‘कुञ्जाग्रज’-तीर्थकी महिमा
बतलायी । इसका वर्णन मैंने उन ब्राह्मण-श्रेष्ठ रैम्पसे
भी किया था । यह बहुत पवित्र प्रसङ्ग है । चारों कर्णों-
का कर्तव्य है कि वे इसका पठन एवं चिन्तन करें ।
इसे मूर्ख, गौहत्या करनेवाले, वेद-वेदाङ्गके निन्दक, गुरुसे
द्वेष करनेवाले और शास्त्रोंमें दोष देखनेवाले व्यक्तिके
सामने कभी नहीं कहना चाहिये । इसे भगवान् के भक्तों तथा
वैष्णव-दीक्षा-सम्पन्न पुरुषोंके सामने ही कहना चाहिये ।
पृथ्वि ! जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है,
वह अपने कुलके आगे-पीछेको दस-दस पीढ़ियोंको तार
देता है । देवि ! अपने भक्तोंको सुख-प्राप्तिके लिये मैंने
‘कुञ्जाग्रज-तीर्थ’के अन्तर्गता स्थानोंका वर्णन किया,
अब तुम दूसरी कौन-सी बात पूटना चाहती हो,
वह कहो । (अध्याय १२६)

‘दीक्षासूत्र’का वर्णन

स्वप्नजी कहते हैं—इस प्रकार अनेक भगवत्की
सुनकर बहनोंको मुक्ति सुलभ हो जाय, इस उद्देश्य-

से पृथ्वीने भगवान् जनार्दनसे पूछा—भगन् ! ‘माया-
तीर्थ’की महिमा बड़ी बहुत है । इसके माहात्म्य-श्रवणसे

● दीक्षासूत्र परम श्रेष्ठ वर्णन ‘कुञ्जाग्रज-त्र’ उल्लेख १४, ‘शास्त्र-तिलक’ पृष्ठ ४५, ‘विष्णुपुराण-व्याख्यान’ पृष्ठ १४१ से
नारदपुराण अ० १० तथा अग्निपुराण अध्याय ८१ से १०० में भी आया है । ‘कुञ्जाग्रज’ अग्निपुराण पृष्ठ १४१ से
१५१ तक की टिप्पणियों पर्यन्त उपलब्ध है ।

बालकामय धीर रौरव नरकमें मिरना पड़ता है। किंतु जो शुभ अथवा अशुभ सभी बातोंको पित्तके पृष्ठनेपर बना देते हैं—ऐसे पुत्रोंको वह दिव्य गति मिलती है, जिसे सत्यवादी लोग पाते हैं। अतएव पुत्र ! तुम्हें मुझसे वह बात अवश्य बतलानी चाहिये, जिसके कारण गुणशालिनी पत्नीके प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त हो गयी है।

पिताकी यह बात सुनकर कोसलवासियोंके आनन्दको बढ़ानेवाले उस राजकुमारने जनसमाजमें स्नेह-सनी धागीसे कहा—‘मिाजी ! यह सारा समाज यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर पधारे, बल प्रातःकाल जो आवश्यक बात होगी, मैं आपसे निवेदन करूँगा।’ रात्रिके समाप्त होनेपर प्रातःकाल दुन्दुभियोंके शब्दोंसे तथा सूत, मागध एवं वन्दीजनोंकी कन्दनाओंसे कोसल-नरेश जगाये गये। इतनेमें ही वस्त्रलके समान आँखोंवाला वह महान् यशस्वी राजकुमार भी स्नान कर मङ्गलद्रव्योंसहित राजद्वारपर उपस्थित हुआ। द्वारपालने राजाके पास पहुँचकर इसकी सूचना दी और कहा—‘महाराज ! आपके दर्शनकी लालसासे राजकुमार दरवाजेपर उपस्थित हैं।’ उसकी बात सुनकर कोसलनरेश बोले—‘कसुमिन् ! मेरे साधुवारी पुत्रकी यहाँ शीघ्र लाओ।’

नरेशके ऐसा कहनेपर उनकी आज्ञाके अनुसार द्वारपालने राजकुमारका यहाँ प्रवेश करा दिया। निर्मल एवं शुद्धहृदय राजकुमारने पिताके महत्त्वमें जाकर उनके चरणोंमें तिर हुकाकर प्रणाम किया। पिताने भी आनन्दपूर्वक राजकुमारको ‘जयजीग’ कहकर दीर्घजीवी होनेका आशीर्वाद दिया और ‘उन्होंने हँसकर’ ने पुत्र

लिये उत्सुक हो हैं तो मेरे साथ ‘कुन्जाम्रक’ चलनेकी कृपा करें। मैं इसे यहाँ चढ़ाकर बतलव दूँगा।’

सुनयने ! उस समय राजाने पुत्रकी बात उससे प्रेमपूर्वक कहा—‘वेटा ! बहुत ठीक ! जब राजकुमार वहाँसे चला गया तो राजाने उपस्थित मन्त्रिमण्डलसे मीठे स्वरमें कहा—‘मित्र आफ़लोग मेरी निश्चित की हुई एक बात इस समय हम ‘कुन्जाम्रक’तीर्थमें जाना चाहते इसको आपलोग शीघ्र व्यवस्था कर दें। शीघ्र ही हाथी, घोड़े, रथ आदि जुतवाये जायें।’ उस राजाकी बात सुननेके पश्चात् मन्त्रियोंने उत्तर रिश ‘महाराज ! आप इन सबोंको तैयार ही समझें।’

इसके बाद बड़े पुत्रकी अनुमतिसे राजाने अपने पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और राजब चलेकर सम्पूर्ण द्रव्यों तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंके वे लोग बहुत दिनोंके बाद ‘कुन्जाम्रक’ नामक तीर्थ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस तीर्थके लिए पालन करते हुए अन्न-वस्त्र, सुवर्ण-मौ, हाथी और पृथ्वी आदि बहुत-से दान किये। इस बहुत दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन राजकुमारसे पूछा—‘बस ! अब वह गोपनीय बनाओ। तुमने पुत्र, दाल और गुणोंसे सम्पन्न मेरी निर्दोश सुन्दरी पुत्रवधूका क्यों परित्याग कर दिया। इसपर राजकुमारने कहा—‘इस समय आप शयन प्रातःकाल यह सब बानें मैं आपको बतला दूँगा।’

रात बीत जानेके बाद प्रातःकाल सुयोदय हो राजकुमारने गुप्तार्थ स्नान

दीक्षित पुरुषको चाहिये कि वह यदि परमसिद्धि या मोक्ष पानेकी इच्छा रखता हो या सनातन धर्मका संरक्षण करना चाहता हो तो बेल, मूत्र तथा उपयोगी द्रव्योंको कभी न खाये । क्या खाना चाहिये, क्या नहीं खाना चाहिये, इसे आचार्यको भी अपने शिष्यको बता देना चाहिये । गुरुका ताज फल भक्ष्य है, पर उसका वासी फल सर्वथा अभक्ष्य है । लहसुन, प्याज आदि वस्तुएँ जिनसे दुर्गन्ध निराल्सी हैं, वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं ।

दीक्षित व्यक्तिके लिये उचित है कि वह सभी प्रज्वरके मोक्ष-मण्डलियोंका निक्षयपूर्वक सर्वथा त्याग कर दे । उसे दूसरोंकी निन्दा और प्राणीकी हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिये । वह चिन्तीकी सुगन्धी न करे और चोरी तो सर्वथा त्याग दे । दूरसे आपे हुए अनिष्टियों आदर-सत्कारपूर्वक भोजनार्थ कराना चाहिये । वह गुरु, राजा तथा शासनको उनके प्रति मनमें कभी बुरी भावना न करे । दुर्गन्ध, रक्त और युवनी स्त्री—इनका ओर चित्त न लगाये । दूसरेके उत्तम भाग्य और अपनी विपत्तिको देखकर दुःख न करे, यह सनातन धर्म है ।

बहुधरे । दीक्षाके पहले मन्त्र लेनेवाले शिष्यके प्रति गुरु इन सब बातोंका उपदेश दे । सुन्दरि ! साय ही छुरा तथा जलसे भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिये, फिर मन्त्रोच्चारणपूर्वक मेरा आवाहन एवं विधिके साथ मेरा पूजन करना चाहिये ।

देवि ! इस प्रकार अर्घ्य एवं पाद्य देनेके उपरान्त गुरु हाथने अस्त्र लेकर शुद्ध भावसे यह मन्त्र पढ़े । मन्त्रका भाव यह है—‘शिष्य ! त्रिष्णुमय जलकी सहायतासे तुम्हारा शौर्यकर्म किया जा रहा है । इस अवसरपर वरुण देवता तुम्हारे सिरको रक्षा करें । यह दीक्षा संसारसे उद्धार करनेवाली है ।’ फिर नारि शौर्यकर्म करे और यजमान उस वल्गुवाको उस नारिकी ही दे दे । नारि ऐसी सावधानीसे (सिरका) शौर्यकर्म करे कि कहीं

स्वयंके कटनेसे एक मृन्दु भी रक्त न निकले । इस प्रकार सविधि कृत्य सम्पन्न कर लेना चाहिये । इसके उपरान्त यजमान भगवान्में श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंको प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर वह धानका लवा, काले तिल, घृत और मधु—इन वस्तुओंको मिलाकर उसमें सात आहुतियाँ प्रदान करे । फिर तिल और खीरसे बीस आहुतियाँ देनी चाहिये । हवनके पश्चात् घृतनोंके बल जमीनपर झुककर इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । मन्त्रका भाव यह है—‘दोनों अश्विनीपुमार, दसों दिशाएँ, सूर्य और चन्द्रमा—ये सभी इस कार्यमें साक्षी हैं । सत्यके बलपर ही पृथ्वी तथा आकाश अवलम्बित हैं । सत्यके बलसे ही सूर्य गतिशील हैं तथा पवनदेव प्रवाहित होते हैं ।’ तदनन्तर मन्त्र-पूर्वक विधिके साथ आचार्यकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये । गुरुको भगवान्में भक्ति रखनेवाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिये । फिर तीस बार गुरुकी प्रदक्षिणा कर उनके चरणोंको श्रद्धापूर्वक पकड़ ले और कहे—‘गुरुदेव ! मैं आपकी कृपा तथा इच्छाके अनुसार ‘दीक्षा-ग्रहण-कर्म’में उद्यत हुआ हूँ । मुझे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करनेकी कृपा करें । फिर स्वयं वह पूर्व दिशाकी ओर मुख करके बैठ जाय । इस समय गुरुजी दृष्टि केवल शिष्यपर ही रहनी चाहिये । गुरुका कर्तव्य है कि हाथमें कमण्डलु एवं यज्ञोपवीत लेकर कहे—‘शिष्य ! भगवान् विष्णुकी कृपासे तुम्हें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है । साथ ही सिद्धदीक्षा और कमण्डलु—ये वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं । कर्मके प्रभावसे दीक्षासम्बन्धी इस शुभ अवसरपर’ तुम अपने हाथोंमें कमण्डलु ले लो । इसके बाद गुरु उसे मन्त्रकी दीक्षा दे । दीक्षाप्राप्त पुरुष गुरुके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा कर इस प्रकार कहे—‘गुरुदेव ! मैंने अब आपकी शरण प्राप्त की है । आपके द्वारा मुझे ‘विष्णुदीक्षा’ सुलभ हो गयी, यह आपकी

मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया । अर प्राणियों के कल्याण तथा विधायी रक्षा के लिये आप कृपाकर मुझे अपनी दीक्षा-विधिया उपदेश करें ।

भगवान् पराह बोले—देवि ! तुमने जो भाग्यती-दीक्षा के विषयमें पूछा है, अब उसे बताता हूँ, तुमने । यह दीक्षा परमेश्वर संसारमें सुख और सर्वसुख प्रदान करनेवाली है । इस दीक्षान्त रहस्य योगमनमें स्थित रहनेवाले देवतात्मन् भी नहीं जानते । इस माहात्म्य धर्मका रहस्य वेदों में ही जानना है । देवि ! उत्तम दीक्षा यह है, जिसके प्रभावसे मुझमें मन लगाकर मनुष्य सुण-पूर्वक गर्भसंस्कार संसार-समुद्रसे पार पा जाता है । इसके लिये साधकको चाहिये कि वह गुरु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि 'गुरुदेव ! मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देनेकी कृपा कीजिये ।' फिर उनकी आज्ञासे दीक्षा के उपयोगी पदार्थों—धानका लावा, मधु, कुश, धूप, चन्दन, पुष्प, दीप-धूप-नैवेद्य, काला मृगचर्म, पटाशला दण्ड, वामण्डल, कलश, बक, लड़ाऊँ, सञ्च मञ्जोपवीन, अर्घ्यपात्र, चन्द्रस्ताली, दर्वा, तिल-यत्र, अनेक प्रकारके फल, दीक्षित पुरुषों के खाने-योग्य अन्न, तथा पीनेयोग्य तीर्थों के जल आदि वस्तुओंको लाकर एकत्र करे । साथही आवश्यक (उपयोगी) निम्न प्रकारके चीज, रत्न, एवं वस्त्र आदि पदार्थोंको भी एकत्र कर ले ।

तदनन्तर माहात्म्यः इत्यं लगाकर स्नान करे और गुरु के चरणोंको पकड़कर उनसे आज्ञा लेकर एक बड़ी वेदीका निर्माण करे । यदि दीक्षा लेनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसे चाहिये कि वह सोलह हाथ लम्बी-चौड़ी चौकोर वेदी बनाकर उसके ऊपर कलशकी स्थापना करे । धान्यके ऊपर नवीन एवं सुदृढ कलशकी निष्पूर्वक स्थापना कर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके उसमें जल भर दे और फिर पुष्पों तथा फूलोंसे उसे अलङ्कृत कर दे । तत्पश्चात्

उत्तर दिग्वर्तक दिग्गंगे भरा हुआ एक बरतन पर गुरुमें भेंट मानना करके उसके दायहिने दक्ष्योः दशा ऊपरी दिग्वर्तक पूजा करे । पुष्पों निमित्तसुगन्धे धर्मसे जानने तथा पत्र कर्त दिव्य पुरुष उनही शक्ति पूजाकर पूर्वक नि दक्ष्योः उस वेदीपर स्थापित करे । गुरुभिः शिष्य भागोंमें जलसे भरे हुए चार कलशोंको जानके छाने पूर्णतः बाह्योः दानार्थ संकल्प कर दे । फिर वेदीको इधर उधरसे सव ओरसे घेर दे । चारों पार्श्वभागोंमें चार पूर्णपात्र रने । उस ही दीक्षा देनेवाले गुरुका कर्तव्य है कि उस कार्य करके शिष्यको ऐसा मन्त्र दे, जो श्विष्य कर्मिके प अनुसर हो अपरा जिससे उसकी हार्दिक इष्टि जिसके मनमें गुरु के प्रति पवित्र भक्ति-भाव तथा जिस दीक्षाको विशेष अभिलाषा हो, वह मन शिष्यके मन्दिरमें जाकर नियमना पालन करने इच्छा करे । फिर आचार्य पूर्णस्मिद्धि दीक्षाको इच्छा रखनेवाले सभी शिष्योंको निम्नलिखित उपदेश सुनाये ।

जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किसी भगवद्भक्त सत्पुरुषोंको देखकर उनके लिये आदर उठकर स्वागत-सत्कार आदि कर्म नहीं कर वह मानो मेरो ही हिंसा करता है । जो क का दान करके अपने धर्मसे उसका उपकार नहीं करता उसने माने अपने पूर्वके आठ पितरोंको हत्या दी । जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी बीवा भी एक प्रिय मित्रका कार्य करती है, वह करता है—हिंसक व्यक्ति पुनः स्त्री-योनिमें जन्म पाता है और पूर्व कर्मके प्रभावसे उसे पुनः दाम्पत्यसुखकी प्राप्ति नहीं होती । ब्राह्मणका वध करनेवाला, शूद्रप्र, गोघाती—पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी पाहे गये हैं, यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य बनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिये ।

दीक्षित पुरुषको चाहिये कि वह यदि परमसिद्धि या पानेकी इच्छा रखता हो या सनातन धर्मका संप्रसारण चाहता हो तो बेल, गूलर तथा उपयोगी को फाँसी न काटे । क्या खाना चाहिये, क्या नहीं चाहिये, इसे आचार्योंको भी अपने शिष्यको बना देना पड़े । गूलरका ताजा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी सर्वथा अभक्ष्य है । नट्टसुन, प्याज आदि वस्तुएँ से दुर्गन्ध निकलती हैं, वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं । दीक्षित व्यक्तिके लिये उचित है कि वह सभी प्रकारके मटलियोंका निश्चयपूर्वक सर्वथा त्याग कर दे । उसे किसी निम्बा और प्राणीकी हिंसा भी करनी नहीं पड़े । वह किसीकी चुगली न करे और चोरी तो सर्वथा न करे । दूरसे आये हुए अनधिको आदर-सत्कारपूर्वकतादि कराना चाहिये । वह गुरु, राजा तथा गणों की प्रति मनमें कभी घुरी भावना न करे । ईश्वर और मुक्ती की—इनका ओर चित्त न पावे । दूसरेके उत्तम भाग्य और अपनी विपत्तिको न दुःख न करे, यह सनातन धर्म है ।

त्वचाके कटनेसे एक सिन्धु भी रक्त न निकले । इस प्रकार सविधि कृत्य सम्पन्न कर लेना चाहिये । इसके उपरान्त यजमान भगवान्‌में श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंको प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर वह धानका लवा, काले मिठ, घृत और मधु—इन वस्तुओंको मिलाकर उसमें सान आहुतियाँ प्रदान करे । फिर मिठ और खीरसे बीस आहुतियाँ देनी चाहिये । हवनके पश्चात् छुटनोंके बाद जमीनपर झुककर इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । मन्त्रका भाव यह है—
‘दोनों अश्विनकुमार, दसों दिशाएँ, सूर्य और चन्द्रमा—ये सभी इस कार्यमें साथी हैं । सत्यके बलपर ही पृथ्वी तथा आकाश अवस्थित है । सत्यके बलसे ही सूर्य गतिशील हैं तथा पवनदेव प्रवाहित होते हैं ।’ तदनन्तर मन्त्र-पूर्वक विधिके साथ आचार्यसे पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये । गुरुको भगवान्‌में भक्ति रखनेवाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिये । फिर तीन बार गुरुको प्रदक्षिणा कर उनके चरणोंको श्रद्धार्थक पसई से छेद करे—‘गुरुदेव ! मैं आपकी कृपा तथा इच्छाके अनुसार

हैं।' इसके बाद भगवद्भक्त पुरुषोंके सामने अपने देवताकी भावना करके अभिवादन करे। उसके पश्चात् जिसमें किसी प्रकारके अपराधका गण न होना पड़े, ऐसा भोजन करना उचित है।

पृथिव ! अब द्विजेतरोंकी दीक्षाकी विधि बतलाता हूँ। जो यह दीक्षा लेता है, उसके फलस्वरूप सम्पूर्ण गणोंसे उसकी मुक्ति हो जाती है। दीक्षाकी इच्छा रखनेवालेको चाहिये कि सम्पूर्ण संसारके उपयोगी जिन वस्तुओंमें पहले कह चुका हूँ, वह भी उन्हीं सभीका उचित प्रकारसे संग्रह करे और आठ हाथके प्रमाणकी गौरी बेदी बनाकर उसे गौरसे लीप दे। उसके लिये नीले किराका धर्म एवं बौंसका दण्ड तथा नीला वस्त्र ही उपयुक्त है। इस प्रकार इन वस्तुओंका संग्रह कर पूर्वोक्त वैधिस दीक्षाका कार्य सम्पन्न कर वह मेरी शरणमें आकर रहे—'भगवन् ! मैंने अब अपने अपवित्र कर्म तथा भस्म भक्षणका परित्याग कर दिया है।' फिर इसके चरणोंको पकड़कर कहे—'प्रभो ! भगवान् गौरीकी मुकुपर कृपा हो गयी है। उनकी प्रसन्नतासे पहलेकी भौंति गोपनीय मन्त्र मुझे प्राप्त होनेका अवसर मिला है। आप मुझपर प्रसन्न हो जायें।' पश्चात् चार बार उनकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करे। फिर चन्दन एवं गुण्डे गुरुकी पूजा कर भक्तोंको नियमके अनुसार गौजन कराये।

बसुंधरे ! दीक्षित हो जानेपर सभी वर्णोंको, जिस प्रकारके छत्र दिये जायें, यहाँ उसका स्पर्शीकरण किया जाता है। ब्राह्मणके लिये श्वेत, क्षत्रियके लिये लाल, स्यके लिये पीछा तथा द्विजेतरके लिये नीला छत्र छाता) देनेकी विधि है।

पृथ्वी बोली—केशव ! सभी वर्णोंकी व्यापानुसार प्राप्त होनेवाली दीक्षा में सुन चुकी, अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके कर्ममें सदा संलग्न रहनेवाले दीक्षित पुरुषके कर्तव्य क्या हैं ?

भगवान् धराह बोले—वत्स्याणि ! तुम जो बात पूछती हो, उसका गूढ़तम सार तथा रहस्ययुक्त उत्तर तो यह है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्तिको निरन्तर एकमात्र मेरा ही चिन्तन करना चाहिये। महाभाग ! 'गणान्तिका-दीक्षा'का रहस्य अत्यन्त गोपनीय वस्तु है और इसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिये। विशाखाक्षि ! मेरी भक्तिमें लगे रहनेवाले दीक्षित पवित्रात्मा व्यक्तिको निधिपूर्वक मन्त्रके द्वारा इसे ग्रहण करना चाहिये। जो भगवद्भक्त होकर इस दृष्टिजनित या स्पर्शजनित* गणान्तिकादीक्षाको ग्रहण करता है, उसके लिये और कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाता। उसके लिये दीक्षा ही सर्वकल्याणिका होती है। किंतु सुन्दरि ! जो व्यक्ति केवल कामसे ही सुनकर मन्त्रोंकी दीक्षा ग्रहण करता है, उसे 'आसुरी-दीक्षा' कहते हैं। अतएव पवित्र मनवाले पुरुषको चाहिये कि मुझसे सम्बन्धित गूढ़ दीक्षा ग्रहण करे। जो बुद्धिमान् पुरुष इस दीक्षाके सहारे मेरा ध्यान-स्मरण करता है, उसने मानो हजारों जन्मोंतक मेरा ध्यान-चिन्तन कर लिया—ऐसा समझना चाहिये।

बसुंधरे ! इस 'गणान्तिकादीक्षा'के लिये कार्तिक, मार्गशीर्ष और वैशाख मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथियाँ प्रशस्त हैं। दीक्षाकी बात निश्चिन हो जानेपर उसे तीन दिनोंतक शुद्ध आहारपर रहना चाहिये। फिर मेरे धर्मपर अटल विस्वास रखकर उचित

* 'उल्लार्ष' (१४।५४,५६) तथा 'श्रीविष्णु' (१३।७।१-३) में ये दीक्षाएँ इस प्रकार निर्दिष्ट हैं—

हस्ते शिर्वं पुरं ध्यात्वा नमस्त्वं मूलाग्रमास्तिगम् । गुरुः सृष्टेः क्लृप्तं सर्वार्थदीक्षा भवेदियम् ॥***

निमील्य नयने ध्यात्वा परतलं प्रलज्जः । सम्यक् पश्येद् गुरुः शिर्वं दग्दीक्षा सा भवेत् प्रिये ॥

अर्थात् अपने हाथमें परशिव एवं गुरुका ध्यान तथा 'मास्तिगविष्णु' का जप करते हुए जो आचार्य अपने शिष्यका स्पर्श करते हैं, वह 'सर्वार्थदीक्षा' तथा नेत्रोंको बंदकर पतलका ध्यानकर शिष्यकी भली प्रकार देखना। 'दग्दीक्षा' है। 'मास्तिगविष्णु' का वर्णन 'अधिपुराण'के १५५वें अध्यायमें है। (३० अधिपुराण पृ० ४० २५१)

समयमें दीक्षा लेनी चाहिये। शुरुआतमें। साथक पुरुष मेरे सामने यगि प्रशिक्षित कर बुद्धि परीक्षण करे। फिर भाषनामयी 'दीक्षा' की स्थापना करे। तत्पश्चात् शिष्य देव-भारतासे परम पवित्र होकर दीक्षाके कर्मागें संलग्न हो जाय। उस समय गुरु 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर यह मन्त्र पढ़े। मन्त्रका भाव है— 'शिष्य! यह दीक्षा भगवान् नारायणके दाहिने अङ्गसे प्रकट हुई है। उनकी कृपासे ही पितामह ब्रह्माने इसे धारण किया है, वही दीक्षा तुम भी ग्रहण करो।' इसके बाद स्नानकर रेशमी वस्त्र धारणकर वह मेरे अङ्गोंका रक्षा करे। फिर उसी समय कंधी और अञ्जन सम्पन्न कर मुझ 'भगवान् नारायण' को मन्त्रसे स्नान कराये। मन्त्रका भाव यह है— 'देवदेव! स्नान करनेके लिये यह जल सुरगके कलशमें रखकर आपकी सेनामें समर्पित है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इससे स्नान करनेकी कृपा करें। फिर 'ॐ नमो नारायणाय' का उच्चारण कर वस्त्र 'माधव'। आपकी कृपाके फलस्वरूप गुरुदेवकी दयासे यह मन्त्रमयी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है। यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन अव्यर्थता और न जा सके।'।

बसुंकरे। जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार मेरे कर्ममें दीक्षित होता है, उसमें गुरुकी कृपासे महान् तेजका आधान हो जाता है। फलस्वरूप वह

मेरे लोकात्ते प्राप्त होता है। गुरुद्वारा। वह रीति शुभ्रगन्ध, धूर्त एवं पुष्टि शिष्यता में चारिये। इसे निगिर्णक मध्य करता है एवं सज्जन शिष्यके हाथमें एक वस्त्र दे चाहिये। देवि! १०८ दानोंकी वस्त्रता ५४ दानोंकी मध्यम तथा २० दानोंकी गुरुद्वारा माला* कनिष्ठ कही गयी है। वस्त्राशी परमोत्तम है, पुत्रजीवककी माला मध्यम एवं गुरुदेवकी माला कनिष्ठ समझनी चाहिये। देवि! दीक्षाप्रसङ्गका मैंने तुमसे वर्णन किया। 'भगवन्तिवत्' नामकी प्रसिद्ध दीक्षा शुद्धस्वरूप, प्रमाणोंके लिये हितकारी तथा मोक्ष चाहनेवालोंके उत्तम साधन है। साथक जप करनेकी इस मन्त्र जट्टे हाथ न छूए और न इसे कियोंके हाथमें ही दे, व हाथसे भी इसका रक्षा न करे। इसे अन्तरिक्ष (दीक्षा) किसी कीलके सहारे लटका देना चाहिये। जपके लिये इसे किसीके दिखाना भी ठीक नहीं है। जपके पूर्व उपरान्त इसकी भी पूजा-स्तुति करनी चाहिये।

देवि! यह मैंने तुमसे दीक्षाका गूढ रहस्य बताया जो पुरुष मेरी उपासनामें परायण होकर इस विधि अनुसार मेरे (भगवत्सम्बन्धी) इन कर्मोंको सम्पन्न करे, वह अपने सान् कुल्यको तार देता है।

(अन्त्य ११)

पूजाविधि और ताम्रधातुकी महीमा

पृथ्वी बोली—भगवन्! अब आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें कि आपके उपासक पुरुषको संप्या आदि कर्म तथा आपकी पूजा कितने प्रकार की है, चाहिये?

भगवान् वराह कहते हैं—भगवन्! संप्यामें संसारसे मुक्त करनेकी शक्ति है। वस्तु: प्राय: कष्ट शीघ्र-स्नानादिसे

निवृत्त होकर निगिर्णक संप्याकी उपासना कर चाहिये। पहले श्रद्धापूर्वक पुरुष हाथमें एक अञ्जलि: लेकर कुछ 'शुभ्रगन्ध' मिला प्यान करे। फिर वस्त्र 'भगवन्! आदिकालमें आप ही व्यक्तस्वरूपसे विराज थे। आपने संसारकी सृष्टि हुई। भूमा, रुद्र तथा ०

ही देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यानमें तत्पर है। वे संघ्याके समयमें ध्यानद्वारा ध्यायकी आराधना करते हैं। आप ही सानोदिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रमकी व्यवस्था करनेके लिये सूर्यरूपसे प्रकट हैं। अतः भगवन् ! संघ्याकालमें हम आपकी उपासना करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। उपासना उस यह विषय अत्यन्त ग्रेणीय, हितमय तथा परम श्रेष्ठ है। जो इसका सदा पाठ करता है, वह पापसे क्लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा ली की है एवं यज्ञोर्वीत धारण नहीं किया है, उसे भी इस मन्त्रको नहीं बताना चाहिये।

देवि ! संघ्याके बाद मेरी पूजाके लिये पहले 'फर्माङ्ग' उपर जलानेकी विधि है। इसके लिये साधक पुरुष यों तर्पना करे—'भगवन् ! मैं आपके धर्मोंका पालन करता हूँ। यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार स्वीकार कीजिये।' फिर घुटनेके बल बैठकर ब्रह्मे—'विष्णो ! 'ॐ' आपका स्वरूप है। आप देवियोंसे परिपूर्ण, हृदयमय एवं तेजस्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवन् ! आपकी आज्ञासे समस्त देवता अग्निमें निवास करते हैं। अग्निमें जो दाहिका शक्ति है, वह आपका ही तेज है। मुझमें और मन्त्रमें भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी बैदिक-तान्त्रिक मन्त्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणोंके स्रोत हैं। आप यह दीपक स्वीकार करें।'।

तदनन्तर मेरा उपासक अर्थ, पाद्य, आचमन, स्नान, चन्दन, पुष्प आदिसे मेरा अर्चन कर, घृष दिखलाये। घृष उत्तम गन्धसे युक्त और मनको आकृष्ट करने-वाला हो। उसे हाथमें लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका उच्चारण कर इस प्रकार कहे—'केशव ! आपके जन्म तो स्वभावतः सुगन्धित हैं ही; फिर भी मैं इन्हें इस सुन्दर गन्धवाले घृषसे सुगन्धित करना चाहता हूँ। कल्याण मेरे भी सभी भाग्योंको गन्धयुक्त बनानेकी

कृपा करें। प्रभो ! आपको घृष अर्पण करना साधकके लिये सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेका परम साधन है।'।

इस प्रकार उत्तम दीपक हाथमें लेकर घुटनेके बल बैठ जाय और पूजाकर पुनः कहे—'विष्णो ! आपके लिये नमस्कार है। आप परम तेजस्वी हैं। सम्पूर्ण देवता अग्निमें निवास करते हैं। और अग्नि आपके ही तेजसे प्रतिष्ठित है। तेज स्वयं आपका आत्मा है। भगवन् ! प्रकाशमान यह दीप तेजोमय है। संसारसे मुक्त होनेके लिये मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये। आप मूर्तिमान् होकर मेरे इस अर्पणको सफल बनाइये। वसुंधरे ! जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है, उसके समस्त पिता-पितामह आदि पितर तर जाते हैं।

भगवान् नारायणकी इस प्रकारकी बात सुनकर पृथ्वीका मन आश्चर्यसे भर गया। अतः उन्होंने पूछा—'भगवन् ! मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके पूजाकी सामग्री कैसे पात्रोंमें रखी जानी चाहिये, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवन् ! इसे आप तत्ततः बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् बराह बोले—'देवि ! मेरी पूजाके पात्र सोने, चाँदी और कौंस आदिके भी हो सकते हैं, किंतु उन सबको छोड़कर मुझे तौबेका पात्र ही बहुत अच्छा लगता है।' भगवान् नारायणकी यह बात सुनकर धर्मकी इच्छा रखनेवाली पृथ्वी देवीने उन जगद्गुरुके प्रति यह मधुर वचन कहा—'भगवन् ! आपको तौबेका पात्र ही अधिक रुचता है, इसका रहस्य क्या है, यह मुझे बतलानेकी कृपा करें।'।

उस समय पृथ्वीका प्रभु सुनकर जनादि, परम स्वतन्त्र भगवान् नारायण, जो विश्वमें सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वीसे इस प्रकार बोले—'वसुंधरि ! आपको फात

हजार गुण पूर्व तौबेकी उन्नति हुई थी और वह मुझे देगनेमें जगित प्रिय प्रतीत हुआ। यमजनने ! पूर्व रामने 'गुडावेश' नामक एक महान् अगुर तौबेक बनाकर मेरी आराधना करने लगे। विद्वान्ति ! उसने भर्मा की यमनामे कीदह हजार कौशल कर्तार तथा करने हुए मेरी आराधना की। उसके दार्दिक भाव एवं तीव्र तपसे मैं संतुष्ट हो गया, अतः तौबेक समान यमनेगने वसुदेव्य स्थानपर मैं गया, जहाँ तौबेकी उन्नति हुई थी। देवधर ! उस आश्रमको देगकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ कार्य कही। इतनेमें वह महान् अगुर मुझे देखकर मुझमें बस बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासनामें तप रहनेवाले उस 'गुडावेश' नामक अगुरने मेरे पशुमुज रूपको देगा तो नम्रतार्कक हाथ जोड़ लिया और भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थनाके लिये उषत हो गया। उस अगुरको देखकर मेरा अन्तःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा—'गुडावेश ! तुम वही भाग्यशाली हो। कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य करूँ ? सुन ! मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन-कम-वचनोद्देशा सम्यग्दित भक्तिसे मैं परम संतुष्ट हूँ। अन्य ! अब तुम्हें जो रुचे, तुम वह कर माँग लो !'

वसुदेव ! मेरी इस प्रवचनकी बात सुनकर गुडावेशने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदयसे कहा—'देव ! यदि आप सकमुच मुझपर अन्तर्हृदय एवं मनसे प्रसन्न हैं तो मुझपर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मोंतक मेरी आश्रमों दृढ़ भक्ति बनी रहे। केशव ! साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथने दृष्टे दृष्ट चक्रके द्वारा मेरी शृणु

हो और इस प्रकार मेरे शरीरके विभिन्न स्थलों में भी वसा (चर्बी), मांस, रक्त और (मूत्र) जलित हो सके।' अन्तमें परिनिर्णय हो जाई तथा उसने मुझे पत्रि कर्तव्यकी इति निर्दिष्ट की। फिर अगुरने वसुदेव करनेवाले गुरु उम तौबेको आदि पात्रा भिन्न वसुदेव । उम तौबेके पात्रों आशी पूजनेवाली कर्तार सायक आश्रम निवेदिन करते तथा उस कर्तार हुई वसुदेव आश्रम प्रसन्न हो। भाव ! परिण प्रसन्न हैं तो मुझे पदी कर देनेकी कृपा करें।'

उस समय अगुर नारायणने गुडावेशसे कहा—'अगुरराज ! तुमने उम तन्मया करने सत्य जो मु भी सोचा है, यह सब वसा ही होगा। जनाक के बनाया हुआ संसार लिय रहेगा, तन्मय तुम तन्म बनकर मुझमें स्थिर रहोगे।' मुझे ! उसी समयसे मुझे वह शरीर तापमय बनकर जन्ममें प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिये तौबेके पात्रों रणकर जो वस्तु गुण मन्त्रों अर्पित की जाती है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देवि ! यही कारण है कि तौबा मन्त्ररक्षण, पवित्र मुझे अत्यन्त प्रिय है। वसुदेव ! फिर मैंने उस अगुरसे कहा कि देवो, मध्याह्नकाकः सूर्यमें तुम्हें भी चक्रकर दर्शन होगा। वैशाखमासके शुक्लपक्ष द्वादशीके दिन मध्याह्नकाकमें मेरा चेहरे चक्र तुम्हारे शरीरका अन्त करेगा, जिससे तुम भी लोकात् प्राप्त कर लोगे, इसमें विश्वास भी संभव नहीं है।

गुडावेशसे यह कहकर मैं वही अन्तर्धान हो गया। उपर गुडावेश भी मेरे चक्रद्वारा अपने वचनकी प्रतीति करते हुए तन्मयमें संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार सोचने सोचते वैशाखमासके शुक्लपक्षकी यह द्वादशी तिथि आ

● तौबेकी इस उपासनाकी कथा—महावी कीर्ति बात नहीं है। भूमिमाता (मेदिनी) की उत्पत्ति भी मनु-कैटभ देखके मेरे

तथा सभी रत्नोंकी प्रविष्ट है।

॥ कथा (चर्चा) यज्ञा इत्यादिसे हुई है, यह कथा मायः गवदादि सभी पुराणों

॥ २३, उचरन् ॥ ७ : विष्णुधर्मसूत्रपरम्पर ॥ १५, अभिपुराण

॥ ध्यानयोगवास (विद्यामणि) आदि ।

गुह्ये। उस दिन उसने अपना धर्म निधय कर मेरी पूजा की और प्रार्थनामें संलग्न हो गया। फिर कहने लगा—‘प्रभो ! आप अग्निके समान अपने तेजोमय चक्रको छोड़िये, जिससे मेरे अङ्ग भस्मीभूति छिन्न-भिन्न हो जायें और मेरा आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ॥’

इस प्रकार वह गुडाकेश मेरे चक्रद्वारा विदीर्ण होकर मुझमें लीन हुआ और उसीके मांससे तौबा उत्पन्न हुआ। उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीरकी हड्डियाँ चाँदी बन गईं। उसकी अन्य धातु भी तैजस धातुओंके रूपमें परिचर्तित हो गयी और वे ही रौंदा, सीसा, टीन, काँसा आदि बने

तथा उसके मलसे अन्य प्राकृतिक खनिज—गंधक आदि द्रव्योंका प्रादुर्भाव हुआ। देवि ! इसीलिये तौबेके पात्र-द्वारा मुझे चन्दन, जङ्गराग, जल, अर्घ्य, पाद्यादि अन्य वस्तुएँ अर्पण की जाती हैं। देवि ! ताम्रके पात्रमें स्थित एक-एक पके चावलमें अनन्त फल भरा है। इससे ब्रह्माह्म पुरुषोंकी मेरी उपासनामें रुचि बढ़ती है। इस प्रकारसे उत्पन्न होनेके कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है। दीक्षित पुरुष इस ताम्रपात्रसे ही पाप एवं अर्घ्य देते हैं। देवि ! इस प्रकार मैंने दीक्षाकी विधि एवं तौबेकी उत्पत्तिके प्रसङ्गका तत्त्वतः वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन-सी बात पूछना चाहती हो। वह बतलाओ।

(अन्वय १२९)

राजाके अन्न-भक्षणका प्रायश्चित्त

पृथ्वी बोली—प्रभो ! आपकी दीक्षाका माहात्म्य अत्यन्त है। महाभाग ! इसे सुनकर मैं अत्यन्त निर्मल हो गयी। किंतु मेरे मनमें एक शङ्का रह गयी है। आपने इसके पूर्व बत्तीस प्रकारके अपराध कहे हैं। यदि अल्पसंख्यक मनुष्यद्वारा इनमेंसे कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो ! माधव ! आप मुझे इसे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् बराह बोले—देवि ! मेरी उपासनामें संलग्न होनेवाले शुद्ध भाग्यवत पुरुष यदि लोभ, अपेक्षा, भयसे अन्नका अन्न खाते हैं तो उन्हें दस हजार वर्षोंतक अन्नकी पातनाएँ सहनी पड़नी हैं।

भगवान्की यह बात सुनकर पृथ्वीदेवी काँप उठी। अत्यन्त दीन-मन होकर भगवान्से मधुर वक्तोमें फिर इस प्रश्न पर बहने लगी।

पृथ्वी बोली—भगवन् ! राजाओंमें ऐसा कौन-सा दोष है, जिससे उनके अन्न खानेसे प्राणीको नरकमें जाना पड़ता है।

भगवान् बराह बोले—पृथ्वि ! राजाका अन्न कभी खाने योग्य नहीं है। राजा यथासम्भर संसारमें यथानि सबसे समान भावसे ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं, इसलिये पृथ्वीदेवि ! राजाका अन्न गर्हित—निन्द्य बतलाया गया है। अतएव जगत्में सम्पत् प्रकाशसे धर्मका आचरण करनेवाले व्यक्तिको राजाका अन्न खाना उचित नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम् ! अब भक्तोंको किस प्रकार राजाका अन्न खाना चाहिये, मैं उन-उन प्रक्रियाओंको बताता हूँ, उसे सुनो। पहले राजाको चाहिये कि वह शास्त्रीय-विधिके अनुसार मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त-भगवत्पूजकों से धन-धान्य-समृद्धि आदि प्रदान कर वैष्णवोंद्वारा घेरा नेत्रेण तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करे-व्यत्यये। इस प्रकार राजाका अन्न खानेसे भगवत्पूजकों (मेरे भक्तों) को नरकका दोष नहीं लगता।

यूक्ती बोली—जगत्सि । यदि योऽं वदुष्य अतः । अथ योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः ।
 भक्त अतः योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः ।
 योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः ।
 भगवान् वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः ।
 सा सौम्य-व्य (अतः सौम्य-व्य अतः) । अतः योऽं वदुष्य अतः ।
 अतः योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः । अतः योऽं वदुष्य अतः ।

पृथ्वी बोली—जनार्दन ! यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजानमें राजान-भक्षण कर लेता है तो वह कौन-सा कर्म करे; जिससे उसकी शुद्धि हो जाय ?

भगवान् वराह बोले—देवि ! एक बार चान्द्रायण या सातिपन-श्रुत (छः रात्रियोंका उपवास) के अनुष्ठान अपना कई बार तनूष्ण-व्रत (जल, दूध और घीको एक

साथ गर्भकर एक दिन गीने तथा दूसरे दिन उपवास) के आचरणद्वारा मनुष्य राजान-भक्षणके दोषसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसमें लेशमात्र भी दोष रह जाता । राजाका अन्न खाना उचित नहीं है विशेषकर उसे जो मेरी पूजा-आराधना करता हुआ जो व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पानेकी चे करना है । (अन्वय ११)

दातुन न करने तथा मृतक एवं रजस्वलाके स्पर्शका प्रायश्चित्त

भगवान् वराह कहते हैं—बसुंधरे ! जो मानव दातुनका प्रयोग न कर मेरी उपासनार्थ सम्मिश्रित होता है, उसके इस एक अणुकर्मसे ही पूर्वके किये हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं । मनुष्यका शरीर माना प्रसारके मूत्र एवं मूद द्रव्योंसे भरा है । यह देह कफ, पित्त, पीत्र, रक्त आदिमें युक्त है और मनुष्यका मुख दुर्गन्धपूर्ण रहता है । दातुन करनेसे मुँहकी दुर्गन्ध सर्वथा नष्ट हो जाती है । पवित्रता भगवान् तथा देवताओंको प्रिय है और सदाचारसे यह बढ़ती है ।

पृथ्वीने कहा—भगवन् ! दातुनका उपयोग न कर जो आपके वर्णका सम्मान करता है, उसके श्रिये क्या प्रायश्चित्त है ? यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट हो सके ।

भगवान् वराह कहते हैं—महाभाग ! इसका

उत्ते गर्हितरूपमें चौदह हजार वर्षोंतक नरक-वास करना पड़ता है और जो व्यक्ति मृतकका स्पर्शकर बिना प्रायश्चित्त किये हुए मेरे क्षेत्रमें चला जाता है, उसे हजारों वर्षोंतक चित्रि कष्टमय निकृष्ट (नीच) योनियोंमें जा पड़ता है ।

यह सुनकर पृथ्वीको बड़ा क्रोधा हुआ । उन्होंने सहानुभूतिसे पूछा—भगवन् ! यह तो बड़े ही दुःखजनक है । कृपा इसको श्रिये भी किसी प्रायश्चित्तका वर्ण करें, जिससे प्राणी उस निकृष्ट संसृतिसे बच सके ।

भगवान् वराह बोले—देवि ! श्व-स्पर्श करनेवाला मानव तीन दिनोत्तर जो खाकर और पुनः एक दिन उपवास रहकर शुद्ध हो सकता है । उसे इसका इसी रूपमें प्रायश्चित्त करना चाहिये ।

इसी प्रकार जो दातृकी विधिसे प्रतिकूल स्मृतिजन्य जाता है, उसका फिर भी स्मृतिजन्य रहकर अभय-

रहे और फिर पञ्चगव्यका पान करे। इस प्रकार वह पुनः अन्धा, दन्दि और मूर्ख होता है।
 प्रायश्चित्त करनेसे उसका पाप दूर हो जाता है। रजस्वला स्त्रीका संस्पर्शदोष तपस्यासे ही दूर होता है। उसी प्रकार रजस्वला-स्त्रीका संस्पर्श मनुष्य यदि है। उसे शीतकालमें तीन राततक खुले आकाशमें शयनकर भगवत्परायण होकर तपस्याका अनुष्ठान करना चाहिये।
 (अध्याय १३१ १३२)

भगवान्‌की पूजा करते समय होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त

भगवान्‌ धराह कहते हैं—पृथ्वी! इसी प्रकार पूजाके समय मुझे स्पर्श किये हुए रहनेपर यदि शरीरके दोष वायु या अजीर्णके कारण अथवायु निकल गयी तो इस दोषसे वह पाँच वर्षोंतक मजबूती, तीन वर्षोंतक चूहा, तीन वर्षोंतक कुत्ता एवं फिर नौ वर्षोंतक कछुपका शरीर पाता है। देवि! जो मेरे कर्ममें—पूजा-पाठ, जप-तपमें उद्यत रहनेवाला पुरुष शास्त्रका रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अप-कर्म बन जाय तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण हैं।
 देवि! अब मैं इसका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, सुनो! अनघे! जिस कर्मके प्रभावसे ऐसा अपराध बन जानेपर भी उपासक पुरुषका उद्धार हो सकता है। ऐसे व्यक्तिको तीन दिन और तीन रातोंतक यवके आहारपर रहना चाहिये। इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेके पश्चात् वह मेरी दृष्टिमें निरपराध है और सम्पूर्ण आसक्तियोंका त्यागकर वह मेरे लोकमें पहुँच जाता है। भद्रे! तुमने जो पूछा था कि—‘पूजाके समय बने हुए कलुषित (निन्दित) कर्म-अपराधोंसे पुरुषकी क्या गति होती है?’ इसके विषयमें मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेरे उपासना-कर्मके बीचमें ही जो मलत्याग करने जाता है, अनघे! उसके विषयमें मैं अपना निर्णय कहता हूँ, सुनो। वह व्यक्ति भी बहुत वर्षोंतक नारकीय यातनाओंको भोगता है। उसका प्रायश्चित्त यह है कि वह व्यक्ति

आकाशके नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करनेसे वह इस अपराधसे छूट जाता है। पृथ्वी! पूजाके अवसरपर मेरे भक्तोंद्वारा होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त मैंने तुम्हें बतला दिये हैं। अब देवि! मेरी भक्तिमें रहनेवाला जो व्यक्ति मेरे कर्मोंका त्याग करके दूसरे कर्ममें लग जाता है, उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्ममें मूर्ख होता है। अब उसके लिये प्रायश्चित्तकी विधि बतलाता हूँ। उसे पंद्रह दिनोंतक खुले आकाशमें सोना चाहिये। इससे वह पापसे निश्चय ही मुक्त हो जाता है।

भगवान्‌ धराह कहते हैं—देवि! जो व्यक्ति नीला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, वह पाँच सौ वर्षोंतक बीड़ा धनकर रहता है। अब उसके अपराधका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। उसे विधिपूर्वक ‘चान्द्रायणव्रत’का अनुष्ठान करना चाहिये। इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासनामें लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रियपात्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा दिये गये गन्ध, माल्य, सुगन्धित पदार्थ तथा मोदक आदिको मैं कभी ग्रहण नहीं करता।

पृथ्वी बोली—प्रभो! ज्ञान जो मुझे आचारके व्यतिक्रमकी बात सुना रहे हैं तो क्याकर इनके प्रायश्चित्तोंको तथा सदाचारके नियमोंको भी बनानेकी कृपा

पृथ्वी बोली—जनार्दन ! यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनुमानमें राजान-महाशय कर लेता है तो वह कौन-सा धर्म करे; जिससे उसकी सुधि हो जाय !

भगवान् पराह बोले—देवि ! एक बार चान्द्रायण या सांतपन-व्रत (छः रात्रियोंका उपवास) के अनुष्ठान अपना करे बार तनुरुद्ध-वन (जल, दूध और घीको एक

साथ भंगकर एक दिन गीने तथा दूसरे दिन उत्तम कि आचरगङ्गा मनुष्य राजाप्र-भक्षणके योगमें छुटका प्राप्त कर लेता है और उसमें लक्ष्मण भी दो वही रह जाता । राजाप्र अतः गाना उदित नही है । विशेषकर उसे जो मेरी पूजा-आगधना करता हुआ जोन ज्योति करना चाहता या उत्तम मति पानेको चेष्टा करना है । (अथाय ११०)

दातुन न करने तथा मृतक एवं रजस्रलोकके स्पर्शका प्रायश्चित्त

भगवान् पराह कहते हैं—बसुंधरे ! जो मानव दातुनका प्रयोग न कर मेरी उपासनमें सम्मिलित होता है, उसके इस एक अपकर्मसे ही पूर्वके किये हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं । मनुष्यका शरीर नाना प्रकारके मल एवं गंदे द्रव्योंसे भरा है । यह देह कफ, पित्त, पीव, रक्त आदिसे युक्त है और मनुष्यका मुख दुर्गन्धपूर्ण रहता है । दातुन करनेसे मुँहकी दुर्गन्ध सर्वथा नष्ट हो जाती है । पवित्रता भगवान् तथा देवताओंको प्रिय है और सदाचारसे यह श्रद्धाती है ।

पृथ्वीने कहा—भगवन् ! दातुनका उपयोग न कर जो आपके धर्मका सम्पादन करता है, उसके लिये क्या प्रायश्चित्त है ! यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट हो सके ।

भगवान् पराह कहते हैं—महाभाग ! इसका प्रायश्चित्त यह है कि व्यक्ति सात दिनोंतक अन्नप्राशन—शुली द्वारा—सर्वथा बाहर सोये, इससे उसके दातुन न करनेके दोष नष्ट हो जाते हैं । भेदे ! दातुनसम्बन्धी प्रायश्चित्त तुम्हें कदा दिया । जो व्यक्ति इस विधानसे प्रायश्चित्त करता है, उसके वरदाय नष्ट हो जाते हैं ।

भगवान् पराह कहते हैं—इसी प्रकार जो मनुष्य अपवित्र अवस्थामें किसी मृतक (शव) का स्पर्श करता है,

उसे गर्हितरूपमें चौरह हजारा वर्षोंतक नरकवास करना पड़ता है और जो व्यक्ति मृतकका स्पर्शकर बिना प्रायश्चित्त किये हुए मेरे क्षेत्रमें चला जाता है, उसे हजारों वर्षोंतक विविध कष्टमय निवृष्ट (नीच) धीनियोंमें जल पड़ता है ।

यह सुनकर पृथ्वीको बड़ा क्रेश हुआ । उन्होंने सहानुभूतिसे पूछा—भगवन् ! यह तो बड़े ही दुःखकी बात है । कृपा इसके लिये भी किसी प्रायश्चित्तका वर्णन करें, जिससे प्राणी उस निवृष्ट संसृतिसे बच सके ।

भगवान् पराह बोले—देवि ! शव-स्पर्श करनेवाला मानव तीन दिनोंतक जो खाकर और पुनः एक दिन उपवास रहकर श्राव हो सकता है । उसे इसका इसी रूपमें प्रायश्चित्त करना चाहिये ।

इसी प्रकार जो शवशरीर विधिके प्रतिकूल स्पर्शानमें जाता है, उसके पितर भी स्पर्शानमें रहकर अनल्प-भोजी बन जाते हैं । इसलिये उसका भी प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये ।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! आपके भजन-पूजनमें लगे रहनेवालोंको भी इस प्रकारका पाप लग जाता है ! यदि कर्मसिद्धान्तसे उनके पाप लगता है तो उसका भी प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा करें ।

भगवान् पराहने कहा—ऐसा व्यक्ति सात दिनोंतक एक समय भोजन करने

रहना चाहिये ।

रहे और फिर पञ्चगव्यका पान करे। इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे उसका पाप दूर हो जाता है। इसी प्रकार रजस्वला-स्त्रीका संस्पर्श मनुष्य यदि भगवान्की मूर्तिका स्पर्श कर लेता है तो उसे भी हजार वर्षोंतक नरकमें रहना पड़ता है। नरकसे निकलकर वह पुनः अन्धा, दम्बि और मूर्ख होता है। रजस्वला स्त्रीका संस्पर्शदोष तपस्यासे ही दूर होता है। उसे शीतकालमें तीन राततक खुले आकाशमें शयनकर भगवत्प्रायण होकर तपस्याका अनुष्ठान करना चाहिये। (अध्याय १३१ १३२)

भगवान्की पूजा करते समय होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त

भगवान् बराह कहते हैं—पृथ्वि ! इसी प्रकार पूजाके समय मुझे स्पर्श किये हुए रहनेपर यदि शरीरके दोष वायु या अजीर्णके कारण अधोवायु निकल गयी तो इस दोषसे वह पाँच वर्षोंतक मबड़ी, तीन वर्षोंतक चूहा, तीन वर्षोंतक कुत्ता एवं फिर नौ वर्षोंतक कछुपक्षी शरीर पाता है। देवि ! जो मेरे कर्ममें—पूजा-पाठ, जप-तपमें उत्पन्न रहनेवाला पुरुष शास्त्रका रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अप-कर्म बन जाय तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण हैं।

देवि ! अब मैं इसका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, सुनो ! अनघे ! जिस कर्मके प्रभावसे ऐसा अपराध बन जानेपर भी उपासक पुरुषका उद्धार हो सकता है। ऐसे व्यक्तिको तीन दिन और तीन रातोंतक यवके आहारपर रहना चाहिये। इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेके पश्चात् वह मेरी दृष्टिमें निरपराध है और सम्पूर्ण आसक्तियोंका त्यागकर वह मेरे लोकमें पहुँच जाता है। भदे ! तुमने जो पूजा या कि—पूजाके समय बने हुए कलुषित (निन्दित) कर्म-अपराधोंसे पुरुषकी क्या गति होती है ? इसके विषयमें मैंने तुम्हें बतला दिया। अब मेरे उपासना-कर्मके बीचमें

है, अनघे ! उसके
वह व्यक्ति
भोगता

आकाशके नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करनेसे वह इस अपराधसे छूट जाता है। पृथ्वि ! पूजाके अवसरपर मेरे भक्तोंद्वारा होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त मैंने तुम्हें बतला दिये हैं। अब देवि ! मेरी भक्तिमें रहनेवाला जो व्यक्ति मेरे कर्मोंका त्याग करके दूसरे कर्मोंमें लग जाता है, उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्ममें मूर्ख होता है। अब उसके लिये प्रायश्चित्तकी विधि बतलाता हूँ। उसे पंद्रह दिनोंतक खुले आकाशमें सोना चाहिये। इससे वह पापसे निश्चय ही मुक्त हो जाता है।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! जो व्यक्ति नीला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, वह पाँच सौ वर्षोंतक कीड़ा बनकर रहता है। अब उसके अपराधका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। उसे विधिपूर्वक 'चान्द्रायणव्रत'का अनुष्ठान करना चाहिये। इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासनामें लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रिययात्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा दिये गये गन्ध, 'माल्य, सुगन्धित पदार्थ तथा मोदक आदिको मैं कभी ग्रहण नहीं करता।

पृथ्वी बोली—प्रभो ! आप जो मुझे आचारके बात सुना रहे हैं तो कृपाकर इनके प्रायश्चित्तोंके तथा सदाचारके नियमोंके भी

कीजिये । भगवन् ! जिस कर्मके स्थानसे सम्पन्न होकर आपके कर्म-प्रसापण रहनेवाले भाग्य-पुरुष आपके श्रीप्रहृष्टके पास पहुँचकर स्पर्श तथा उपासना करनेके योग्य होते हैं ! यह भी बतलानेकी कृपा करें ।

भगवान् वराह कहते हैं—सुश्रोणि ! जो सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग करके मेरी शरणमें आकर उपासना करता है, उसका कर्तव्य सुनो । मेरे उपासकको चाहिये कि वह पूर्वमुख बैठकर जलसे अपने दोनों पैरोंको धोकर फिर तीन बार हाथसे पवित्र भुक्तिकाका स्पर्शकर जलसे हाथ धो बाले । इसके उपरान्त मुख, नासिकाके दोनों छिद्र, दोनों आँख और दोनों कानोंको भी धोये । दोनों पैरोंको पाँच-पाँच बार धोये । फिर दोनों हाथोंसे मुख पोंछकर सारे संसारको भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्राणायाम करे । उपासकको चाहिये कि वह परमदयाका ध्यान करते हुए, जलसिक्त अंगुलियोंसे तीन बार अपने सिरका, तीन बार दोनों कानोंका और तीन बार नासिकाके छिद्रोंका स्पर्श करे, फिर तीन बार जब ऊपर फेंकना चाहिये ।

यदि उसे मुझे प्रसन्न करनेकी इच्छा है तो फिर मेरे श्रीविग्रहके वामभागका स्पर्श करे । मेरे कर्ममें स्थित पुरुष यदि इस प्रकारका कर्म करता है तो उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता ।

पृथ्वी बोली—भगवन् ! जो दम्भी या व्यभिचारी पुरुष अविधिपूर्वक स्पर्शकर मेरी पूजा करने लगता है, उसके लिये तापन और शोधनकी भी क्रिया होती होगी ! अतः उसे आप बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह कहते हैं—सुधरे ! मेरे कर्मका कनादर करनेवाले व्यक्तियोंको जो गति प्राप्त होती है, इस विषयमें मैं विचारपूर्वक कहता हूँ, सुनो । मुझसे

— जिसने भी स्पर्श करनेवाला न कर जो व्यक्ति

वराह हमारे कर्णोत्तर कीड़ा होकर रहना पड़े, इसमें कोई संशय नहीं है । उसकी मुद्रिके निःप्रायश्चित्त यह है—उसे महासातन अथवा तनह-भुक्त करना चाहिये । यशस्विनि ! श्राद्ध, क्षत्रिय अथवा वैश्य—इनमें जो भी मेरे मन्त्रके समर्पक हैं, उन्हें स्पर्श करनेके विधिसे अनुसार यह प्रायश्चित्त करना आवश्यक है । इसके पल्लवरूप पापसे छुटकर वे परम गति प्राप्त कर लेते हैं । मेरी भक्तिमें तत्पर रहनेवाला जो व्यक्ति क्रोधमें भरकर मेरे गर्भोपाय स्पर्श करता है और जिसका चित्त एकाम्र नहीं रहता, उसपर मैं प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उसपर मुझे क्रोध ही होता है । जो सदा इन्द्रियोंको वशमें रखता है, जिसके मनमें मेरे प्रति श्रद्धा है, पाँचों इन्द्रियों नियमानुसार कार्य करती हैं तथा जो लाभ और हानिसे कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है । जिसमें अहंकार शेषामात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवामें जिसकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है । जब इनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । जो मुझमें श्रद्धा-भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोधके आवेशमें मेरा स्पर्श करता या मेरी परिक्रमा करता है, वह उस क्रोधके पल्लवरूप सौ कर्णोत्तर कीड़ा पक्षीकी योनिमें जन्म पाता है, फिर सौ कर्णोत्तर उसे बाज बनकर रहना पड़ता है और तीन सौ कर्णोत्तर वह मेढकका जीवन व्यतीत कर दस कर्णोत्तर राक्षसका शरीर पाता है । फिर वह इक्कीस कर्णोत्तर अंधा रहकर वतीस कर्णोत्तर गंध तथा दस कर्णोत्तर चक्रचकती योनिमें रहता है । इसमें वह शीघ्र भक्षण करता तथा आकारामें उड़ता रहता है । इस प्रकार क्रोधी उग्रसत्त्वोंकी दुर्गति होती है और उन्हें संसारचक्रमें भटकना पड़ता है ।

पृथ्वीने कहा—...ये ! आपने जो बात कृतार्थी

देवेश्वर ! मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नताके लिये आप अखिल जगत्को सुखी बनानेवाला ऐसा कोई प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा करें, जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पापसे मुक्त होकर शुद्ध हो सके ! भगवन् ! वह प्रायश्चित्त ऐसा होना चाहिये, जिसे योद्धा शक्तिवाले तथा लोभ एवं मोहसे ग्रस्त व्यक्ति भी निर्भीकतापूर्वक सरलतासे सम्पादन कर सकें और कठिन यातनाओंसे उनका उद्धार हो जाय ।

पृथ्वीके इस प्रकार प्रार्थना करनेके समय ही कमल-मयन भगवान् बराहके सम्मुख योगेश्वर सनत्कुमार भी पहुँच गये । वे ब्रह्मानीके मानस पुत्र हैं । उन मुनिने पृथ्वीकी बात सुनकर भगवान् बराहकी प्रेरणासे पृथ्वीसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

सनत्कुमारजी बोले—देवि ! तुम धन्य हो जो भगवान्से इस प्रकारका प्रश्न करती हो । इस समय साक्षात् भगवान् नारायण ॥ बराहका रूप धारणकर यहाँ विराजमान हैं । सम्पूर्ण मायाकी रचना इन्हींके द्वारा हुई है । इनसे तुम्हारा क्या वर्तलाप हुआ है, उसका सारांश बतलाओ । उस समय सनत्कुमारकी बात सुनकर पृथ्वीने उनसे कहा—‘भगवन् ! मैंने इनसे क्रियायोग एवं अभ्यात्मका रहस्य पूछा था । भगवन् ! मेरे पूछनेपर इन भगवान् नारायणने मुझे ज्ञानयोगके साथ उपासनाकी बातें बतलायीं । साथ ही क्रोधके आवेशमें आकर उपासना करनेके दोषका भी वर्णन किया । फिर इसके प्रायश्चित्तमें उन्होंने बताया कि गृहस्थके घरसे शुद्ध भिक्षा माँगकर मनुष्य उस पापसे मुक्त हो जाता है । भगवान् जनार्दनका यह मेरे प्रति उपदेश था । फिर उन्होंने ऐसी विधि बताया, जिसे करनेसे भक्तको सभी प्रकारके सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति हो । यह सुनकर सनत्कुमारजी भी पृथ्वीके साथ ही पुनः भगवन्के उपदेशोंके सुनने लगे ।

भगवान् बराह बोले—जगत्में जो प्राणी पूजाके अयोग्य पुण्ड्रसे मेरी अर्चना करता है, उसकी पूजा-को न तो मैं स्वीकार करता हूँ और न वैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है । देवि ! जिनकी मुझमें तो भक्ति है, किन्तु जो अज्ञानसे भरे हैं, वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हें तो रोख नामक भयंकर नरकमें गिरना पड़ता है । अज्ञानके दोषके कारण वे अनेक दुःखोंका अनुभव करते हैं । ऐसा व्यक्ति दस वर्षोंतक यानर, तेरह वर्षोंतक बिल्ली, पाँच वर्षोंतक बक, बारह वर्षोंतक बैल, आठ वर्षोंतक बकरा, एक महीने ग्राममें रहनेवाला मुर्ग तथा तीन वर्षोंतक भैंसके रूपमें जीवन व्यतीत करता है, इसमें कोई संशय नहीं । भदे ! जो पुण्य मुझे अग्रिय है, इसके प्रसङ्गमें मैं इतनी बातें बता चुका । साथ ही जो गन्धर्वीन, वृक्षर पुण्य मुझे अर्पण करते हैं, उनकी दुर्गति भी बतला दी ।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! जिसका अन्तःकरण परम शुद्ध है, उसीके व्यवहारसे यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बतलाइये, जिसका प्रयोग करके आपने कर्ममें परायण रहनेवाले भक्त अन्तर्हृदयसे शुद्ध हो जायें ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! जिसके विषयमें तुम मुझसे पूछ रही हो, उसका विचारपूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो । प्रायश्चित्तके सद्वारे मानव शुद्ध हो जाने हैं । ऐसे व्यक्तिके एक महीनेतक एक समय भोजन करना चाहिये । दिनमें वह सात बार वीरसतक अभ्यास करे, एक महीनेतक दिनके चौथे पहरमें (केवड) धृत अक्षय पायस (खीर) का आहार करे । तीन दिनोंतक यवान् (जौ) खाकर रहे और तीन दिनोंतक वह केवड बायुके आभारपर ही रह जाय । जो व्यक्ति इस विधिका पालन कर मेरे कर्ममें उद्योग रहता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर मेरे लोकमें प्राप्त होता है ।

(अभ्यास १३३-१३४)

सेवापराध और प्रायश्चित्त-कर्मग्रन्थ

भगवान् पराह कहते हैं—वृषीदेवि ! जो मृत्यु पश्चात् पश्चनकर मेरी उपासना करता है, वह भी दोषी माना जाता है । अब उसके लिये दोषमुक्त करनेवाला प्रायश्चित्त बतलाया है, सुनो । प्रायश्चित्तप्रकार प्रकार यह है—ऐसे पुरुषको चाहिये कि सप्ताह दिनोंतक वह एक समय भोजन करे, तीन दिनोंतक वायु पीकर रहे और एक दिन केवल जलके आहारपर विचार्ये । यह प्रायश्चित्त सम्पूर्ण संसारकी आसक्तियोंसे मुक्त करानेवाला है । जो पुरुष अँधेरी रातमें बिना दीपक जलाये मेरा स्पर्श करता है तथा जल्दीके कारण अपना मुखतावरा शास्त्री आश्राय पालन न कर मेरा स्पर्श करता है, उसका भी पतन होता है । वह अधम मानव उस दोषसे क्लेश भोगता है । वह एक जन्मतक अन्धा होकर अज्ञानमय जीवन बिताता है और अन्धकार-अपेय पदार्थोंको खाता-पीता रहता है । अब मैं रात्रिके अन्धकारमें दीपकहित स्थितिमें अपने स्पर्शदोषका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिससे दोषमुक्त होकर वह मेरे लोकको प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति अनन्य भक्तिभावसे पंद्रह दिनोंतक आँखें ढककर रहे और बीस दिनोंतक सावधान होकर एक समय भोजन करे और फिर जिस किसी भी महीनेकी द्वादशी तिथिको एक समय भोजन कर और जल पीकर रह जाय । इसके पश्चात् गोमूत्रमें सिद्ध किया हुआ यशान्न भक्षण करे । इस प्रायश्चित्तके प्रभावसे वह इस दोषसे मुक्त हो जाता है ।

देवि ! जो व्यक्ति काला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, उसका भी पतन होता है । वह काले जन्ममें पाँच वर्षोंतक लक्ष्मी (लाल) आदि वस्तुओंमें रहनेवाला पुनः होता है, फिर पाँच

वर्षोंतक मेरे मन्दिरके गार्दभभागमें रहता है । अब उसका प्रायश्चित्त बतलाया है । उसे चाहिये कि सप्ताह दिनोंतक चारके आटेकी लक्ष्मी और तीन दिनोंतक चारके सत्तवी एक गिद्धी तथा तीन रातोंतक तीन तीन गिद्धियाँ खाए । इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है जो बिना घोड़े वस्त्र पहनकर मेरी उपासनामें लग जाता है, वह भी इस अपराधसे संसारमें गिर जाता है । जिसका पल्लवकण यह एक जन्मतक मन्त्रवाला द्वापरी, एक जन्मतक ऊँट, एक जन्ममें भेड़िया, एक जन्ममें सियार और फिर एक जन्ममें घोड़ा होता है । इससे बाद वह एक जन्मतक मोर और पुनः एक जन्ममें मृग भी होता है । इस प्रकार सात जन्म व्यतीत होनेपर उसे मनुष्यकी योगिनी मिलती है । उस जन्ममें वह मेरा भक्त, गुणज्ञ-पुरुष और परमबुद्ध होकर मेरी उपासनामें पराधाय होता है तथा निरपराधी और अहंकार-रहित जीवन व्यतीत करता है । अब उसके शुद्ध होनेका उपाय बतलाता हूँ, उसे सुनो, जिससे उसे हीन योगियोंमें नहीं जाना पड़ता ।

वह कमराः तीन दिनोंतक यव, तीन दिन तिलकी खली और फिर तीन दिनोंतक वह पसे, जल, खीर एवं वायुके आहारपर रह जाय । इस प्रकारके नियमका पालन करनेसे अशुद्ध वस्त्र पहननेवाले उपासकका दोष मिट जाता ॥ और उसे कई जन्मोंतक संसारमें भटकना नहीं पड़ता ।

देवि ! जो मानव वस्त्रक आदि पशियों या किसी भी प्रकारका गंस खाकर मेरी पूजामें लगता है, वह पंद्रह वर्षोंतक वस्त्रकली योगिनीमें रहता है । फिर वह दस वर्षोंतक केन्दुषा नामक हिसक वन्य जन्तु होता है और पाँच वर्षोंतक उसे सूअर बनना पड़ता है । मेरे प्रति किये गये उस अपराधसे उसे इतने वर्षोंतक संसारमें भटकना पड़ता है ।

प्रायश्चित्त

पल, तिल, विना ममकों अन्नके आहारपर रहे । इस प्रकारका पंद्रह दिनोंमें प्रायश्चित्त पूरा कर एक बारके मांसभक्षणदोस्ते शुद्ध होता है । बार-बारके ऐसे अपराधोंका कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।

भगवान् पचाह कहते हैं—देवि ! दीपकत्वा रसों करके हाथ धो लेना चाहिये, अन्यथा इससे भी दोषका भागी बनना पड़ता है । महाभाग ! इसके प्रायश्चित्तका यह रूप है कि जिस किसी भी महीनेके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके शुभ अवसरपर दिनके चौथे भागमें भोजन करके ठंडी ऋतुमें रात्रिके अवसरपर खुले आकाशमें सोये, फिर दीपदानकर इस दोस्ते यह मुक्त हो जाता है । मरे ! न्यायके अनुसार इस कर्मके प्रभावसे पुरुषमें पवित्रता आ जाती है और यह मेरे कर्म-रूपपर आरुढ़ हो जाता है । दीपक रसों करके विना हाथ धोये हुए मेरे कर्ममें लगनेका यह प्रसङ्ग तुम्हें बतला दिया । यह प्रायश्चित्त संसारमें शुद्ध करनेके लिये परम साधन है, जिसका पालन करके पुरुष कल्याण प्राप्त कर लेता है ।

देवि ! जो मनुष्य श्मशानभूमिमें जाकर विना स्नान किये ही मुझे रसों करता है, उसे भी सेवापराधका दोष लगता है, फलस्वरूप वह चौदह वर्षोंतक पृथ्वीपर भ्रमण होकर रहता है । फिर सात वर्षोंतक आकाशमें उड़नेवाला गीध होता है । इसके पश्चात् चौदह वर्षोंतक उसे पिशाचयोनिमें जाना पड़ता है ।

पृथ्वी योली—जगत्प्रभो ! भक्तोंकी याचना पूर्ण करना आपका सम्भव है । आपने यह जो परम गोपनीय विषय कहा है, इससे मुझे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है, अतः प्रभो ! आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह सम्पूर्ण विषय मुझे स्पष्टरूपसे बतानेकी कृपा करें । कमललोचन भगवान् शंकरने तो श्मशानकी बड़ी प्रशंसा की है और उसे पवित्र बतलाया है, फिर क्यों दोष क्या है ? रद तो परम बुद्धिमान् हैं, उनमें किसी

ऐश्वर्यकी भी कमी नहीं है, तब भी वे दीप्तिमान कमलको लिये सदा श्मशानभूमिमें विराजते हैं, फिर आप उसकी निन्दा कैसे करते हैं ?

भगवान् पचाह कहते हैं—देवि ! पवित्र व्रत करनेवाले पुरुष भी आजतक इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं । अखिल भूतोंके अध्यक्ष भगवान् शंकरको कोई नहीं जानता । उन्होंने त्रिपुरवधके समय बहुतरे बालक-वृद्धों तथा बहुत-सी बिरोंदों भी मार डाला था, अतएव उस पापसे वे बड़े दुःखी थे । उस समय मैंने उन मन्दैश्वर्य भगवान् शंकरको स्मरण किया और वे मेरे पास पहुँचे । उस समय ज्यों ही मैंने उनपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली कि वे पुनः सम्पूर्ण भूतोंके शासक महान् रुद्र बन गये । उस समय उनकी इच्छा मेरे यजनकी हुई, पर सहसा उनका ज्ञान और योगका बल गड़-सा हो गया । तब मैंने उनसे कहा—‘प्रभो ! आप ऐसे सुन्ध-से क्यों बैठे हैं ? (आप मोहसे कैसे बंधे हैं ?)’ बनाना, बिगाड़ना और बिगड़े हुएको पुनः बनाना—यह सब तो आपके हाथकी बात है । शूल आपके अर्धन रहती है, आप सबके मूल कारण और परमाश्रय हैं, आपको देवताओंका भी देवता कहा जाता है, आप साम और ऋक्षरूप हैं । देवेश्वर ! आपकी इस मग्नताका कारण क्या है ? आप कृपया इन्हें स्पष्टरूपसे बतलाइये । आप अपने योग और मायाको भी संभालें । देखें, यह परब्रह्म परमेश्वरकी लीला है । मेरे मनमें आपके प्रसन्न करनेकी इच्छा हुई है, अतएव मैं यहाँ आया हूँ ।’

बसुंधरे ! फिर तो मेरी बात सुनकर शंकरजीको पूर्ण ज्ञान हो गया । उन्होंने मधुर वाणीमें मुझसे कहा—‘नारयण ! आप ध्यान देकर मेरी वाणी सुननेकी कृपा कीजिये । आप सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र शासक हैं । विष्णो ! अब आपकी कृपासे मुझमें पुनः नवच जाग्रत हो गया ।

आमा ! भगवान् के गहन अभिप्रेता होने का प्रकर मुझसे क्या और एक सुदृढवक ने प्यारसे बोले रहे । उनके बाद पुनः मुझसे क्या भिज्यो ! आमाजी दुआओं की मैंने त्रिगुणसुखा का विना का, उस रात्रि मैंने बहुत-से दानों और गर्भिणी स्त्रियों का भी संसार का दिया था । दसों दिशाओंमें भगने हुए बाका एवं बूबोंको भी मैंने मार बाधा था । उस पारके कारण मैं योगमाया और ऐश्वर्यसे भूय हो गया हूँ । आमा मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा साधन का माये, जिससे आभारणों मेरे पात्र गह हो जायें और मैं मुक्त हो जाऊँ ।

भगवान् इदानीं इस प्रकार भित्ति देगात्र मैंने उनसे कहा — 'संसारजी ! आप काज्यकी मान्य धारण करें और 'सामा' स्थानमें रहने जायें ।' उस समय मेरी ऐसी मात सुनाकर उन भूतभावन भगवान् भगने मुझसे पुनः कहा — 'जगप्रभो ! वह 'सामा' स्थान कहाँ है ! आप मुझे बोध देकर पूर्णस्वारी समझानेकी कृपा करें ।' इसपर मैंने उगरी कहा — 'संसारजी ! स्वप्न ही रक्तगीवके गहरी मुक्त 'सामा'-स्थान है, जहाँ कोई भी मनुष्य जाना नहीं पादता । वहाँ मनुष्य जाकर सुहा-रहित हो जाता है । शिवजी ! आप कारणोंको लेकर वहाँ रमण करें । अपने ————— कर्णों आप एक हजार वर्षों

इसमें स्वप्नभूमि मुक्त पद नहीं है और मैंने स्वप्नभूमि को निर्दिष्ट बताया है । वहाँ जाकर बिना सम्पन्न रहने हुए प्राणीकी मेरी पूजा-अर्चना उपस्थित नहीं होने चाहिये । अब यह प्रापक्षित बताया है, जिसका पदम करनेसे स्वप्न इस पारमेष्ट्य जाता है । वह पंद्रह दिनोंतक रहने परीचे भागमें एक बार भोजन करे । रातमें एक वर पवनपर पुत्राके निम्नतर आनन्द-शयन करे, कर्णद शीतकण्ठी रात्रिमें सुखे आनन्दराके नीचे शयन करे और प्रातःकाल उठकर वह पद्मगन्धरा प्राप्त करे । ऐसा करनेसे उसके पारमार्थिक परिमार्जन हो जाता है और वह पुरुष सम्पूर्ण पारोसी मुक्त होकर मेरे लोकरों प्राप्त होता है ।

सुश्रोणि ! इस प्रकार जो भक्ति हीन सावर मेरी उपासना करता है, उसे भी दोर लगता है, अब उसके पापका परिणाम तथा शोचन करनेका प्रापक्षित सुनो । वह जन्मान्तरमें दस वर्षतक उल्टे और तीन वर्षतक कष्टुआ होकर निवास करता है । तदनन्तर उसे फिरसे मनुष्यकी योगि मिलती है और मेरी उपासनामें उसकी रुचि होती है । वसुंधरे ! इन प्रमादियोंके लिये तथा जिन्हें इस संसारमें केवल दूसरोंके दोष ही दिखायी पड़ते हैं, उनके मुक्त होनेके लिये मैं एक साधन

पापसे छूटनेके लिये मनुष्यको एक दिन परकी लक्ष्मी खाकर तथा एक दिन गेमुत्रके आहारपर रहना चाहिये । रातमें वह वीरासनसे बैठकर तथा आसन-शयनद्वारा कालभोग करे । इस विधिरा पालन करनेसे वह पुरुष संसारमें न जाकर मेरे लोकमें पहुँच जाता है ।

सुगोमने ! जो दम्भी मनुष्य मदिरा पानकर मेरी उपासनामें समिपित होता है, उसका दोष बताता हूँ, तुम मनको एकाग्र करके सुनो । इस अपराधके कारण वह व्यक्ति दस हजार वर्षोंतक दरिद्र होता है । जो मेरा भक्त है और जिसने वैष्णव दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, वह यदि कोई कर्म सिद्ध करनेके उद्देश्यसे, मोहित होकर मद्य पी लेता है तो उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है । वसुंधरे ! अब अदीक्षित उपासकके लिये प्रायश्चित्तके उपाय ब्रह्माज्ञा हैं, वह सुनो । यदि वह अत्रिर्गण-व्रतसु सुराका पान करे तो उस पापसे छूट सन्यास है । जो पुरुष इस विधिके अनुसार प्रायश्चित्त करना है, वह न तो पापसे लिप्त होगा है और न संसारमें उसकी उत्पत्ति ही होती है ।

पृथिवी ! मेरी उपासना करनेवाला जो पुरुष वनकुसुमका, जिसे लोक-व्यवहारमें 'बरे' कहते हैं, शाक खाता है, वह पंद्रह वर्षोंतक घोर नरकमें पड़ता है । इसके बाद उसको मूलोक्तमें सूअरकी योनि प्राप्त होती है । फिर तीन वर्षोंतक वह कुत्ता और एक वर्षतक शृगाल होकर जीवन व्यतीत करता है ।

भगवान् ब्राह्मणों यात सुनकर देवी पृथ्वीने श्रीहरिसे पुनः पूछा कि—'कुसुमके शाकका नैवेद्य अर्पण करनेसे जो पाप बन् जाता है, प्रभो ! उससे कैसे उद्धार हो सकता है—इसके लिये प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा कीजिये ।'

भगवान् वरदा कहते हैं—देवि ! जो मानव 'वन-कुसुम'के शाकको मुझे अर्पितकर स्वयं भी खा लेता है, वह दस हजार वर्षोंतक नरकमें क्लेश पाता है । उसका

प्रायश्चित्त 'चान्द्रायण-व्रत' ही है । परंतु यदि वह केवल उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रह जाता है, खाता नहीं है तो वह बारह दिनोंतक पयोव्रत करे । जो इस प्रकार प्रायश्चित्त कर लेता है, वह पापसे लिप्त नहीं होता और मेरे लोकको ही प्राप्त होता है ।

माधवि ! मेरे कर्ममें परायण जो मन्दबुद्धिका व्यक्ति दूसरेके वस्त्रको बिना ही धोये पहन लेते हैं तथा मेरी उपासनामें लग जाते हैं तो उन्हें भी प्रायश्चित्ती बनना पड़ता है । देवि ! यदि वह मेरा स्पर्श करता है तथा परिकर्षा करता है तो वह दस वर्षोंतक हरिण बनकर रहता है, फिर एक जन्ममें वह लँगड़ा होता है और बादमें वह सुर्ख, क्रोधी और अन्तमें पुनः मेरा भक्त होता है । सुश्रोणि ! अब मैं उसका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिससे पाप-मुक्त होकर उसकी मेरी भक्तिमें रुचि उत्पन्न होती है । वह मेरी भक्तिमें संलग्न होकर दिनके आठवें भागमें आहार ग्रहण करे । जिस दिन माघमासके शुक्ल-पक्षकी द्वादशी तिथि हो, उस दिन जलाशयपर जाकर शान्त-दान्त और दृढव्रती होकर अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करे । इस प्रकार जब दिन-रात समाप्त हो जायें तो प्रातःकाल सूर्योदय हो जानेपर पशुगव्यका प्राशन कर मेरे कर्ममें उत्पन्न हो जाय । जो इस विधानसे प्रायश्चित्त करता है, वह अखिल पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है ।

जो व्यक्ति नये अन्न उत्पन्न होनेपर नयाचविधिका पालन न करके उसे अपने उपयोगमें लेता है, उसके पितरोंको पंद्रह वर्षोंतक कुछ भी प्राप्त नहीं होता । और जो मेरा भक्त होकर भी नये अन्नको दूसरोंको न देकर स्वयं अपने ही खा लेता है वह तो निश्चय धर्मसे व्युत्त हो जाता है । यद्वाभागे ! इसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जो मेरे भक्तोंके लिये सुखदायी है । वह तीन रात उपवास कर चौथे दिन आकाश-

शयन कर सूर्यके उदय होनेके पश्चात् पञ्चगव्यका प्राशन कर सद्यः पापसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार प्रायश्चित्त कर लेता है, वह अखिल आसक्तियोंका भन्तीभाँति त्याग कर मेरे लोकमें चला जाता है।

इसी प्रकार भूमे ! जो मानव मुझे बिना चन्दन और माला अर्पण किये ही घृष देता है, वह इस दोषके कारण दूसरे जन्ममें राक्षस होता है और उसके शरीरसे मुर्देकी दुर्गन्ध निकलती रहती है और इक्कीस वर्षोंतक वह लौहशालमें निवास करता है। अब उसके लिये भी प्रायश्चित्त बताता हूँ, सुनो। उसकी विधि यह है—जिस-किसी मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीतिथिके दिन वह वन करके दिनके आठवें भागमें सायंकाल यथालब्ध आहार ग्रहण करे। फिर प्रातःकाल जब सूर्यमण्डल दिखायी पड़ने लगे, उस समय वह पञ्चगव्यका प्राशन करे। इसके प्रमाणसे वह पुरुष पापसे सद्यः छूट जाता है। इस विधिके अनुसार जो प्रायश्चित्तका पालन करता है, उसके गितान्निगम आदि पितर भी तर जाते हैं।

भूमे ! जो मनुष्य पहले मेरी आदिश्रा शब्द किये बिना ही मुझे जानता है, वह निश्चय ही एक जन्ममें बहिर होता है। अब ! मैं उसपर प्रायश्चित्त बताता हूँ, जिससे वह पापसे छूट जाता है। वह किसी भीत शत्रुके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके गलने आकाश-शयन करे। इस नियमका पालन करनेसे स्वप्न कासे क्षीय छूट जाता है।

कुन्तरे ! जो मन्त्रा बहुत अधिक स्मरण करके अनीन-मुक्त शिवा स्तन देने ही मेरी उदमनमें आ जाता है, वह इन अन्तराके करण अमताः सुप्ता, अथ सुप्त । करण करण और शुभ्रदनी देनियेमे एक-एक कर

जन्म लेकर फिर अन्धा और बहिर होता है। इस क्लेशमय संसारको पारकर वह किसी अच्छे उत्पन्न होता है। उस समय अपराधसे छूट जानेके वह पुरुष परम सुद्ध और श्रेष्ठ भगवद्भक्त होता है। मैं उसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिसके पालन करनेसे पापसे छूट जाय। प्रायश्चित्तका स्वरूप यह है कि कमशः तीन-तीन दिनोंतक यावक, मूलक, पापस (सद्यः सद्यः तथा वायुके आहारके आधारपर रहकर) तीन रात आकाश-शयन करना चाहिये। जिस मासमुहूर्तमें उठकर दन्तधावन कर शरीरको परम शुद्ध करनेके लिये उसे पञ्चगव्यका प्राशन करना चाहिये जो मानव इस विधानके अनुसार प्रायश्चित्त करता। उसपर पापका प्रभाव नहीं पड़ सकता और वह मेरे लोकमें प्राप्त होता है।

मधेश्वरि ! यह प्रसन्न आख्यानोंमें महाकथान और तारस्याओंमें परम तप है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, वह व्यक्ति मेरे लोकमें प्राप्त होता है। साथ ही वह अपने दस पूर्व और दस पीछेकी पीढ़ियोंको तार देता है। यह प्रसन्न परम भगवत्परी तथा सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है। अपने कर्ममें अटल रहनेवाला जो भाग्यवत पुरुष इसका सदा पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अपराधोंका आचरण करके भी उससे त्रि नहीं होता। यह जा करने योग्य तथा परमप्रमाणपूर्ण शास्त्र है। इसे हर्षोंके साम्राज्यमें अथवा निम्नित्त व्यक्तियोंके सामने नहीं पढ़ना चाहिये। देवि ! तुमने मुझसे जो पूछा था, वह आचरण निम्नित्त निश्चय मेने तुम्हें व्यक्त दिया।

अथ सुप्त ।

यह कथन

वराहक्षेत्रको* महिमाके प्रसङ्गमें गीध और शृगालका वृत्तान्त तथा आदित्यको वरदान

पृथ्वी बोली—भगवन् ! आपने मुझे तथा अपने भक्तों को प्रिय लगनेवाली बड़ी सुन्दर बात सुनायी। महाबाहो ! वरमें यह जानना चाहती हूँ कि 'कुम्भाप्रक्ष'क्षेत्रमें सबसे उ० एवं पवित्र आचरणीय क्त क्या है ? तथा भक्तोंको क्त्व देनेवाला इसमें अतिरिक्त अन्य तीर्थ कौन-सा है ?

भगवान् वराह बोले—देवि ! ऐसे तो मेरे सभी त्र परम शुद्ध हैं; फिर भी 'कोकामुख', 'कुम्भाप्रक्ष' या 'सौपरव'-स्थान (वराहक्षेत्र) कर्मसः उत्तरोत्तर त्त्तम माने जाते हैं; क्योंकि इनमें सम्पूर्ण प्राणियोंको सारसे मुक्त करनेके लिये अपार शक्ति है। देवि ! गीधरथी गङ्गाके समीप यह वही स्थान है, जहाँ मैंने एवें सधुदसे निकालकर स्थापित किया था।

पृथ्वी बोली—प्रभो ! 'सौपरव'में मरनेवाले प्राणी केनलौकोंको प्राप्त होने हैं तथा वहाँ स्नान करने एवं उस तीर्थके जलके पान करनेवालेको कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है ? कर्मव्ययन ! आपके उस वराहक्षेत्रमें कितने क्षेत्र हैं ? आप यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—महाभाग ! वराहक्षेत्रके दर्शन-अभिगमन आदिसे श्रेष्ठ पुण्य तो प्राप्त ही होता है, साथ ही उस तीर्थमें जिनकी मृत्यु होती है, उनके पूर्वके दस तथा आगे आनेवाली पीढ़ीके दस तथा (मातुल आदि कुलके) अन्य वारह पुरुष स्वर्गमें चले जाते हैं। सुमेधि ! वहाँ जाने तथा मेरे (श्रीविग्रहके) मुखका दर्शन करनेवात्रसे सात जन्मोंतक वह पुरुष विशाल धन-धान्यसे परिपूर्ण श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न होता है, साथ ही वह स्वामन्, गुणवान् तथा मेरा भक्त होता है। जो मनुष्य वराहक्षेत्रमें अपने प्राणोंका त्याग करने हैं वे उस तीर्थके प्रभावसे शरीर त्यागनेके पश्चात् शङ्ख, चक्र और गदा आदि आयुधोंसे विभूति चतुर्भुजस्वरूप

धारण कर स्वतद्दीप्तको प्राप्त होते हैं। वसुधे ! इसके अन्तर्गत 'चक्रतीर्थ' नामका एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति इन्द्रियोंपर संगम रखते हुए नियमानुसृत भोजन और वैशाखमासकी द्वादशी तिथिमें त्रिभिपूर्वक स्नानकर ग्यारह हजार वर्षोंतक विष्णुगत कुत्रमें जन्म पाकर प्रभूत धन-धान्यसे सम्पन्न रहकर मेरी परिचर्यामें परायण रहता है।

पृथ्वी बोली—भगवन् ! सुना जाता है कि इस वराह-तीर्थमें चन्द्रमाने भी आपकी उपासना की थी, जो बड़े कौतूहलका विषय है। अतः आप इसे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह बोले—देवि ! चन्द्रमा मुझे स्वभाव-तथा ही प्रिय हैं; अतः तप करनेके बाद मैंने उन्हें अपना देवदुर्लभ दर्शन दिया। पर मेरे उस स्वभावको देखकर वे अपनेको सँभाल न सके और अचेत हो गये। मेरे तेजसे वे ऐसे मोहित हो गये कि मुझे देखनेकी भी उनमें शक्ति न रही। उन्होंने आँखें बंद कर लीं और घबराहटके कारण प्रल-नेत्र होकर कुछ भी बोल न पाये। इसपर मैंने उनसे धीरेसे कहा—'परम तपस्वीसोम ! तू प्रकित उदरस्थसे तप कर रहे हो ! तुम्हारे मनमें जो बात हो, वह मुझसे बतानो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जायगा—इसमें कौन संशय नहीं !'

इसपर 'सोमतीर्थ'में स्थित होकर चन्द्रमाने कहा—'भगवन् ! आप योगिबलके स्वामी हैं और ससारमें सर्वसे श्रेष्ठ हैं। आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो यहाँ निवास करनेकी कृपा कीजिये, साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि जलतपसे लोक रहें, तत्काल आपमें मेरी निधनहृत्से अत्युत्तम श्रद्धा और भक्ति सदा बनी रहे। मेरा जो हृदय है, वह कभी आपसे रिक्त न हो और यह सारांश क्षीणोंमें सर्वत्र

• नन्दलाल दे आदिके अनुसार यह एकाके पासका सेरोनामक स्थान है और अन्धोंके मन्त्रों पर नाचें पण्डित रहित भव ।

मुणोंके अन्तर्गममें आखेटके लिये बाघ और सिंहोंसे भरे बनमें गया; किन्तु राजकुमारको शिशुवर्षके उपयुक्त कोई वस्तु न दीखी। इस प्रकार वह इधर-उधर घूम ही रहा था कि उसकी दाहिनी ओरसे एक सिंघारिन निरली, जो (अनायास एक मृगपर टोढ़े हुए) उसके बाणोंसे बिच गयी और व्याघ्रसे तक्षपने लगी। फिर यह इस तीर्थमें जल पीकर एक शालोट-वृक्षके नीचे गिर पड़ी। धूपसे व्याकुल तथा बाणसे बिची होनेके कारण न चाहनेपर भी उसके प्राण इस सोमनीयमें ही निकल गये। भद्रे ! उसी समय सोमदत्त भी भूख-प्याससे पीड़ित होकर इस 'गृध्रप्रष्ट' नामक तीर्थमें पहुँचा और विश्राम करनेके लिये टहर गया। इतनेमें ही उस बटनी शाखापर उसे एक गीध बैठा दिखाई दिया। पशुलिनि ! उसने उसे भी एक ही बाणसे मार गिराया, जो उसी वृक्षकी जड़पर गिरा। हृदयमें बाण लगनेसे उसे झूठा आ गयी और उसके प्राणपखेरू उड़ गये। उस गीधको देखकर राजकुमारके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः उसने बाणोंके पर बनानेके लिये उस गीधके पंख काट लिये और उन्हें लेकर घर आया। इस प्रकार गीधके न चाहनेपर भी उस तीर्थमें मृत्यु होनेपर उसकी सद्रति हो गयी और कालान्तरमें वह कलिङ्गदेशके नरेशके पर रुक्मान्, विद्वान् एवं गुणसम्पन्न राजपुत्र हुआ।

बसुधरे ! उधर जो शृगाली मरी थी, वह कार्त्तिकेन्द्र-के यहाँ राजपुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुई जो सर्वाङ्गसुन्दरी-रम्या, अप्रक्त रूप-गुणसे सम्पन्न, कार्य-बुशल और श्रेष्ठ-गुणोंसे सम्पन्न थी। उसका स्वर कोयलके

जैसे । इधर अनायास प्राप्ति बढ गयी और

रु । के
२ हो ने
३, १,

घोड़े, गैंस और दास-दासियाँ दीं। फिर विवाहोपरान्त कलिङ्गराज वधूसहित अपने पुत्रको लेकर अपनी राजधानीको वापस लौट आये।

देवि ! विवाहके बाद दम्पतीके प्रेमपूर्वक रहते कुछ वर्ष व्यतीत हो गये। उनकी प्रीति रोहिणी और चन्द्रमाकी तरह निरन्तर बढ़ती गयी। वे नन्दननकी उपमावाले वन-उपवन-उद्यानादि एवं क्रीडाके अन्य दिव्य-स्थलोंमें आनन्दपूर्वक विहार करते। इधर कलिङ्गराज-कुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और श्रेष्ठ कर्मोंसे नगरकी जनताको भी परम संतुष्ट रखता। उधर अन्तःपुर एवं नगरकी स्त्रियोंको राजकुमारीने संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार उन दोनोंके सौम्य गुणों एवं शीलयुक्त व्यवहारसे सभी राज्यवासी संतुष्ट थे।

एक बार उस राजकुमारीने उस राजकुमारसे वार्तालापके प्रसङ्गमें कहा कि मैं आपसे एक रहस्यकी बात पूछती हूँ। यदि मुझपर आपका स्नेह हो तो आप मुझे उसे बतानेकी कृपा करें। पत्नीकी बात सुनकर राजकुमारने कहा—'भद्रे ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये अस्वयं प्रयत्न करूँगा। देवि ! सत्यके आधारपर ही विद्वान् टहरा है। सत्य भगवान्का ही स्वरूप है। और तपस्याका मूल भी सत्य ही है तथा सत्यके आधारपर ही हमारा राज्य टिका हुआ है। मैं कभी भी मिथ्या नहीं जोड़ता। इसके पहले भी मेरे मुँहसे कभी झूठी बात नहीं निकली है। अतः तुम कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य करूँ ! क्षत्री, श्रोत्रे, रथ, रत्न, समारो, धन अथवा परमश्रेष्ठ अन्ना पदार्थ, शिरोमुकुटतक मैं तुम्हें समर्पण करनेको तैयार हूँ।

इसपर कार्त्तिकेन्द्रात्री उस कथाने अपने पतिदेवके चरणोंमें पकड़कर यह बात कही—'पतिदेव ! मैं रत्न, क्षत्री, घोड़े एवं रथ कुछ भी नहीं चाहती। आपके पदार्थ-

इष्टदेवता विस्तृत कर रही थी, साथ ही सिरके दर्से पीड़ित होकर रो रही थी। राजकुमारी यह रही थी—‘मेने पूर्वजन्ममें चीन-सा ऐसा दुष्कर कर्म किया है, जिससे मैं इस दयनीय दशाको प्राप्त हो गयी हूँ। मैं अनाथकी भौंति क्लेश सहती हूँ, किंतु मेरे पतिदेशको इसका भी पता नहीं है। मेरा मन सब तरफसे शिथिल हो कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सौभाग्य होना यदि मैं कभी सौकरक्षेत्रमें जा सकती और मेरे हृदयमें जो बात बसी है, उसे अपने पतिसे वह कह पानी।’

कज्जिनरेरा अपनी खीकी बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथोंसे अपनी कनीयसे पकड़कर कहा—‘भद्रे ! तुम यह क्या कह रही हो ? अपनेको तुम इस प्रकार बार-बार कोसती क्यों हो ? तुम मारभ्रकी बातोंको क्यों सोचती हो और अपनेको क्यों कोसती हो। तुम्हें तो यह एक मज्जान् शिरारोग है। इसे दूर करनेके लिये अष्टाङ्ग-मुद्रालक्ष्य क्या तुम्हें नहीं मिलते, जो तुम्हारे सिरकी कटिन पीड़ाको दूर कर सकें। वायु, पाक, पित्त आदि रोगोंसे तुम्हें संनिपात हो गया है, अथवा असम्भ-पर तुम्हें निष्काश प्रयोग हो गया है। तुम अपने बहाने व्यर्थमें इतना क्लेश क्यों पाती हो। तुम कहती हो कि ‘सौकरक्षेत्रमें चलनेपर कहूँगी’, इस नियममें ऐसा क्या गोपनीय है, जिसे तुम कहना नहीं चाहती हो ?’

अब राजकुमारी थंडे संज्ञेचमें पड़ गयी। वह दुःखसे पीड़ित तो थी ही, उसने स्वामीके चरण पकड़ लिये और कहने लगी—‘महाराज ! आप मुझपर प्रसन्न हों, यह बात आप इस समय पूछ रहे हैं, यह टीक नहीं। वीरक ! मेरा यह वृत्त जन्मन्तरीय कर्मोंसे सम्बद्ध है।’ पत्नीकी बात सुनकर कज्जिनदेशके उस नरेशने परम हित करनेके विचारसे उसके प्रति मधुर

वचन कहा—‘देवि ! मेरे सामने यह कौन-सी गोपनीय बात है। तुम टीकन्त्रीक बात प्रकट दो।’ पत्नीकी बात सुनकर राजकुमारीकी आँखें आश्चर्यसे भर गयीं। वह मधुर वाणीमें बोली—‘प्राणनाथ ! शायदके अनुसार खीके लिये स्वामी ही धर्म, अर्थ और सर्वस्व है। उसका पति ही परमात्मा है। अनप्य आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, वह मुझे अवश्य कहना चाहिये। फिर भी जो बात मेरे हृदयमें छिड़ गयी है उसे कहनेमें मैं असमर्थ हूँ। पीड़ा पहुँचायेवाली मेरी यह बात आप मुझसे पूछें, यह उचित नहीं जान पड़ता। महाभाग ! इस दुःखका मेरे शरीरसे दूर होना असम्भव-सा दीप्यता है। आप सुन्यसे सदा समय बिताने हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। स्वामिन् ! मेरे समान बहुत-सी स्त्रियाँ आपके अन्तःकरणमें हैं। जिन्दे आप विविध प्रकारके अन्न और उत्तम भूयग दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं, फिर मुझसे आपका क्या तात्पर्य ? राजन् ! आप हाथी, रथ और घोड़ेपर यात्रा किया करते हैं, यह सब टीक है। पर राजन् ! इस नियममें मुझसे आपको नहीं पूछना चाहिये। आप मेरे इष्ट देवता, गुरु एवं साक्षात् सनातन यशुरूप हैं। मानद ! मेरे लिये आप धर्म, अर्थ, काम, यश और स्वर्ग सब कुछ हैं। आपके पूछनेपर मुझको चाहिये कि सदा सभी बातें सत्य एवं प्रिय कहें। क्योंकि सम्पूर्ण पतिनाओंके लिये यह सनातन धर्म है। तथारि मेरी बातोंपर निश्चित विचार करके मेरी पीड़ाके निष्यमें आपको नहीं पूछना चाहिये।’

उस समय कज्जिन-नरेशको अपनी कनीकी पीड़ासे भीषण मानसिक संताप हो रहा था, अनप्य उसने मधुर वाणीमें कहा—‘देवि ! मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसी स्थितिमें मेरे पूछनेपर तुम्हें झुम हो या अशुभ उसे अवश्य बताना चाहिये। धर्मके मार्गपर चरनेवाली स्त्रीका कर्तव्य है कि वह गुप्त बात भी पतिके सामने प्रकट कर दे। जो श्री निस्ती राग या लोभसे मोहित होकर अपकर्ष

से मेरा क्या प्रयोजन ? मैं तो केराउ यही चाहती हूँ कि मण्पाहफालमें पयान्तमें निदिचन्त तो साहूँ ! प्राणनाथ ! अगर ऐसी व्यवस्था कर दें कि मैं उस समय जितनी देसतक सोयी रहूँ, उस समय मुझे मेरे श्वशुर, सास अथवा दूसरा कोई भी देग न सजे—यही मेरा मन है। यही नहीं आने सगे-सम्बन्धी अपना घरके अन्य स्वजन भी सोयी हुई अवशामें मुझपर कभी दृष्टि न टाढ़ें।

चतुर्थे ! इसपर कलिङ्गदेशके उस राजकुमारने उसका समर्थन कर दिया और कहा—‘तुम विश्वास करो, सोते समय तुम्हें कोई भी न देखेगा।’ कुछ समयके बाद कलिङ्गदेशने उस राजकुमारको राज्यपद-पर अभिषिक्त कर दिया। फिर कुछ दिनोंके पदचात्त उतनी मृत्यु हो गयी। अब राजकुमार राज्यका विधिपूर्वक समुचित ढंगसे संचालन करने लगा। राजकुमारी जिस स्थानपर अनेकली सोती, वहाँ उसे कोई देख नहीं पाता था। फिर यथासमय उस राजकुमारके कलिङ्गकुलको अनन्तर करनेवाले सूर्यके समान तेजस्वी पौंच पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस राजकुमारके निष्कण्टक राज्य करते हुए सनहतर वर्ष बीत गये। अष्टहत्तरवें वर्ष एक दिन जब सूर्य मण्य आकाशमें स्थित थे, तब वह एकान्तमें बैठकर इन बातोंको प्रारम्भसे सोचने लगा। उस दिन माघ मासके शुक्लपञ्चमी द्वादशी तिथि थी, अतः उसके मनमें आया कि मैं अपनी पत्न को देखूँ कि वह एकान्तमें किसकी अर्चना करती है अथवा उसका कौन-सा है ? निर्वनस्थानमें सोनी रहकर क्या करती है ? कोई स्त्री सोकर म्र करे, ऐसा तो कोई धर्म-संमत् नहीं दीम्कता है। मनुने भी किसी ऐसे धर्म-संमत् नहीं किया। बृहस्पति अथवा धर्मराजके बनावे हुए धर्ममें भी वहाँ इस प्रकारका उल्लेख नहीं पाया जाता है। ऐसा तो कहीं देखा-सुना नहीं गया—

यह तो इष्टानुसार भोगोंका आनोग करनी—यह-यह-भोजन पान करती और अग्रज महान रेदनी क धारण कर श्रेष्ठ कर्मोंमें निमृति तथा म्र प्रसन्न रहनेमें अग्रज रहती है। पर सम्भा है, इस प्रकार देगनेर क प्रसुति हो जाय, पर जो कुछ हो उं एक बार देगना अग्रज चाहिये कि वह किस प्रकार कौन-सा म्र करती है ? किनारने वनत्रापा है वि वरीकरग मन्त्रको सिद्ध कर लेनेर स्त्री योग्यदरी क कर जहाँ उसका इष्टा हो, जा सजती है। इस प्रकार इसमें वह शक्ति आ जायनी, जो कामरागमें दूरेके भी दर्श कर सजती है तथा दूसरोंसे इसका भाव भी हो सकता है।

पृथिवी ! इस प्रकार राजकुमारके सोचने-विचारते ईर्ष अस्त हो गये और सबको रिधाम देनेवादी भगवती रात्रिक आगमन हुआ। फिर रात्रि बीतनेपर मन्त्र प्रभातकर भी उदय हुआ। मागध, कर्दीगण, सूत और वैतालिक राजाकी स्तुति करने लगे। शङ्ख और दुन्दुभिनी पनियोंसे उसकी निद्रा भङ्ग हुई। श्वर अखिलजीवनक भगवान् भालर भी उदित हो गये। उस समय पहलेकी बातोंका स्मरण करते हुए राजकुमारके मनमें अग्र कोई चिन्ता नहीं रह गयी थी, केराउ वही चिन्ता उसने हृदयमें व्याप्त थी। उसने विधिपूर्वक स्नान कर दो देशमी वस्त्र पहन लिये। इस प्रकार भरीनौति तैयार होकर उसने सबको दूर हटा दिया और कहा कि मैं किसी व्रतमें दीक्षित हो गया हूँ, अतः कोई भी स्त्री अथवा पुत्र मेरा स्पर्श न करे; अन्यथा वह दण्ड-विधानके अनु-भवा वध्य हो सकता है।

चतुर्थे ! कलिङ्गनरेश इस प्रकारकी आज्ञा दे शीघ्रपूर्वक चन्द्रर जहाँ राजकुमारी रहती वहाँ पहुँचा और अपनी स्त्रीको देखा। वह चारण पास नीचे आसन लगाकर बैठी थी और अपने

इष्टदेवता चिन्तन कर रही थी, साथ ही सिरके दर्से पीड़ित होकर रो रही थी। राजकुमारी बड़ रही थी—‘मेने पूर्वजन्ममें धीन-सा ऐसा दुष्पर कर्म किया है, जिससे मैं इस दयनीय दशाको प्राप्त हो गयी हूँ। मैं अनाथकी भौंति क्लेश सहती हूँ, किंतु मेरे पतिदेवको इसका भी पता नहीं है। मेरा मन सब तरहसे विरुद्ध हो कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सौभाग्य होना यदि मैं कभी सीकरवक्षेत्रमें जा सकती और मेरे हृदयमें जो बात बसी है, उसे अपने पतिसे कह पाती।’

कलिङ्गनरेश अपनी स्त्रीकी बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथोंसे अपनी पत्नीको पकड़कर कहा—‘भद्रे ! तुम यह क्या कह रही हो ? अपनेको तुम इस प्रकार धार-धार कोसती क्यों हो ? तुम प्रारब्धकी बातोंको क्यों सोचती हो और अपनेको क्यों कोसती हो। तुम्हें तो यह एक महान् शिरारोग है। इसे दूर करनेके लिये अष्टाङ्ग-कुशल वैद्य क्या तुम्हें नहीं मिलते, जो तुम्हारे सिरकी कठिन पीड़ाको दूर कर सकें। वायु, कफ, पित्त आदि रोगोंसे तुम्हें संनिग्रत हो गया है, अथवा असमय-पर तुममें पित्तका प्रकोप हो गया है। तुम अपने बहाने व्यर्थमें इतना क्लेश क्यों पाती हो। तुम कहती हो कि ‘सीकरवक्षेत्रमें कलनेपर बहूँगी’, इस विषयमें ऐसा क्या गौरीनीय है, जिसे तुम कहना नहीं चाहती हो ?’

अब राजकुमारी बड़े संकोचमें पड़ गयी। वह दुःखसे पीड़ित तो थी ही, उसने स्वामीके चरण पकड़ लिये और कहने लगी—‘महाराज ! आप मुझपर प्रसन्न हों, यह बात आप इस समय पूछ रहे हैं, यह टीक नहीं। वीरवर ! मेरा यह वृत्त जन्मवन्तरीय कर्मोंसे सम्बद्ध है।’ पत्नीकी बात सुनकर कलिङ्गदेशके उस नरेशने परम हित करनेके विचारसे उसके प्रति मधुर

वचन कहा—‘देवि ! मेरे सामने यह कौन-सी गोपनीय बात है। तुम टीमन्त्रीक बात व्रतया दो।’ पत्नीकी बात सुनकर राजकुमारीकी आँखें आध्वरसे भर गयी। यह मधुर वाणीमें श्रोत्री—‘प्राणनाथ ! शास्त्रोंके अनुसार स्त्रीके लिये स्वामी ही धर्म, अर्थ और सर्वस्व है। उसका पति ही परमात्मा है। अनप्यव आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, वह मुझे अत्यन्त कहना चाहिये। फिर भी जो बात मेरे हृदयमें बँध गयी है उसे कहनेमें मैं असमर्थ हूँ। पीड़ा पहुँचानेवाली मेरी यह बात आप मुझने पूछें, यह उचित नहीं जान पड़ता। महामाग ! इस दुःखका मेरे शरीरसे दूर होना असम्भव-सा दीखता है। आप सुष्यमें सदा समय विनाते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। स्वामिन् ! मेरे समान बहुत-सी स्त्रियाँ आपके अन्तःकरणमें हैं। जिन्हें आप विविध प्रकारके अन्न और उत्तम भोग दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं, फिर मुझसे आपका क्या तात्पर्य ? राजन् ! आप हाथी, रथ और घोड़ेपर यात्रा किया करते हैं, यह सब टीक है। पर राजन् ! इस विषयमें मुझसे आपको नहीं पूछना चाहिये। आप मेरे इष्ट देवता, गुरु एवं साक्षात् सनातन पशुपुरुष हैं। मानद ! मेरे लिये आप धर्म, अर्थ, काम, यम और स्वर्ग सब कुछ हैं। आपके पूछनेपर मुझको चाहिये कि सदा सभी बातें सत्य एवं प्रिय कहें। क्योंकि सन्पूर्ण पतिताओंके लिये यह सनातन धर्म है। तथापि मेरी बातोंपर निश्चित विचार करके मेरी पीड़ाके विषयमें आपको नहीं पूछना चाहिये।’

उस समय कलिङ्ग-नरेशको अर्न्तः पत्नीकी पीड़ासे भीषण मानसिक संताप हो रहा था, अनप्यव उसने मधुर वाणीमें कहा—‘देवि ! मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसी स्थितिमें मेरे पूछनेपर तुम्हें दुःख हो या अशुभ उसे अवश्य बताना चाहिये। धर्मके मार्गपर चरनेवाली स्त्रीका कर्तव्य है कि वह गुप्त बात भी पतिके सामने प्रकट कर दे। जो स्त्री किसी राग या लोभसे मोहिन होकर अपकर्ष

कर उसे पतिरे छिगाती है तो विद्वत्समाज उसे सती नहीं कहता । यशस्विनि ! ऐसा विचार करके तुम्हें मुझे अपनी गुप्त बात भी अवश्य कहनी चाहिये । यदि ह्या गोपनीय बातको तुम मुझे बता देनी हो तो तुम्हें अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा ।'

राजकुमारी बोली — 'प्राणनाथ ! राजा देस्ता, गुरु एवं ईश्वरके समान पूज्य हैं—आप मेरे पति भी हैं । महाराज ! सुनिचे ! यद्यपि मेरा कार्य बहुत गुप्त नहीं है, तब भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, स्वामिन् ! अपने राज्यपर बड़े राजकुमारका अभिषेक कर दीजिये, यह नियम कुलके अनुसार है और आप मेरे साथ 'सौकर्य (बराह)-क्षेत्र'में चलनेकी कृपा करें ।'

पत्नीकी यह बात सुनकर कलिङ्ग-नरेशने सहर्ष उसका अनुमोदन कर दिया । अपने वाक्योंसे पत्नीको प्रसन्न कर उसने कहा—'सुन्दरि ! तुम्हारे कथनानुसार मैं पुत्रको राज्यपर बैठा दूँगा । फिर वे दोनों रत्नवाससे बाहर निकले । राजकुमारने कञ्चुकीको देखकर कहा— 'भारगल ! तुम यहाँके सब लोगोंको सूचित कर दो । वे आकर यहाँ उपस्थित हों ।

इसके बाद कलिङ्ग-नरेशने अपनी रक्षिके अनुसार उस समय कुछ खाने योग्य अन्न-जल ग्रहण किया और आचमन करके कुछ समयतक विधाम किया । फिर उन्होंने अपने पुत्रका अभिषेक करनेके लिये मन्त्रिमण्डलको बुलाया और आज्ञा दी—'सब लोग आचारके अनुसार माण्ड्यिक शृण्व करके राजधानीका संस्कार करनेमें जुट जायें । फिर कलिङ्ग-नरेशने अपने वृद्ध मन्त्रोंसे कहा—'तब ! कब मैं राज्यपर अपने पुत्रका अभिषेक अनुसार अभिषेक करना चाहना है । उसकी आप शीघ्र तैयारी करें ।' नरेशकी बात सुनकर मन्त्रियोंने है कहा — 'राजन् ! सभी कस्तुरि तैयार ही हैं । फि यह रहे हैं, वह हम सभीकी प्रसन्न है ।

महाराज ! आपके ये राजकुमार सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें सदा संयम रहते हैं । प्रजाओंपर प्रेम रखनेवाले, नीतिके पूर्ण जानकार, विचारशील और दूरबीर भी हैं । प्रभो ! आपके मनमें जो अभिप्राय है, वह हमलोगोंको सम्भरू प्रकाशसे प्रिय लगती है ।' ऐसी बात कहकर मन्त्रीलोग अपने स्थानपर चले गये और भगवान् सूर्य अस्त हो गये । राजा और रानीने सुव्यवस्था दायन किया । रात आनन्दपूर्वक बीत गयी ।

प्रातःकाल मन्त्रियों, बन्दीजनों, सूतों एवं मागधोंने अपने समुचित स्तुति-पाठसे राजाको जगाया । राजाने शुभ मुहूर्तका अवसर पाकर उस परम योग्य अपने कुमारका अभिषेक कर दिया । कलिङ्गनरेश धर्मका पूर्ण ज्ञाता था । राजगदीपर बैठातेके पश्चात् उसने राजकुमारपर मस्तक सूँवा । साथ ही उससे यह गुरु वचन कहा—'वेद्य ! तुम पुत्रोंमें श्रेष्ठ हो । मैं तुम्हें राजधर्म बताता हूँ, यह सुनो—'तात ! यदि तुम चाहते हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाय तथा मेरे पितर तर जायें तो तुम्हें धर्ममा पुरुषोंको किसी प्रकार क्लेश नहीं देना चाहिये । जो दूसरोंकी शिष्टियोंपर बुरी दृष्टि डालते हैं, बालकोंका वध करते हैं तथा लीकी हत्या करनेमें नहीं हिचकते, ऐसे व्यक्ति दण्डके पात्र हैं । कोई भी सुन्दर स्त्री सामने आ जाय तो तुम्हें आँखें मूँद लेनी (कुदृष्टि नहीं डालनी) चाहिये । दूसरोंके अजित धनके प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिये और न अन्धकार ही धन कमाना चाहिये । तुम्हें न्यायपूर्ण पूरी तैयारी तथा दक्षतासे अपने देशकी रक्षा करनी चाहिये । तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मन्त्रियोंकी मन्त्रणाका पालन करना, वे जो बात बतायें, उन्हें विचार-पूर्वक करना । अपने शरीरकी रक्षापर ध्यान देना ।

लिये सात प्रकारके महान् व्यसन कहे गये हैं—उनसे तुम्हें सदा दूर रहना चाहिये । तुम्हारी सम्पत्तिमें किसी प्रकार दोष आ जाय, ऐसा काम तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिये । राज्यकर्मके सम्बन्धमें अपने मन्त्रीसे तुम्हें किसी प्रकार अप्रिय वचन नहीं बहना चाहिये । मैं इस समय तीर्थमें जानेके लिये प्रस्तुत हूँ, तुमको मुझे रोकना नहीं चाहिये । पुत्र ! यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इतना काम करनेके लिये शीघ्र उद्यम हो जाओ ।

पृथ्वीदेवि ! उस समय पिताजी बात सुनकर राजकुमारने उनके पैर पकड़ लिये और उनसे परलगापूर्वक वचन कहना आरम्भ किया । राजकुमारने कहा—‘पिताजी ! आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य-खजाना और सेनासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । आपके बिना मैं जीवन नहीं रह सकता । भले ही आपने अभिषेक करके मुझे राजा बना दिया । पर पिताजी ! मैं तो केवल बालकोके खेल ही जानता हूँ । राजा-लोग जिस प्रकार राज्यको ध्यस्तथा करते हैं, उन सभीमें तो मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ ।

आपने पुत्रको बात सुनकर राजाने उससे सामपूर्वक कहा—‘पुत्र ! तुम जो करते हो कि मैं कुछ नहीं जानता’ तो इस विषयमें तुम्हारे मन्त्री एवं नगरके रहनेवाले सपुत्र सब कुछ बता देंगे ।’ देवि ! उस समय अपने पुत्रको इस प्रकारका उपदेश देकर बलिङ्ग-नगरी धर्मशास्त्रकी विधिके अनुसार शौररत्न (वराह) क्षेत्रमें जानेके लिये तैयार हो गया । उमने वहाँ जाने देगकर वहाँके रहनेवाले लोग भी अपनी छी तथा पुत्रोंके सहित सब-के-सब पीछे चट पड़े । इतना ही नहीं, अन्तः-पुरकी बियाँ भी बड़ी प्रसन्नमने हाथी, घोड़े, हथ-अदि सरापिण्यो चत्वार उमके पीछे-पीछे चट पड़ी ।

इस प्रकार वह बलिङ्गनगर चट्टन मनके पश्चात् शौररत्नक्षेत्रमें पहुँचे और वहाँ पहुँचकर धन-धान्यका

यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए धीरे-धीरे समय बीतता गया । इस प्रकार कुछ दिन बीत जानेके पश्चात् राजाने अपनी पत्नीसे यह मसुर वचन कहा—‘सुन्दरि ! आज मेरे जीवनके हजार वर्ष पूरे हो गये । अब मैंने तुमसे जो पूछा था, उस परम गोपीनीय विषयको मुझे बताया । इसपर वह राजकुमारी राजाके दोनों चरणोंको पकड़कर बोली—‘मानद ! महाभाग ! आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं, उमने तीन रातोंतक उत्तरास करनेके बाद आप सुननेकी कृपा करें ।’ उमने पत्नीकी बातका अनुमोदन किया और कहा—‘कामजनपति ! तुम जैसी बात कहनी हो, वह मुझे पसंद है । फिर स्नानकर तीन राततक निषमपूर्वक रहनेके लिये संकल्प लिया । नदन्तर्त्त तीन राततक निषमपूर्वक रहकर दण्डीने स्नान किया और परित्र रेशमी वस्त्र धारणकर अलंकारोंसे अपने शरीरको आभूषित किया तथा भगवान् विष्णुको प्रणाम किया । फिर राजकुमारने अपने अङ्गारोंको उतारकर मुझे (विष्णु-वराहको) अर्पण कर दिया तथा उस नरेशाने बोली—‘माध ! आर्ये ! हम दोनों एकत्र स्नान कर चढ़ें । आर्यके मनमें जिस गोपनीय बातको जाननेकी इच्छा है, उसे समझें ।

तत्पश्चात् पश्चिमनरेश और वार्धगजकुमारी एकत्र स्नानमें गये । फिर राजकुमारने कहा—‘भगवन् ! मैं पूर्वजन्ममें एक शृगाली थी, मेरा जन्म निर्दर-संज्ञितों हुआ था । शृगके धनने सोमरत्न नगर पर, राजकुमारने बाग चटपटा और मैं उससे दिश गयी । मेरे निधन अत्र भ. उम तीर्थे कागके निध (मन्थर) अरण्य है, आप इसे देखनेकी कृपा कीजिये । उन्हींके दोहरे मेरे निधमें पर गेग मदा कहा रहता है । कर्त्तव्यसेन कुम्भों में गेग जन्म हुआ । फिर सोमेग तथा अपने निर्दरकी कृपासे मैं शृगाली पत्नी

वर ली है। सीताजीके प्रभावसे मेरा ऐसा जग
 हुआ है और निजि सुख ही है। प्राणनाथ ! आओ
 मेरे पास है। वह बतला सि पात्र हो गयी ।

अ। रा. मु. ग. भी आने पूर्वजन्म की स्मृति
 ले आती। यह करने लगा—'महामो ! देवो
 मे भी पूर्वजन्म ! एतत्तु मया । उन्मी सोमदत्तने एक
 राजा का भूते भी मर गया था । इस तीर्थ के परिणाम
 का मर्म मे वर्तमान राजा बना है । तुझे बहुत कष्टका
 रण का भोग करना था । पर वही आज मे महान् राज्यका
 भोग करना पड़ता था । सुशोभने ! आज सिद्धि भी मेरे
 हाथों आ गयी है । देवो, मेरे मनमें कोई भी संकल्प
 नहीं था, फिर भी तुझसेवर्षा ऐसी महिमा है ।

बधुरे ! उसके बाद वे दोनों दम्पती तथा वहाँ जो भी
 दर-पारिवारी मेरे भक्त एवं प्रेमी उपस्थित थे, वे सभी
 दर-प्रसक्त चुनकर हस्तिनाभरा विचार छोड़कर सर्वथा
 इस ध्यानमें रत हो गये और वहाँ प्राण त्यागकर
 शक्तिप्रेमी शून्य होकर चतुर्गुण-रूप धारणकर शङ्ख,
 भस्त्रादि आभूषणों से सज्जित होकर स्वर्गद्वार पहुँचे ।

जो व्यक्ति इस प्रकार निगमके अनुसार इस तीर्थमें
निरास करता है और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है
तो वह सौभाग्यकी अवस्था प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे !
जो एक आरिष्टका तीर्थ है। उसमें स्नान करनेसे जो
किसी मित्रता है, वह तुम्हो। यहाँ स्नान करनेवाले प्राणी
अन्यजन्ममें पूर्ववत्कर ग्यारह हजार वर्षोंतक निरन्तर
सुखानन्द का उपभोग करते हैं। फिर जब वे स्वर्गसे व्युत्
होते हैं तो विषाद कुलमें उत्पन्न होकर मेरे भक्त होने
होते हैं कोई संशय नहीं। एक वान और, जो कोई
है - इसमें कोई संशय नहीं। एक वान और, जो कोई
है - यहाँके 'गुह्यवृत्तान्त' तीर्थमें स्नान कर और
अन्य कर्म करता है, वह जो फल प्राप्त
करे, वह वन दाना है। वह हम पुण्यके प्रभावसे
। वसुंधरे ! इन्द्रलोकमें पूर्ववत्कर देखाओंगे।

साथ आनन्दका उपभोग करता है । फिर जब
हृदयको पुन होता है तो मेरे इस तीर्थके प्रभासे वह
मेरा भक्त बन जाता है और उसकी साथी आसक्ति
दूर हो जाती है ।

मगवान् नागवपने ऐसा सुनकर उत्तम मन्त्र
आचरण करनेवाला देवी वृष्णी समस्त लोकोके स्वामी
मगवान् जन्मद्वन्द्वसे मधुर वचनोंमें बोली—देव ! निम्न
कर्मसे फलस्वरूप प्राणीको यह तीर्थ प्राप्त होता है
अथवा यहाँ स्नान करने और मरनेका कंसे संयोग प्राप्त
होता है, इसे यथार्थरूपसे कहनेनी कृपा कीजिये ।

भगवान् सराह कहते हैं—देवि ! तुम महान् भाग्य शालिनी हो । सुनो ! जिन मनुष्यों ने पूर्वजन्म सद्धर्मोंका पालन किया है, पर किसी बुरे कर्मके दौपने पशुकी योगिमें जन्म पा जाते हैं, वे किन्हीं अन्य जन्मोंके उपार्जित पुण्यों तथा तीर्थ-स्नान, जप एवं महान् दान तथा देवार्चनोंके प्रभावसे ही भले तीर्थमें मरनेका संयोग प्राप्त करते हैं ।

तीर्थोंके दर्शन एवं अग्राहण करनेके प्रभावसे पाप नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्मानुमोदित इस ब्राह्मक्षेत्र-कर्मकी गति बड़ी गहन है। उसके प्रभावसे जो बहुत छोटा सा दीखता है, वह बहुत बड़ा बननेकी शक्ति पात कर लेता है और उसे अद्भुत पुण्यकी प्राप्ति होती है। इसीसे उस श्रृंगारि एवं गीधको मनुष्ययोनि एवं साम्राज्यकी प्राप्ति हुई थी और उन्हें जन्मान्तरकी भी स्मृति बनी रही। यह सब इस तीर्थका ही प्रभाव है और अन्तमें वे इक्ष्वाक्योंकी प्राप्ति हुए।

देवि ! अब अन्य तीर्थकी बात बतलता हूँ, उसे सुनो । यहाँ एक 'शैवस्त' नामका तीर्थ है, जहाँ पुत्रकी कामनासे कभी सूर्यदेवने कठोर तपस्या की थी और बादमें उन्होंने वहाँ दस हजार वीरोंका निस्तार चान्द्रायण-रूप भी किया था, १० लाख हजार वीरोंका

वे मात्र वायुके आहारपर रहे। भदे ! तब मैं उनपर संतुष्ट हुआ और उनसे वर माँगनेके लिये कहा। इसपर उन्होंने कहा—'भगवन् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करनेकी कृपा कीजिये।

फिर मेरे वरदानसे 'यम' और 'यमुना' नामकी उन्हें दो पुत्रियाँ संतानें हुईं। तबसे 'सौकरव' क्षेत्रके अन्तर्गतका यह तीर्थ 'वैशखनतीर्थ' नामसे प्रसिद्ध हुआ। वसुंधरे ! जो मनुष्य वहाँ जाकर दिनके आठवें भागमें अर्थात् सूर्यास्तके कुछ पूर्व स्नान कर भोजन करता है, वह दस हजार वर्षोंतक सूर्यके लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणीकी वहाँ अनायास मृत्यु हो जाती है तो वह इस तीर्थके प्रभावसे यमपुरीमें नहीं जाता। भदे ! इस 'सौकरव'तीर्थ (वराहक्षेत्र)में स्नान करने और मरनेका फल तथा वहाँकी घटनाएँ मैंने तुम्हें बतला दीं। यह आर्याण भी आर्याणोंमें महान्

तथा पवित्रोंमें प्रथम पवित्र 'आर्याण' है तथा यह सौकरव तीर्थोंमें प्रथम श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ संशोषासन तथा जप-तप अनुष्ठानके फल परम उत्तम हैं। यह परम तेज एवं सभी भाग्यन पुष्टोंका परमप्रिय रहस्य है। जिसे दूसरोंकी निन्दा करनेका स्वभाव है एवं जो अज्ञानी हैं, उनका सामने इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। जिनकी भगवान्में श्रद्धा है, जो वेदज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंको जानते हैं, उन्हीं लोगोंका सामने यह दिव्य प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। यह सौकरव-क्षेत्रमें प्राप्त होनेवाला महान् पुण्य तुमसे बनला दिया। पृथिवी ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, उसने मानो बारह वर्षोंतक मेरा ध्यान कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है और उसे शान्त मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो इसका केवल एक अध्यायका भी पाठ कर लेता है, वह अपने दस कुल्लोंको तार देता है। (अध्याय ११७)

वराहक्षेत्रान्तर्वर्ती 'आदित्यतीर्थ'का प्रभाव (खञ्जरीटकी कथा)

खञ्जरी कहते हैं—भगवान् वराहके मुखारविन्दसे (वराहक्षेत्र)की महिमा, गुणस्तुति और जायन्तर-परिवर्तनकी शक्ति सुनकर पृथ्वीदेवीका हृदय आश्चर्यसे भर गया, अतः उन्होंने भगवान् नारायणसे कहा—प्रभो ! वराहक्षेत्रमें मेरा हुआ प्राणी न चाहनेपर भी मनुष्य-जन्म पानेका अधिकारी हो जाता है; अतः निःसंदेह—यह क्षेत्र बहुत पवित्र है। प्रभो ! अब आप वहाँका कोई दूसरा प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये। देवेन्द ! मैं यह जानना चाहती हूँ कि शास्त्रोंमें वहाँ गायन-नादन-करने, नृत्य एवं जागरण करने, गोदान-अन्नदान और जपदान करने, सम्पत्ति प्रकाशसे भ्रान्त करने अथवा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे आपकी पूजा करनेका क्या फल होता है। जप और यज्ञ आदि अन्य कर्म करनेसे शुद्ध मनवाले प्राणी कहीं किस गतिको प्राप्त

करते हैं। भगवन् ! आप अपने भक्तको सुख पहुँचानेके विचारसे यह सब प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह बोले—देवि ! यह कथा अत्यन्त पुण्यप्रद एवं सुख देनेवाली है। पहले इसी सौकरव-क्षेत्रमें एक खञ्जरीट* (खञ्जन, खंडरिच, waytail,) पक्षी रहता था। उसने एक बार बहुत-से कीड़ोंको खा लिया, फलतः वह अजीर्णसे अल्पन्त पीड़ित होकर मरणासन हो गया और इस भूकरक्षेत्रमें ही गिर पड़ा। इतनेमें-ही बहुत-से व्याज्ज इधर-उधरसे दौड़ते एवं खेलते हुए वहाँ पहुँचे और उस शिफ्टिग्राव पक्षीको देखकर कहने लगे—'हमलोग इसे परहेंगे।' फिर उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया, कोई कहता 'यह मेरा है' और कोई कहता कि 'उसका।' इस प्रकार खेच-खेचमें ही उनमें झगडा छिड़ गया और महान् कलह-कोलाहल मच गया।

* इसे 'ममोला' या 'मोकिना' चिह्निया भी कहते हैं। गोष्वाधीनीने 'कृष्णगीतापली' २२। २ में—

'मनहुँ हनुपर (खञ्जरीट) दोऊ कटुऊ अकन त्रिधि रचे खँवायी,—में खञ्जरीटका तथा मानम २। ११६। ७,

१। २९। १० और ४। १५। ६ तथा 'विनवतविका' १५। २ आदिमें 'खञ्जना' शब्दका प्रयोग किया है।

यगहक्षेत्र में जानेकी बात अभी क्यों सोचने हो ?
[म तो अभी दुधमुँहे बच्चे हो । मेरे स्तन
रूप हैं, जिससे सदा दूध सक्ता होता है (और
[म उसे पीते हो) । बेया ! तुमने अपने सस्यमुखकी
श्राव्य लगानेवाली मुझ माँके प्रति यह क्या सोचा !
जब तुम शतमें सोकर कर्ममें बदलने हो तो उस समय
शत्रु भी मुझे माँ-माँ कहकर पुकारते हो । फिर
(यगहक्षेत्र जाने तथा नागधराके आधमसी) इस
प्रकारकी बातें क्यों सोचने हो ? तुम जब रोहने हो
तो अन्यत्रियाँ भी बड़े स्नेहमें तुम्हारा रक्षा करती हैं ।
पस ! किसीने भी यहाँ रोहमें, घगर अथवा अपने
परिजनमें तुम्हारा कोई अश्रम नहीं किया, नीकलने
तुम्हें कोई पट्ट पचन नहीं करे । तुम्हें टरवानेके
दिने भी मेरे कर्मा अपने हाथमें लड़ी नहीं ली ।
फिर पुत्र ! तुम्हारे हम निर्वेद (वैराग्य) का कारण
क्या है ?

बसुपे ! मानसी का बात सुनकर उम बाटकरने उसमें
मरु पथनोंमें कहा—'माँ ! मैं तुम्हारे गर्भमें रह चुका
हूँ, तुम्हारे उदरमें ही मैं जन्म हुआ हूँ, तुम्हारी गोदमें
रोहा हूँ, प्रेमी मैंने तुम्हारे स्मरणका पाल लिया है । भूत
लोक हुए शरीरमें तुम्हारी गोदमें बैठा हूँ । माता ! तुम
सुनार को इतनी करुणा करती हो, वह तुम्हारे दिने
अस्ति ही है, शत्रु मेरी पूजनीया माँ ! तुम अब
पुत्रमन्त्रकी मोक्षदा परिपालन करो । का समाप्त
एक योग ब्रह्मात्मनके समान है । यही प्राणी अनेक हैं
और पंडे जने हैं, कुछ लोग तो चंड मरे और
कुछ लोग जा रहे हैं । कोई जीव दक्षिण है, फिर वह
नष्ट हो जाता है और अनेक कभी शिवांगी नहीं पड़ता ।
हम प्रत्यक्ष कौन जिसमें जन्म, कहीं उसका
संस्थान हुआ, जिसकी कृति मरण हुई और
कौन जिसका शिवा हुआ, जिसका कोई शिवांगी नहीं ।

हजारों माता-पिता, सैकड़ों पुत्र और स्त्रियाँ प्रत्येक
जन्ममें आने-जाने रहते हैं । फिर वे किस-किसके हुए
या हम ही किसके रहे ! अतः माँ ! इस प्रकारकी कृति-
में पड़कर तुम्हें कभी भी सोच नहीं करना चाहिये ।
पुत्रकी इस प्रकारकी बातें सुनकर माता और पिताप्रे
बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः वे फिर बोले 'बेया !
अहो ! यह तो बड़ी मार्मिक बात है । पुत्र ! इसका रहस्य
कतनाओ ।' उनको यह बात सुनकर वह वैद्यकुमार मरु
वार्तामें अपने माता-पितामें कहने लगा 'बसुपे ! यदि
इस गुण वातको सुनकर और विचारकर आप कुछ कहना
चाहते हैं तो आपसे 'यगहक्षेत्र'का रहस्य पूटना चाहिये
और उसे सुननेके दिने 'सौकर्यक्षेत्र'में ही पगरनेकी कृपा
काजिये और वही यह गुण शिव आप लोगोंको पूटना
समुत्तिन होगा । वही मैं अपनी भी एक आवश्यकता की बात
कहाऊँगा । पिताजी ! 'सौकर्यक्षेत्र'में एक 'भूयंतीर्थ'
है । वहाँ पहुँच जानेपर यह बात कतनाईगा ।' इसपर
दम्पतीने पुत्रमें कहा—'बटन अट्टा ।'

फिर उस बाटकरने कथा शिवा दोनोंने सौकर्य-
तीर्थमें जानेका संकल्प लिया । उन्होंने सब प्रकारके
द्रव्य साधने दिने और 'सौकर्यतीर्थ'के दिने चर गढ़े ।
प्रसादायक समान चंद्रचंद्र नेत्रोंमें उम वैशेषिक
नेत्राने अपने जानेके फलने वीम दृष्टा मरुप्रे
ही मरने आने हैं कतना, फिर उसके सभी परिजन दम्प-
तीने प्रस्थित हुए । उनका चरमें जो कुछ था, सब
कुछ उन्होंने भगवान् नागरमरुके समर्पित कर दिया । फिर
मरु मरुप्रे प्रवेशी शिवके दिन पूर्वसे कतने अनेक
सभी मरुप्रे और सार्वभौमिके सुगवर्ग शिवके सुम
हृत्तमें उमने मरुप्रे की बात कर दी । 'भगवान् नागरमरुका
दर्शन होना हमने उनके कर्त्तव्य बड़ा हाँ था । शिवके
देवने प्रस्थित वे सभी लोग बहुत कतने पदचरु वैराग्य
कतने दृष्टी शिवके दिन मेरे रोहने आ रहे । वही
पदचरु कर्त्तव्य शिवके कतने कतने शिवके कर्त्तव्य शिव ।

प्रभासे तथा मेरे क्षेत्रकी महिमामें संसारसे मुक्त होकर श्वेतद्वीपमें पधारे । जो लोग उनके साथ गये थे, वे योगमें निरत हो गये । उनके शरीरसे कम्पक समान गन्ध निकलती थी । देवि ! मेरे क्षेत्रके प्रसादसे वे भी यथायोग्य आनन्दका उपभोग करने तथा इस क्षेत्रके प्रभासे बहुतसे प्राणी पशुयोनिसे छूटकर श्वेतद्वीपमें पहुँच गये । जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, वह

अग्नेदस आगे और दस पीछेके पुरुषोंको तार देता है । मूर्ख, पापी, शस्त्रनिन्दक और चुगचुखोर व्यक्तियोंके सामने इसकी व्याख्या या पाठ नहीं करना चाहिये । ब्राह्मणोंके समाजमें अथवा अनेक एकान्त स्थानमें इसका अध्ययन करे; क्योंकि यह सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेके लिये परम साधन है ।

(अध्याय १३८)

—१३३३३३३३—

भगवान्के मन्दिरमें लेपन एवं संकीर्तनका माहात्म्य

भगवान् धराह कहते हैं—देवि ! मेरे मन्दिरका गोमयसे लेपन करनेवालेको जो फल प्राप्त होता है, वह ध्यान देकर मुझमें सुनो । (मन्दिरको) क्षीप्ने हुए मनुष्य जितने पग चलता है, उतने हजार वर्षोंतक वह दिव्य लोकोंमें आनन्द करता है । देवि ! यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति बारह वर्षोंतक मन्दिरके क्षीपनेका कार्य करता है, तो वह धन और धान्यसे भरे-पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल बुलमें जन्म पाता है और देवताओंद्वारा अभिवन्दित होता हुआ सुराद्वीपको प्राप्त करता है और वहाँ दस हजार वर्षोंतक निवास करता है । सुमे ! देवि ! जो मेरे अन्तर्गृहका रूप लेपन करता है अथवा न्यायपूर्वक दूसरोंसे लेपन कराता है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है । वसुधरे ! अब मैं (गोबर)की महिमा बताता हूँ, तुम उसे सुनो । मन्दिर क्षीपनेके लिये जो प्राणी किसी समीपके स्थानसे अथवा वहाँ दूर जाकर जितने पग चलकर गोमय लाता है, वह (गोबरको लावेवाला व्यक्ति) उतने ही हजार वर्षोंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा पाता है । स्वर्गकी अवधि समाप्त हो जानेपर वह शशमलि द्वीपमें (जन्म प्राप्तकर) आनन्दका उपभोग करता है और वहाँ बारह हजार एक सौ वर्षोंतक निवास करता है । फिर वह भारतवर्षमें राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञोंमें वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक होता है । अगले जन्ममें भी

अपने प्राक्तन सत्कार एवं अभ्यासके कारण पुनः गोमय ला करके मेरे मन्दिरका लेपन करता है तथा उसके फलस्वरूप मेरे लोकको प्राप्त होता है । कोई गौको स्नान करा रहा हो या गायके गोबरसे मेरे मन्दिरका उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुँचाता है, वह उस जलकी बूँदोंके तुल्य सहस्र वर्षोंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहाँसे जब भ्रष्ट होता है तो वह क्रीड द्वीपमें जाता है और क्रीड द्वीपसे भ्रष्ट होकर भूमण्डलपर धार्मिक राजा होता है । पुनः उसी पुण्यके प्रभावसे वह प्राणी मेरे श्वेत द्वीपमें पहुँचता है ।

वसुधरे ! जो स्त्री-पुरुष मेरे मन्दिरमें मार्जन-कर्म करने (झाड़ू लगाते) हैं, वे सभी अपराधोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जनके समय धूलके जितने कण उड़ते हैं, उतने सौ-वर्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करते हैं और वहाँसे प्युत होनेपर वे शाकद्वीपको प्राप्त होते हैं । ऐसा व्यक्ति वहाँ बहुत दिनोंतक निवासकर फिर पवित्र भारतभूमिपर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकारके भोगोंको प्राप्त कर मेरी उपासनाकर श्वेत द्वीपको प्राप्त होता है ।

देवि ! अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताना हूँ, वह सुनो । जो प्राणी मेरी आराधनाके समय पय-गहन करने हैं, उन्हें जो फल प्राप्त होता है, उसे बतलाता हूँ, तुम

स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति भी सत्यके प्रभावसे ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्यके प्रतापसे ही तप्त हैं और चन्द्रमा भी सत्यके ही प्रभावसे जगत्‌को रक्षित—आनन्दित करते हैं। * मैं सत्यपूर्वक प्रणिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आऊँ तो पत्नी, अष्टमी, अमावास्या, दोनों पक्षकी चतुर्दशी तिथि—इन तिथियोंमें जो स्नाननका नहीं करता, उसकी जो दुर्गति होती है, वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान तथा मोहमें पड़कर गुरु और राजाकी पत्नीके साथ गमन करता है, उसे जो गति मित्रता है, वही गति यदि मैं फिर न लौटूँ तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करनेवाले पुरुषोंको तथा मिथ्याभारण करनेवाले लोगोंको जो गति प्राप्त होती है, वही गति यदि मैं पुनः न आ सकूँ तो मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मणका वस्त्र करनेपर, मदिरा-पान, चोरी और व्रतभङ्ग करनेपर मनुष्यको जो गति प्राप्त होती है, यदि मैं पुनः न लौटूँ तो वह मुझे प्राप्त हो।

देवि ! उस समय चण्डालकी बात सुनकर वह ब्रह्मराक्षस प्रसन्न हो गया। अतः वह मधुर वाणीमें कहने लगा—‘अष्टा, तुम जाओ, नमस्कार !’ इन प्रकार अपने निश्चयमें अडिग चण्डाल ब्रह्मराक्षसके ऐसा कहकर मेरे संगीतमें तल्लीन हो गया। उसके नाचने-गाने सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी। प्रातःकाल होनेपर जब वह ब्रह्मराक्षसके पास वापस आया तो इतनेमें कोई पुरुष उससे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उगधे कहा—‘साओ ! तुम इतनी शीघ्रतासे यहाँ आ रहे हो ? तुम्हें उस ब्रह्मराक्षसके कस कटाहि नहीं जाना चाहिये। वह ब्रह्मराक्षस तो शक्तिकारी का जाता है; अतः तुम्हें यहाँ प्रयास कृत्यमुगमें नहीं जाना चाहिये।’

चण्डालने कहा—‘फले जब मुझे ब्रह्मराक्षस गानेको शिर था, तब मैंने उसके सामने प्रविष्ट

की थी कि मैं वापस आ जाऊँगा। सत्यका पालन करना परम आवश्यक है।’ इसपर उस पुरुषने उसके हितकी इच्छासे कहा—‘चण्डाल ! वहाँ मत जाओ; क्योंकि जीवनकी रक्षाके लिये सत्यत्यागका दोष नहीं होता।’ किंतु चण्डाल अपने व्रतमें अटल था। अतः वह मधुर वाणीमें बोला—‘मित्र ! तुम जो कह रहे हो, वह मुझे अमीठ नहीं है। मुझसे सत्यका त्याग नहीं हो सकता; क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत्‌की जड़ सत्य है और सत्यपर ही यह सारा संसार टिका है। सत्य ही परम धर्म है। परमात्मा भी सत्यपर ही प्रतिष्ठित है; अतः मैं किसी प्रकार भी असत्यका आचरण नहीं करूँगा।’ इस प्रकार कहकर वह चण्डाल ब्रह्मराक्षसके पास चला गया और उसका सम्मान करने हुए बोला—‘ब्रह्मभ्राता ! मैं आ गया हूँ। अब मुझे भक्षण करनेमें तुम शिलम्ब न करो। तुम्हारी कृपासे अब मैं भगवान्‌ विष्णुके उत्तम स्थानमें जाऊँगा। अब तुम अपनी इच्छाके अनुसार मेरे शरीरके इन अङ्गोंको ना सजते हो।

अब वह ब्रह्मराक्षस मधुर वाणीमें कहने लगा—‘साधु वस ! साधु ! मैं तुम्हारे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने सत्य-धर्मका भरीमौलि पालन किया है। चण्डालोंको प्रायः किसी धर्मका ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारा बुद्धि पवित्र है।’

‘भद्र ! यदि तुम्हें जीनेकी इच्छा है तो विष्णु-मन्दिरके पास जाकर गत रातमें तुमने जो गान किया है, उसपर फल मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, न तो लौटूँगा और न दगाऊँगा।’ ब्रह्मराक्षसकी बात सुनकर चण्डाल बोला—‘ब्रह्मराक्षस ! तुम्हारे इस वाक्यका क्या अविश्राव है ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फलते मैं गाना चाहता हूँ—‘वह बहुरत अर तुम भगवान्‌नुसङ्ग-वा पुण्य क्यों चाहते हो ?’ चण्डालकी बात सुनकर ब्रह्मराक्षस बोला—‘वस, तुम अपने एक चरणोंके निरस

सुनो । गये जानेवाले पक्षी पक्षियों के जितने अक्षर होते हैं, उतने हजार वर्णों के गायक पुरुष इन्द्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है । गायन में सदा परायण रहनेवाला मेरा वह भक्त जब इन्द्रलोक तथा रमणीय नन्दवन में देवताओं के साथ आनन्द करने के बाद वहाँ से च्युत होता है तो भूमण्डल में वैष्णवबुद्धि में जन्म पाकर वैष्णवों के साथ ही निवास करता है और वहाँ भी भक्तों के साथ मेरे यशोगान में सदा रहता है । फिर आयु समाप्त होने पर शुद्ध अन्न-करणवाला वह पुरुष मेरी कृपा में मेरी ही लोचन में चयन जाता है ।

पृथ्वी घौली—अहो, भक्ति-संगीत का कैसा निस्संशयकारी प्रभाव है, अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायन के प्रभाव में कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ।

भगवान् वराह कहते हैं—देख ! वराहक्षेत्र में मेरे भक्ति-रक्त पास एक चण्डाल रहता था, जो मेरी भक्ति में तप्य रहकर सारी रात जगकर मेरा यश गाता रहता था । कभी वह सुसूत्र अथ प्रदेरातक भोग करने हुए मेरा भक्ति-संगीत सुनता रहता । इस प्रकार उसने बहुतनी सारास ध्यान कर दिये ।

एक समय की बात है, वरुणरत्नमय चन्द्रतारा की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो गये थे, उसने भी उठकर और भक्ति-गीत सुने हुए धन्य वचना प्रारम्भ किया । इसी बीच उसे एक ब्रह्मराज ने दृष्टि दित । ब्रह्मा ने बेवश निन्दित था और ब्रह्मराज अन्ध बन, अब वह भगवत् उगमे लुप्त न सारा और दृष्ट पक्षी को ने धन्य होकर वह भगवत्-गा हो रहा । फिर उस ब्रह्मराज ने कहे तथा 'ओ, मुझे तुम्हारा यह अन्ध निन्दित होने लग है, जो तुम्हारा प्रकाश मुझ पर डाले मेरी' उसी वक्त उस लुप्त अनुचित बनने के लक्ष्य ब्रह्मराज ने ब्रह्मने कहा—'अब इस लक्ष्य में तुम्हारे निन्दित ब्रह्मराज का नाम है' ।

मही मित्र है । ब्रह्माने ही मेरे भोजन के लिये तुम्हें भोजन दिया है । आज मैं मजा, मांस और रक्त भरे-पूरे तेरे शरीर का भक्षण करूँगा । इससे मेरी वृद्धि हो जायगी ।'

वसुधरे ! चण्डाल मेरे गुणगान के लिये लक्ष्य था । उस व्यक्ति ने ब्रह्मराज से प्रार्थना की—'ब्रह्मराज ! मैं तुम्हारी बात मानता हूँ । मैं तुम्हारे लक्ष्य के लिये ही मुझे भेजा है, परन्तु प्रभु की भक्ति से सम्पन्न होकर इस जागरण में देवाधिदेव जगदीश्वर के वैष्णवों के लिये समुत्तु है ।

अतः वसुधरे ! उनके आवासस्थान के पास जाकर सदा सुनावर में लोड आऊँ, तब तुम मुझे री देव, परन्तु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह बात भरण कर रखा है कि निशीथ आश्रय में भगवत् श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिये भक्ति-गीत सुनकर करूँगा । अब पूरा होने पर तुम मुझे ला लेना । इस क्षुब्ध ब्रह्मराज का शरीर शरीर में बोध—'अरे हाँ ! क्यों ऐसी शूरी बात बनाता है । तुम्हारा है कि तुम्हारे पास फिर मैं आऊँगा' । भद्रा कौन-सा ऐसा मनुष्य है, जो तुम्हारे मुँह में पहुँचकर फिर जीवित हो जाय । इस ब्रह्मराज के गुणों पर दृष्ट कर भी फिर जानेकी इच्छा करने दो ।' ब्रह्मा ने कहा—'ब्रह्मराज ! मैं वसुधरे के निन्दित वसुधरे के प्रभाव में इस समय चण्डाल बना है कि मेरे जन कर्ण में धन्य भित्त है । मुझ मेरी प्रिय सुनो, मैं भगवत्पूजा पुनः निश्चित आरम्भ । ब्रह्मराज ! अपने आश्रय में तुम्हारे ही कर्ण पर वसुधरे आरम्भ । देखो, लक्ष्य में तुम्हारे लक्ष्य आश्रय ही दिया है । अब वसुधरे की भक्ति में आरम्भ है । ब्रह्मराज की भक्ति में वसुधरे की भक्ति प्राप्त था था । कथा सत्यव्रत, वसुधरे की भक्ति का करी है । ब्रह्मराज की भक्ति का करी है । ब्रह्मराज का भक्ति का करी है । ब्रह्मराज का भक्ति का करी है ।

पकर, राजाओंका भी राजा होता है और सम्पूर्ण धर्मोंसे सम्पन्न होकर वह सम्पूर्ण पृथ्वीका रक्षक होता है । मेरा भक्त मुझे पुण्य और उपहार अर्पण कर मेरे लोकको प्राप्त होता है । वसुंधरे ! जो सत्कर्मके फलपर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुण्योंको त्यक्कर मेरे ऊपर चढ़ाता है, वह महान् उत्तम कर्मका सम्पादन कर लेता है, अतः वह मेरे लोकमें जानेका अधिकारी हो जाता है । वसुंधरे ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ

करता है, वह अपने पूर्वकी दस तथा आगे होनेवाली दस पीढ़ियोंको तार देता है । सुखों एवं निन्दकोंके सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये । वह धर्ममें परम धर्म और क्रियाओंमें परम क्रिया है । शास्त्रकी निन्दा करनेवाले व्यक्तिके सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिये । जो मुझमें श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्तिकी अभिलाषा है, उनके सामने ही उसका पठन-पाठन करना चाहिये ।
(अष्टाध्याय १३९)

कोकामुख-वदरी-क्षेत्रका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—भगवन् ! आपने जिन तीर्थोंके माहात्म्यका वर्णन किया है, उन्हें मैं सुन चुकी । अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकारविम्ब धारणकर सदा किस क्षेत्रमें सुशोभित होते हैं; जहाँ आपका उत्तम कर्म सम्पादनकर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाय ।

भगवान् पराह कहते हैं—देवि ! कोकामुख* तीर्थका नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, जो निरिरान हिमालयकी तटहटीमें स्थित है । इसके अतिरिक्त दूसरा लोहागर्ग* नामका एक स्थान है, जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता । ऐसे तो शानकी दृष्टिसे चर-अचर सारा जगत् मुझसे व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक नहीं, किन्तु जो लोग मेरी गूढ़ गतिसे जानना चाहते हैं, वे मेरी आराधनामें लज्जेकी दृष्टिसे यथाशीघ्र 'कोकामुख' जानेका प्रयत्न करें ।

धर्षणसे पूछा—जगन्नाथो ! जब आप सर्वत्र रहते हैं, तो आप 'कोकामुख'क्षेत्रको ही कैसे श्रेष्ठ कहते हैं ?

भगवान् पराह कहते हैं—वसुंधरे ! 'कोकामुख'-क्षेत्रसे बहरा कोई भी स्थान मेरे लिये श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट

उत्तम या प्रिय नहीं है । जो व्यक्ति 'कोकामुख'क्षेत्रमें पहुँच गया, वह पुनः इस संसारमें जन्म नहीं पाता । 'कोकामुख'क्षेत्रके समान दूसरा कोई स्थान न हुआ, न आगे होगा । वहाँ मेरी मूर्तिका गुणरूपसे निवास है ।

पृथ्वी बोली—देवेवर ! आप सर्वोपरि देवता हैं । भक्तोंको अभय प्रदान करना आपका स्वाभाविक गुण है । अब इस 'कोकामुख'क्षेत्रमें जितने गोपनीय स्थान हैं, उन्हें मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् पराह कहते हैं—देवि ! जहाँ हममें मुख्य पर्वनसे सदा जटरी बूँदें भूमिपर गिरती हैं, उस स्थानको 'जटविन्दु'तीर्थ कहते हैं । वहाँ पृथ्वीर ससदृश तुलना करनेवाली पर्वनसे एक धारा गिरती है, जिसका नाम 'रिष्णुरारा' है । जो वहाँ मात्र एक दिन-रात उपवासकर पत्न्याके स्नान करता है, उसे एक हजार 'अग्रिम-यज्ञों'के अनुमान करनेका फल प्राप्त होता है और उसकी सुदिने कर्तव्यनिर्वाणमें कभी व्यमोह नहीं होता । फिर अन्तमें वह 'रिष्णुजला'के तटपर ही करनेका सौभाग्य प्राप्तकर निय मेरी इस मूर्तिका दर्शन करना रहता है, हममें

* देविने पृष्ठ २०१ और उल्की लिखते ।

† इसका अष्टाध्याय १५१ तथा पृष्ठ २६५की लिखते ।

फकर, राजाओंका भी राजा होता है और सम्पूर्ण धर्मोंसे सम्पन्न होकर वह सम्पूर्ण पृथ्वीका रक्षक होता है । मेरा भक्त मुझे पुण्य और उपहार अर्पण कर मेरे लोकको प्राप्त होता है । वसुंधरे ! जो सत्कर्मके पथपर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुण्योंको त्यागकर मेरे ऊपर चढ़ता है, वह महान् उत्तम कर्मका सम्पादन कर लेता है, अतः वह मेरे लोकमें जानेका अधिकारी हो जाता है । वसुंधरे ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ

करता है, वह अपने पूर्वकी दस तथा आगे होनेवाली दस पीढ़ियोंको तार देता है । भूखों एवं निन्दकोंके सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये । वह धर्ममें परम धर्म और क्रियाओंमें परम क्रिया है । शास्त्रकी निन्दा करनेवाले व्यक्तिके सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिये । जो मुझमें श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्तिकी अभिलाषा है, उनके सामने ही उसका पठन-पाठन करना चाहिये ।
(अध्याय १३९)

कोकामुख-चदरी-क्षेत्रका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—भगवान् ! आपने जिन तीर्थोंके माहात्म्यका वर्णन किया है, उन्हें मैं सुन चुकी । अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकारविग्रह धारणकर सदा किस क्षेत्रमें सुशोभित होते हैं; जहाँ आपका उत्तम कर्म सम्पादनकर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाय ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! कोकामुख* तीर्थका नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालयकी तलहटीमें स्थित है । इसके अतिरिक्त दूसरा लोहारगर्ग† नामका एक स्थान है, जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता । ऐसे तो शानकी दृष्टिसे चर-अचर सारा जगत् मुझसे व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो लोग मेरी गूढ़ गतिसे जानना चाहते हैं, वे मेरी आराधनामें लगनेकी इच्छासे यथाशीघ्र 'कोकामुख' जानेका प्रयत्न करें ।

धरणीने पूछा—जगन्प्रभो ! जब आप सर्वत्र रहते हैं, तो आप 'कोकामुख'क्षेत्रको ही कैसे श्रेष्ठ कहलाते हैं ?

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! 'कोकामुख' क्षेत्रसे बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिये श्रेष्ठ, पवित्र,

उत्तम या प्रिय नहीं है । जो व्यक्ति 'कोकामुख'क्षेत्रमें पहुँच गया, वह पुनः इस संसारमें जन्म नहीं पाता । 'कोकामुख'क्षेत्रके समान दूसरा कोई स्थान न हुआ, न आगे होगा । वहाँ मेरी मूर्तिका गुप्तरूपसे निवास है ।

पृथ्वी बोली—देवेश्वर ! आप सर्वोपरि देवता हैं । भक्तोंको अभय प्रदान करना आपका स्वाभाविक गुण है । अब इस 'कोकामुख'क्षेत्रमें जितने गोपनीय स्थान हैं, उन्हें मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! जहाँ इसमें मुख्य पर्वतसे सदा जलवाँ बूँदें भूमिपर गिरती हैं, उस स्थानको 'जलविन्दु'तीर्थ कहते हैं । वहाँ पृथ्वीपर मूसलकी तुलना करनेवाली पर्वतसे एक धारा गिरती है, जिसका नाम 'विष्णुधारा' है । जो वहाँ मात्र एक दिन-रात उपासकर पद्मपूर्वक स्नान करता है, उसे एक हजार 'अग्निदोम-यज्ञों'के अनुष्ठान करनेका फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धिमें कर्तव्यनिर्धारणमें कभी ध्यामोह नहीं होता । फिर अन्तमें वह 'विष्णुधारा'के तटपर ही मरनेका सौभाग्य प्राप्तकर नियम मेरी इस मूर्तिका दर्शन करना रहता है, इसमें

* देखिये पृष्ठ २०१ और उसकी टिप्पणी ।

† द्रष्टव्य-अध्याय १५१ तथा पृष्ठ २६५की टिप्पणी ।

कोई संशय नहीं । उस 'कोसगुण'क्षेत्रमें एक 'विष्णुधर' नामका स्थान है । यमुने ! यहाँ भी मेरी स्मृति है, किंतु इस रहस्यको कोई नहीं जानता । देवि ! जो व्यक्ति यहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है, वह मुझमें श्रद्धा रखनेवाला व्यक्ति 'कौश'क्षेत्रमें जन्म पाता है और अन्तमें जब प्राणोंका त्याग करता है, तब आसक्तिपोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है ।

इसी 'कोस'मण्डलमें 'यमुधारा' नामक एक स्थान है ।

यहाँ ऊँचे पर्वतसे धाराएँ गिरती हैं । जो मानव पाँच राततक निवास करते हुए यहाँ स्नान करता है, वह कुसुमाक्षेत्रमें निवास करनेके पश्चात् मेरे लोकमें स्थान पाता है । कर्म-फलको सुखमें परिवर्तित करनेवाला यहाँ एक 'अनित्य' नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे देवतालोग भी जाननेमें असमर्थ हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या ! श्रेष्ठ गन्धोवाली पृथ्वि ! यहाँ एक दिन-रात निवास करके स्नान करनेवाला पुरुष पुष्करक्षेत्रमें जन्म पाता है और फिर वह सभी पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको जाता है ।

यहाँ मेरा एक अव्यक्त गोपनीय 'अक्षर' नामसे प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिलातलपर एक पवित्र धारा गिरती है । जो मेरा भक्त पाँच राततक यहाँ निवास कर स्नान करता है, वह सूर्यलोकको प्राप्त होता है । सूर्यधाराके आश्रयमें रहनेवाला वह व्यक्ति जब प्राणोंका त्याग करता है तो वह मेरे लोकको प्राप्त होता है ।

देवि ! यहाँ मेरा एक 'भरम' गुप्त स्थान है, जिसे 'धेनुवट' कहते हैं । यहाँ ऊँची शिलासे एक मोटी धारा गिरती है । मेरे कर्ममें संलग्न जो पुरुष यहाँ प्रतिदिन स्नान करता और सात राततक रह जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने सातों समुद्रोंमें स्नान कर लिया है । फलतः वह मेरी उपासनामें लग्न हुआ सातों क्षेत्रोंमें विहार करना चला है तथा अन्तमें मेरा ध्यान-भजन करते हुए मरकर

वह सातों क्षेत्रोंका अनिकरम कर मेरे लोकको प्राप्त होता है । देवि ! यहाँ 'कोटि' नामका एक क्षेत्र है, जहाँ कटुशरी जइसे निरुत्तर एक धार्मिक यहाँ एक राततक निवास करके स्नान करनेवाला भरे उस पर्वत-शृङ्खला के पत्थरों संख्याके इतना बराबर रूप और सम्यक्तो समान रहता है । देवि ! मृग्य होनेपर वह अग्निके समान तेजस्वी होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है ।

देवि ! मेरे इस क्षेत्रमें 'गान्धर्व' नामका एक स्थान है । जो कोई यहाँ एक दिन-रात रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदोंमें पारंगत होकर जन्म पाता है । यहाँ एक कौशिकी नामकी नदी है । जो मानव यहाँ रात्रितक निवास करता हुआ स्नान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है । कौशिकी नदीसे होकर यहाँ एक धारा बहती है । जो मनुष्य एक रात रहकर उसमें स्नान करता है उसे यमलोकमें घोर कष्टोंको नहीं भोगना पड़ता । मेरा वह भक्त प्राणोंका त्याग कर मेरे धाममें चला जाता है ।

भद्रे ! मेरे बदरीक्षेत्रमें एक और विशिष्ट स्थान है, जिसके प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरको लौंघ जाते हैं । उसका नाम 'दंष्ट्राकुल' है और यही कोरा नदीका उद्गम स्थान है । इस सुख स्थानको जाननेमें सभी असमर्थ हैं, इस कारण लोग यहाँ जा नहीं पाते । भद्रे ! यहाँ स्नान करके एक दिन-रात पवित्र-भावसे निवास करनेवाला मानव 'शाल्मलि'क्षेत्रमें जन्म पाता है । फिर मेरी उपासनामें संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति प्राणत्याग करनेके उपरान्त 'शाल्मलि'क्षेत्रका भी परित्याग कर मेरे संनिकट पहुँच जाता है ।

महाभाग ! यहाँ एक परमाव्ययायक दूसरा गुप्त स्थान भी है, जिसे 'विष्णुतीर्थ' कहते हैं । यहाँ पर्वतके बीचसे जलकी धारा निकटकर 'कोस'नदीमें गिरती

। उस जलको 'त्रिलोतसु' कहते हैं, यह सम्पूर्ण जलसे मुक्त करानेवाला है । पृथ्वीदेवि ! वहाँ तन करनेवाला मनुष्य संसारके बन्धनवशे काटकर पुद्गेताके लोकको प्राप्त होता है और वायुका स्वरूप रण करके ही वह वहाँ निवास करता है । फिर ो उपासनामें संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणोंका ग करता है, तब उस लोकसे चलकर मेरे लोकमें च जाता है । यही 'कौशिकी' और 'कोका'के सङ्गमपर श्रेष्ठ स्थान है, जिसके उत्तर भागमें 'सर्वकामिका' मनी शिला शोभा पाती है । वहाँ स्नानपूर्वक जो ६ दिन-रात निवास करता है, उसकी प्रशस्त एवं विशाल लमें उत्पत्ति होती है और उसे जातिस्मरता प्राप्त ती है—(पूर्वजन्मकी सारी बातें याद रहती हैं) । १ कौशिकी-कोकासङ्गममें (सर्वकामिका शिलाके

स्थानको जब छोड़ता है, तब मेरे लोकमें च जाता है ।

बसुंधरे ! पाँच योजनके विस्तारमें मेरा 'कोकामुख' नामक क्षेत्र है । उसे जाननेवाला पापकर्ममें लिप्त न होता । अब एक दूसरे स्थानका परिचय सुनो । परमणीय इस 'कोकामुख'क्षेत्रमें जहाँ मैं दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके बैठता हूँ, वही 'शिलाचन्दन' नामका एक स्थान है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । पुरुषक आकृतिसे सग्न होनेपर भी मैं वहाँ बराहका रूप धारण करके रहता हूँ । वहाँ सुन्दर ऊँचा मुख और ऊपरतक उठे झुप दाढ़सहित मैं अखिल विश्वको देखता हूँ । देवि ! जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं तथा मेरे उपास्य कर्ममें रत रहते हैं, उनके पापोंका सर्वथा नाश हो जाता है । अतः वे पवित्रात्मा पुरुष संसार

पश्चात् मेरे लोरुमें जाना है । उसके पाँच सौ पढ़नेको मित्रता है, उसे मेरा उत्तम स्थान प्राप्त होगा जन्मोंके सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त है, इसमें कोई संशय नहीं ।
हो जाना है । बिसे प्रातःकाल इस उपाख्यानको निव्य
(अध्याय १४)

(अध्याय १४०)

(कर्मविनाशकः) वाः अनादिकालात्

करता है, मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है । यहाँ द्वादश दिव्य-कुण्ड' नामक यह स्थान है, जहाँ मैंने वाराह सूर्यको स्थापित किया था । वहाँके पर्वत-शृङ्खली जड़ विशाल है । इसके नीचे बहुत-सी शिखरें हैं । किसी भी द्वादशी तिथिमें यदि कोई वहाँ स्नान करता है तो जहाँ द्वादश सूर्य रहते हैं, वह उस लोकमें जाता है, इसमें कोई संशय नहीं । फिर मेरे कर्ममें स्थित रहनेवाला यह मनुष्य प्राणोंका परित्याग कर आदित्योंके पाससे अलग होकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

यहाँ 'सोमाभिषेक' नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ मैंने चन्द्रमाका प्रासनोंके राजाके रूपमें अभिषेक किया था । उन अत्रिचन्द्रन चन्द्रमाने मुझे यहाँ संतुष्ट किया था । वसुंधरे ! चौदह करोड़ कर्षोत्तक तपोऽनुष्ठान कर मेरी कृपासे चन्द्रमाको परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी । यह सारा जगत् एव इसकी उत्तम ओपधियों सब उन चन्द्रमाके ही अधिकारमें हैं । इसी स्थानपर इन्द्र, स्कन्द और महद्गण प्रकट और विहीन हुआ करते हैं । देवि ! मुझसे सम्बन्ध रखने-वाली वहाँकी सभी वस्तुएँ सोममय होकर अन्तमें मुझमें स्थित हो जायेंगी । वहाँ 'सोमगिरि' नामसे प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है, जहाँ भूमिपर, कुण्डमें एव विशालवनमें भी धाराएँ गिरती हैं । देवि ! यह मैं तुमसे बता चुका । जो मानव तीन राततक वहाँ रहकर स्नान करता है, वह सोमलोकवासे प्राप्तकर आनन्दका उन्मोग करता है । इसमें धुल भी संशय नहीं । देवि ! फिर अत्यन्त कठोर तप करनेके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वह चन्द्रलोकका उल्लङ्घन कर मेरे लोकमें प्राप्त करता है ।

देवि ! मेरे इसी वदरिकाश्रमक्षेत्रमें 'उर्वशी-कुण्ड'-नामक यह गुप्त क्षेत्र भी है, जहाँ उर्वशी नामकी अम्बरा मेरी दाहिनी ओरको विदीर्ण कर प्रकट हुई

थी । देवि ! देवताओंका कर्ष साधन करनेके लिये मैं वहाँ (निरन्तर) तप करता रहता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता, मैं स्वयं ही अपने-आपको जानता हूँ । वहाँ मेरे तपस्या करते हुए बहुत कर्म बीत गये, किंतु इन्द्र, ब्रह्मा एवं महेश्वर आदि देवता भी यह रहस्य न जान सके ।

देवि ! 'वदरिकाश्रम'में तपका फल सुनिश्चित है, अतः स्वयं मैंने भी वहाँ रहकर बहुत कर्षोत्तक तपस्या की है । कृष्वीदेवि ! वहाँपर मैं दस करोड़, दस अरब तथा कई पद्म कर्षोत्तक तप करनेमें तत्पर रहा । उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थानमें था कि देवतालोक भी मुझे देख न सके । अतः उन्हें महान् दुःख हुआ और अत्यन्त विस्मयमें पड़ गये । वसुंधरे ! मैं तो तपमें संलग्न था और सभीको देख रहा था, किंतु मेरी योगमायाके प्रभावसे आवृत्त होनेके कारण उन सभीको मुझे देखनेकी शक्ति न थी । तब उन सब देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा— 'प्रितामह ! भगवान् विष्णुके बिना जगत्में हमें शान्ति नहीं मिल रही है । तब देवताओंकी बात सुनकर लोक-प्रितामह ब्रह्मा मुझसे कहनेके लिये उद्यन हुए । देवि ! उस समय मैं योगमायाके षटके भीतर छिपा था । अतः ! उन्हें दर्शन न हो सका । अतएव देवता, गन्धर्व, सिद्ध और ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करनेके लिये चाल पड़े । इन्द्रादि सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने लगे । उन्होंने स्तुति की—'नाथ ! आपके अदर्शनमें हम सब महान् दुःखी एवं उन्मादहीन हैं । हमसे कोई भी प्रयत्न होना शक्य नहीं है । इषीवश ! आप महान् अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिये ।' बड़ी आँखोंसे शोभा पानेवाली कृष्वि ! देवताओंकी इस प्रार्थनापर मैंने उनपर कृपादृष्टि डाली । मेरे देखने ही पे परम शान्त हो गये । यह इन्हीं उर्वशी-तीर्थकी विशेषता है । इस 'उर्वशी-कुण्ड'में जो मानव एक रात भी रहकर स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंमें

मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। यह जाग उठती है। ऐसा करनेवाला मानव फिर संन्यास नहीं आता। जो व्यक्ति इसका पटन एवं कर्म अस्तर प्राप्त करता है। देखि ! मेरी उपासनामें यत्ना है, यह महाचारी, मोक्षविजयी, सपरमा जितेन्द्रिय तथा मुझमें श्रद्धा रखनेवाला, पदतः योगमें सदा रत होकर मुक्तिके फलका प्राप्ति है। जो इसे जानता है, वही समस्त पण्डित है।

वस्तुधरे ! इस 'वदरियाश्रम'का पुण्य जहाँ-जहाँ रह जानना है। यह अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त कर स्मरण किया जाय, वहाँ विष्णुके स्थानकी भावना परम गतिको प्राप्त कर लेता है। (अथा

उपासनाकर्म एवं नारीधर्मका वर्णन

पृथ्वी योली—माय ! मे आगकी दासी आगसे यह प्रार्थना करती हूँ कि क्रियोंमें प्राण और बल बहुत पोषा होता है, वे अनशन करने या क्षुधाके वेगको सहन करनेमें (प्रायः) असमर्थ होती हैं।

भगवान् बराह योली—महाभाग ! सर्वप्रथम इन्द्रियोंको वशमें रखकर फिर मुझमें चित्त लगाकर तथा संन्यासयोगका आश्रय लेकर सभी कर्मोंको मेरा समझना हुआ करे। फिर चित्तको एकाग्र करके अपने ज्ञानमें दृढ़ रहते हुए, सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे। ऐसा करनेसे ली, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, वह जन्म-मरणरूपी संसार-बन्धनसे छूट जाता है अथवा परम गति पानेकी इच्छा हो तो ज्ञानरूपी संन्यासयोगका आश्रय ग्रहण करे। यदि प्राणीका चित्त समानरूपसे मुझमें स्थिर हो गया तो वह सब प्रकारके भयार्थभयपदार्थोंको खाता हुआ, पीने योग्य अथवा अपेय पदार्थोंको पीता हुआ भी उस कर्मदोषसे स्थिर नहीं होता। मन, बुद्धि और चित्तको यदि समानरूपसे मुझमें स्थापित कर दिया तो कुछ भी कर्म करता हुआ वह ठीक उसी प्रकार उससे स्थिर नहीं होता, जंगे कमलका पत्र जलमें रहता हुआ भी ही रहता है। सनकाके प्रभावसे

कर्मका सयोग होते हुए भी प्राणी उससे स्थिर नहीं है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ! रात-दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण, एक एक निमेष अथवा एक फल भी अवसर मिल जा चित्तको समरूपमें मुझमें स्थापित करना चाहिये। चित्त व्यवस्थितरूपसे सम रह सके तो जो लोग रात सदा मिश्रित कर्म करते रहते हैं, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जागते-सोते, सुनते देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझमें चित्त लगाये रहता है, उस मुझमें चित्त लगाने पुरुषको क्या भय ! कोई दुराचारी बण्डाल हो या सदाचारी ब्राह्मण इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं। मैं तो उसीकी प्रशंसा करता हूँ, जो सदा अनन्यचित्त है—एकमात्र मेरा भक्त है। जो सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञानो पुरुष ज्ञानरूपी संस्कार पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं। मेरे कर्ममें तब रहनेवाले उन व्यक्तियोंका चित्त मेरा मुझमें लग रहा है। जो लोग अपने हृदयमें पूर्णरूपसे मुझे स्थापित करके कर्मोंका सम्पन्नन करते हैं, वे संसारके कर्मोंसे रहनेश भी सुखकी नींद सोते हैं। देखि ! जिनका चित्त परम शान्त है, वे मेरे प्रिय पात्र हैं। कारण, वे अपने शुभ अथवा अशुभ जो भी कर्म है, उन सबको मुझमें अर्पण करके निश्चिन्त रहते हैं।

देवि ! जिनका चित्त सदा चञ्चल रहता है, वे अधम मानव दुःखी हो जाते हैं, चञ्चल-चित्त ही प्राणीका मास्तविक शत्रु है और शान्तचित्त उसके मोक्षका साधन है । अतएव वसुंधरे ! तुम चित्तको मुझमें लगा दो । ज्ञान और योगका आश्रय लेकर मनको एकाग्र करती हुई तुम मेरी उपासना करो । जो निरन्तर मुझमें चित्त लगाकर अपने कर्तव्यमें निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है, वह मेरा सान्निध्य (समीक्षा) प्राप्तकर अन्तमें मुझमें ही लीन हो जाता है ।

वसुंधरे ! पुनः दूसरी बात बताता हूँ, सुनो । शान्तका चित्तसे सम्बन्ध है और क्रियाका योगसे । शान्ती पुरुष कर्मके प्रभावसे मेरे स्थानको प्राप्त कर लेते हैं । योगके सिद्ध पारंगामी पुरुष भी वहाँ जाते हैं । मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाले मानव ज्ञान, योग एवं सांख्यका चित्तमें चिन्तन न होनेपर भी परम सिद्धि पानेके अधिकारी हो जाते हैं । देवि ! ऋतुकाल उपस्थित होनेपर मुझमें श्रद्धा रखनेवाली स्त्रीका कर्तव्य है कि वह तीन दिनोंतक निराहार रहे । उसे बापुके आहारपर समय व्यतीत करना चाहिये । चौथे दिन गृह-सम्बन्धी कार्योंको सम्पन्न करे । उस समय अन्य स्थानोंपर जाना निषिद्ध है । सर्वप्रथम सिर धोकर स्नान करे, फिर निर्मल श्वेतवस्त्र धारणकरे वसुंधरे ! चित्तपर अपना अधिकार रखकर जो स्त्री मन और बुद्धिको सम रखकर कर्म करती है, वह सदा मेरे हृदयमें निवास करती है । भोजनकी सामग्रीको मेरा नेत्र

मानकर ग्रहण करना चाहिये । भूमे ! इन्द्रियोंको वशमें रखकर चित्तको एकाग्र करे और तब संन्यासयोगकी साधना करनी चाहिये । स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो कोई भी हो, उन्हें नित्य ऐसा करना ही चाहिये । ज्ञान रहते हुए भी मेरे कर्मके सम्बन्धमें जो योगकी सहायता नहीं लेते और सांसारिक कार्योंमें जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे मानव आजतक भी मेरे विषयमें अनभिज्ञ हैं । देवि ! वे सांसारिक मोहमें लिप्त मुझे नहीं जानते । उनमें माता, पिता, पुत्र और स्त्री-ये सैकड़ों एवं हजारों मोहकी शृङ्खलारें हैं, जिनमें वे चक्कर काटते रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते । मोह और अज्ञानसे दबक हुआ यह संसार अनेक प्रकारकी आसक्तियोंमें बँधा है । इससे मनुष्य मुझमें चित्त नहीं लगा पाता । मृत्युके समय ये सभी साध छोड़कर इस संसारसे पृथक्-पृथक् स्थानपर चले जाते हैं । फिर सब अपने-अपने कर्मोंके अनुसार जन्म पाते हैं । पृथ्वीदेवि ! संसारके मोहमें पड़े हुए प्रायः सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं । इसीमें उनका पूरा समय बीत जाता है । पुनः उनके पुनर्जन्म होंगे और मृत्यु भी, किंतु मेरे सान्निध्यके लिये कोई यत्न नहीं करता ।

वसुंधरे ! यह सब 'संन्यासयोग' का नियम है । जिसे इसके रहस्यवादी ज्ञान हो जाता है, वह सदा योगमें लगाकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं । जो मानव प्रातःकाल उठकर निरन्तर इसका श्रवण करता है, उसे पुष्पज सिद्धि प्राप्त होती है । और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है ।

(अध्याय १४२)

मन्दारकी महिमाका निरूपण

भगवान् बराह कहते हैं—सुन्दरि ! गङ्गाके दक्षिण तटपर तथा त्रिष्यपर्वतके चिह्ने भागमें मेरा एक परम गुण एवान्त स्थान है, जिसे मेरे प्रेमी भक्त मन्दार नामसे पुकारते हैं । देवि ! वही त्रेतायुगमें 'शाय' नामसे

प्रसिद्ध एक महान् प्रतापी पुरुषका प्राकट्य होगा । वे वहाँ मेरे विग्रहकी स्थापना करेंगे, इससे संदिह नहीं ।

पृथ्वी बोली—देवेश नारायण ! आपने धर्म एवं अर्थसे संयुक्त मन्दार नामक जिस स्थानका वर्णन किया है ।

उस स्थानपर मनुष्योंके लिये कौन-से कर्तव्य-कर्म हैं, तथा उन मानवोंको जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, इसे जाननेके लिये मेरे मनमें वड़ी उत्सुकता हो गयी है, अतः आप विस्तारसे इसे बतलानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! मन्दारका रहस्य अत्यन्त गोपनीय है। एक बार जब मन्दारपर सर्वत्र पुष्प खिले हुए थे और मैं मनोविनोद कर रहा था तो एक सुन्दर पुष्पको मैंने उठाकर अपने हृदयसे लगा लिया। तबसे विन्ध्यपर्वतपर स्थित उस मन्दारमें मेरा चित्त संलग्न हो गया। वसुंधरे ! ग्यारह कुण्ड उस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं। तुमने ! भक्तोंपर कृपा करनेकी इच्छासे मैं उस मन्दार नामक वृक्षके नीचे निवास करता हूँ। विन्ध्यपर्वतकी तलहटीमें वह परम सुन्दर स्थान अत्यन्त दर्शनीय है। उस महान् वृक्ष मन्दारमें एक बड़े आश्चर्यकी बात है, वह भी सुनो। वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथिके दिन फूलता है। वहाँ दोपहरके समयमें श्रेष्ठ उसे भरीभौंति देख सकते हैं। पर अन्य दिनोंमें वह किसीको दिखलायी नहीं देता। वहाँ मानव एक समय भोजन करके निवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परमगतिको प्राप्त होता है।

देवि ! उसको उत्तर-भागमें 'प्राण' नामका एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण दिशामें होती हुई तीन धाराएँ गिरती हैं। मेरुके दक्षिण शिखरपर 'भोदन' नामका एक स्थान है। और उसके पूरव और उत्तरके बीचमें 'वैकुण्ठारण' नामका एक गुप्त स्थान है। वहाँ हन्तीके रंगकी भौंति चमरनेवाली एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहाँ स्नान करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाकर वह देवताओंके साथ आनन्दकर अनुभूति करता है और उसको सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है। विन्ध्यपर्वतकी चंद्रियोंके मेघशिखरों से 'स्नान' नामका गुप्त स्थान एक बड़े तटारके

रूपमें परिवर्तित हो जाती है। वहाँ मनुष्यको चाहिये कि स्नान करके एक रात निवास करे। ऊँची शिखरके मेरुपर्वतके पूर्वपार्श्वमें रहकर चित्तको सावगन करने जो अपने प्राणका परित्याग करता है, उसके सम्पूर्ण बन्धन कट जाते हैं और वह मेरे लोकमें चला जाता है। मन्दारके पूर्वमें 'कोटरसंस्थित' नामक स्थानमें सुसज्जकी आकृति—जैसी एक पवित्र धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर पाँच दिन निवास करनेसे वह मेरुगिरिमें पूर्वभागमें स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है। पुनः वहाँ भी वह अत्यन्त कठिन कर्मका सम्पादन कर वह मेरे लोकमें प्राप्त होता है। यशस्विनि ! मन्दारके दक्षिण और पश्चिम भागमें सूर्यके समान प्रकाशमान एक धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर मनुष्यको एक दिन-रात निवास करना चाहिये। इससे मेरुके पश्चिम भागमें ध्रुवके स्थानमें रहकर भक्तिपरायण वह मनुष्य जब भौतिक शरीरमें अलग होता है तो मेरे लोकको प्राप्त होता है। वह महान् यशस्वी मानव रहकर तथा चक्रवर्ती नरेशके समान प्राणोंका परित्याग कर मेरुके शृङ्गोंको छोड़कर मेरी संनिधिमें आ जाता है। उससे तीन फोसकी दूरीपर दक्षिण दिशामें 'भभीरक' नामक एक गुप्त स्थान है, जहाँ गहरे जलवाला एक महान् सरोवर है। वहाँ स्नानकर आठ दिनोंतक निवास करनेसे स्वच्छन्द गमन करनेकी शक्ति मिलती है और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवि ! अब उस क्षेत्रका मण्डल बतलाता हूँ, सुनो। मेरुपर्वतपर स्थित 'मन्दार' नामका एक स्थान है, जो 'स्नान' पञ्चक नामसे प्रसिद्ध है, वहाँ मैं सदा निवास करता हूँ। विन्ध्यकी ऊँची शिखरपर दक्षिणकी ओर चक्र, वामभागमें गदा और आगे हल-सूत्र और शङ्ख, शिराजमान रहते हैं। यह गुप्त रहस्य है। देवि ! जो मानव मेरी शरणमें आ जाते हैं, वे ही इस परमपवित्र रहस्यको जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं। क्योंकि मेरी मायासे उनकी बुद्धिमें मोहिन परम्पा है।

सोमेश्वरलिङ्ग, मुक्तिशेखर (मुक्तिनाथ) और त्रिवेणी आदिका माहात्म्य

पृथ्वी बोल्यो—प्रभो ! आपकी कृपासे मैं मन्दार-
का वर्णन सुन चुकी । अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान
हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! 'शालग्राम' (मुक्ति-
नाथ क्षेत्र) नामसे मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है ।
पहले द्वापरयुगमें यदुवंशमें शूरसेन नामके एक कुशल वर्ण
व्यक्ति हुए, जिनके पुत्र वसुदेवजी हुए । वसुदे ! उनकी
सहधर्मिणीका नाम देवकी है । महाभाग ! उसी देवकीके
गर्भसे मैं अवतार धारण करता हूँ और काँगा । देवताओं-
के शत्रुओंका गर्दन कराना मेरे अवतारोंका मुख्य उद्देश्य है ।
उस समय 'वासुदेव' नामसे मेरी प्रसिद्धि होगी ।
यादवोंके कुलको बसानेवाले शूरसेनके वहाँ रहते समय
एक श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम शालङ्कायन था, मेरी
आराधना करनेके लिये दसों दिशाओंमें भ्रमण
कर रहे थे । पहले उन्होंने मेरुगिरि की चोटीपर जाकर
पुत्रके लिये तपस्या आरम्भ की । वसुंधरे ! इसके
बाद 'वे ऋषिद्वारक' * में और फिर 'लोहागल' † क्षेत्रमें
भी जाकर एक हजार वर्षतक तप करते रहे । देवि !
महर्षि 'शालङ्कायन' वहाँ स्पर्श-उत्तर मेरा अन्वेष्टन
कर रहे थे, किंतु मेरे वहाँ रहनेपर भी उन्हें
मेरा दर्शन नहीं हुआ ।

भगवान् शंकर भी वहाँ शिवरूपके रूपमें विराजने
लगे, जहाँ मैं शालग्राम-शिलास्वरूपमें विराजता हूँ । वहाँकी

चक्राङ्कित शिलाएँ सब मेरा ही स्वरूप हैं । पुनः
वहाँकी कुछ शिलाएँ 'शिवनामा' और कुछ 'चक्रनामा'
नामसे प्रसिद्ध हैं । यह शिवरूप पर्वत सोमेश्वर
नामसे प्रसिद्ध है । चन्द्रदेव अपना शाप मिटानेके लिये
यहाँ एक हजार वर्षतक तपस्या करते रहे, जिससे वे
शङ्खमुक्त होकर परम तेजस्वी बन गये और भगवान्
शंकरकी स्तुति की । उनकी दिव्य स्तुतिसे प्रसन्न होकर
वर देनेवाले भगवान् शंकर 'सोमेश्वरलिङ्ग'से प्रसन्न होकर
तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर सामने स्थित हो गये ।

चन्द्रमाने कहा—जिनका सौम्य स्वरूप है, उमादेवी
जिनकी पत्नी हैं, भक्तोंपर कृपा करनेके लिये जो सदा
आतुर रहते हैं, ऐसे पद्ममुख भगवान् त्रिलोचन नीलकण्ठ
शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके लज्जटपर चन्द्रमा
सुरोभित हैं, जो हाथमें त्रिपाद धनुष धारण किये हुए हैं
तथा भक्तोंको अभयदान देना जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य
रूपधारी देवेश्वर शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके
हाथमें त्रिशूल और डमरू हैं, अनेक प्रकारके मुखवाले
गण जिनकी सशस्त्र सेना करते रहते हैं, उन भगवान्
वृषभधरको मैं प्रणाम करता हूँ । जो त्रिपुर, अन्धक एवं
महाकाल नामके भयंकर असुरोंके संहारक हैं, जो हाथीके
चर्मको पहनते हैं, उन प्रलयमें भी अचल भगवान् शंकरको
मैं प्रणाम करता हूँ । जो सर्पका पक्षोपश्रित पहनते हैं,
रुद्राश्वकी माल्य जिनकी छवि उद्विगती है, भक्तोंकी

* इसका महाभाग्य १ । ३५ । ११, ३ । ८२ । ६५; ८८ । २१, ५ । १०३ । १४ आदिमें तथा भागवत ११ ।
१ । ११ में भी उल्लेख है । अब इसका नाम 'ऋषिद्वार' है, यह द्वारकासे २० मील दूर जामनगर जिलेमें, कल्याणपुर तालुकेमें
स्थित है । (J. B. I. XIV)

† एक संहाराल (लोहागल) शिवस्थानमें नवलयादसे २० मीलकी दूरीपर है (लोहागल पृष्ठ २८२) । पर नन्दलाल
देके अनुसार, जिन्होंने 'व्यासपुराण' पर विशेष शोध किया था, यह हिमालयमें कुमाँल (कुमायूँ) के अन्तर्गत
धम्मावतसे ३ मील उत्तर लोहागल है । Thus is a sacred place in the Himalaya (Varaha Purāṇa, chapter,
140, 5, 144, & 151). Lohaghat is known, 3 miles to the north of Champawat, on the river
Lohi. The place is sacred to Vishnu. (Brahmāṇḍa Purāṇa ch. III) : Geographical Dictionary
of Ancient and Medieval India, page-115) आगे १५१वें अध्यायमें इसका विस्तृत माहात्म्य है ।

उस स्थानपर मनुष्यों के दिने रात्रि-मं कर्म-य-कर्म हैं, तब उन कर्म-हेतु के फल लोभों-लौ प्राप्ति होती है, इसे जानने के दिने मेरे मनमें बड़ा उगुस्सा हो गयो है, अतः आप विचारो इसे पतन-नेरी दृष्टि परीक्षिते।

भगवान् परमा कहते हैं—देवि ! मन्दारक रहस्य अप्रत्यक्ष योग्य है। एक बार जब मन्दारक सर्व गुण निरूपे हुए थे और मैं मनोनिन्द कर रहा था तो एक सुन्दर पुष्पको मैंने उधार अपने हृदयको लगा दिया। तबसे त्रिपर्यन्त स्थित उस मन्दारकमें मेरा चित्त संलग्न हो गया। वसुधै ! ग्राह कुण्ड उस परावर्ती शोभा बढ़ाने हैं। तुमने ! मलयो दृष्टा करनेकी इच्छासे मैं उस मन्दार नामक वृक्षके नीचे निवास करता हूँ। त्रिपर्यन्तकी तरह ही मेरे परम सुन्दर स्थान अप्रत्यक्ष दर्शनीय है। उस महान् वृक्ष मन्दारकमें एक बड़े आधर्यवर्षा घात है, वह भी तुमने। वह विशाल वृक्ष द्वादशी, और चतुर्दशी तिथिके दिन फलता है। वहाँ दौपहरके समयमें लोग उसे भरीभरि देख सकते हैं। पर अन्य दिनोंमें वह किसीको दिखलायी नहीं देता। वहाँ मानव एक समय भोजन करके निवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परमगति को प्राप्त होता है।

देवि ! उसके उत्तर-भागमें 'प्रापय' नामका एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण-दिशासे होती हुई तीन धाराएँ गिरती हैं। मेरुके दक्षिण शिखरपर 'भोदन' नामका एक स्थान है। और उसके पूर्य और उत्तरके बीचमें 'वैकुण्ठकारण' नामका एक गुह्य स्थान है। वहाँ हस्तीके रागी मोति चमकनेवाला एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहाँ स्नान करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाकर वह देवताओंके साथ आनन्दका अनुभव करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुलका उधार कर देता है। त्रिपुण्ड्रिकी चोटियोंपर मेरुशिखर-से 'समलोत' नामकी धारा गिरकर एक गहरे तालाबके

स्थानमें गिरती है। वहाँ मनुष्यों के वरिष्ठ स्नान करने, एक रात निवास करे। उन्हीं दिनोंके मेरुशिखरके पूर्वतटमें रहकर निरुद्ध सारथ्य करे जो अपने प्रायश्चित्त-पत्थर बना दे, उन्हीं सत्त्व-वस्त्र कट जाने हैं और वह मेरे लोभमें पड़ा बन है। मन्दारक पूर्वमें 'कोटरसंस्थित' नामक स्थानमें स्नान करने आशुनि-जोगी एक रात्रि धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर रात्रि दिन निरुद्ध करनेसे वह मेरुशिखरके पूर्वभागमें स्वर्ग-गुण प्राप्त करता है। पुनः वहाँ भी वह अप्रत्यक्ष चित्त-वर्तमान सम्पादन कर वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। वरिष्ठ नि ! मन्दारके दक्षिण और पश्चिम भागमें गुरुके समान प्रकाशमान एक धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर मनुष्योंको एक दिन-रात निवास बना चाहिये। इससे मेरुके पश्चिम भागमें धुपके स्थानमें रहकर भक्तिप्रापण वह मनुष्य जब भौतिक शरीरमें अलग होता है तो मेरे लोकको प्राप्त होता है। वह महान् पशुकी मानव रहकर तथा चक्र-नी नरेशके समान प्राणियों परित्याग कर मेरुके शृङ्गोंको छोड़कर मेरी संनिधिमें आ जाता है। उससे तीन कोसकी दूरी पर दक्षिण दिशामें 'भमीरका' नामक एक गुह्य स्थान है, जहाँ गहरे जलवाला एक महान् सरोवर है। वहाँ स्नानकर आठ दिनोंतक निवास करनेसे स्वच्छ गमन करनेकी शक्ति मिलती है और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवि ! अब उस क्षेत्रका मण्डल वतवाता हैं, सुनो। मेरुपर्वतपर स्थित 'मन्दार' नामक एक स्थान है, जो 'स्वप्न-पञ्चक' नामसे प्रसिद्ध है, वहाँ में सदा निवास करता हूँ। त्रिपुण्ड्रिकी उन्हीं शिखर पर दक्षिणकी ओर चक्र, वामभागमें गदा और आगे हल-सूत्र और शङ्ख, विराजमान रहते हैं। वह गुह्य रहस्य है। देवि ! जो मानव मेरी शरणमें आ जाते हैं, वे ही इस परमावित्र रहस्यको जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं; क्योंकि मेरी मायाने उनकी बुद्धिको मोहित कर रखा है।

सोमेश्वरलिङ्ग, मुक्तिक्षेत्र (मुक्तिनाथ) और त्रिवेणी आदिका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—प्रभो ! आपकी कृपासे मैं मन्दार-वर्णन सुन चुकी । अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान ; उसे बतावनी कृपा कीजिये ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! 'शालग्राम' (मुक्ति पक्ष) नामसे मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है । लि हाथपुगमें यदुवंशमें शूरसेन नामके एक कुशल कर्मठ की हुए, जिनके पुत्र वसुदेवजी हुए । वसुदे ! उनकी धर्मिणीका नाम देवकी है । महाभाग ! उसी देवकीके सि में अवतार धारण करता हूँ और कल्याण । देवताओं-शत्रुओंका मर्दन करना मेरे अक्षरोंका मुख्य उद्देश्य है । त समय 'वासुदेव' नामसे मेरी प्रसिद्धि होगी । दशके कुलको बनातेवाले शूरसेनके वहाँ रहते समय रु श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम शालङ्कायन था, मेरी राधना करनेके लिये दसों दिशाओंमें भ्रमण र रहे थे । पहले उन्होंने मेरुपर्वतकी चोटीपर जाकर रके लिये तपस्या आरम्भ की । वसुदे ! इसके द 'वे शिखंडार' * में और फिर 'लोहगर्गल' क्षेत्रमें १ जाकर एक हजार वर्षतक तप करते रहे । देवि ! प्रर्षि 'शालङ्कायन' वहाँ शपर-उपर मेरा अवेक्षण र रहे थे, किंतु मेरे वहाँ रहनेपर भी उन्हें रा दर्शन नहीं हुआ ।

भगवान् शंकर भी वहाँ शिखाके रूपमें विराजने गे, जहाँ में शालग्राम शिखररूपमें विराजता हूँ । वहाँकी

चक्रादित शिखाएँ सब भेरा ही स्वरूप हैं । पुनः वहाँकी कुछ शिखाएँ 'शिवनाभा' और कुछ 'चक्रनाभा' नामसे प्रसिद्ध हैं । यह शिवरूप पर्वत सोमेश्वर नामसे प्रसिद्ध है । चन्द्रदेव अपना शाप मिटानेके लिये वहाँ एक हजार वर्षोंतक तपस्या करते रहे, जिससे वे शापमुक्त होकर परम तेजस्वी बन गये और भगवान् शंकरकी स्तुति की । उनकी दिव्य स्तुतिसे प्रसन्न होकर वर देनेवाले भगवान् शंकर 'सोमेश्वरलिङ्ग'से प्रकट होकर तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर सामने स्थित हो गये ।

चन्द्रमाने कहा—'जिनका सौम्य स्वरूप है, उमादेवी जिनकी पत्नी हैं, भक्तोंपर कृपा करनेके लिये जो सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पञ्चमुख भगवान् त्रिलोचन नीलकण्ठ शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके कलाठपर चन्द्रमा सुशोभित हैं, जो हाथमें प्लिाक धनुष धारण किये हुए हैं तथा भक्तोंको अभयदान देना जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य रूपधारी देवेश्वर शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके हाथमें त्रिशूल और डमरू हैं, अनेक प्रकारके मुखवाले गण जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवान् वृषभवाको मैं प्रणाम करता हूँ । जो त्रिपुर, अन्धक एवं महाकाल नामके भयंकर असुरोंके संहारक हैं, जो हाथीके चर्मको पहनते हैं, उन प्रलयमें भी अचल भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सर्पका पशोपीन पहनते हैं, रुद्राक्षकी माला जिनकी छवि उज्ज्वल है, भक्तोंकी

* इसका महाभाष्य १ । ३५ । ११, ३ । ८२ । ६५; ८८ । २१, ५ । १०३ । १४ आदिमें तथा भागवत ११ । १ । ११ में भी उल्लेख है । अब इसका नाम 'शिखंडार' है, यह द्वारवाले २० मील दूर जयनगर जिलेमें, बल्लानपुर ताड़केमें स्थित है । (J. B. L. XIV)

† एक संदर्भ (लोदगार) राजस्थानमें नवलगढ़से २० मीलकी दूरीपर है (लोर्नाइ पृष्ठ २८२) । पर नन्दलाल देके अनुसार, बिठोने 'बराहपुराण' पर विशेष शोध किया था, यह दिवालयमें कुम्भीचल (कुमार्न्) के अन्तर्गत चम्पावतसे ३ मील उत्तर (लोहापट्ट) है । This is a sacred place in the Himalaya (Varaha Purāṇa, chapter, 140, 5, 144. E 151). Lohlight in Kumbh, 3 miles to the north of Champawat, on the river Loh. The place is sacred to Vishnu. (Brahmada Purāṇa ch. 51) (Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India, page-115) आगे १५१वें अध्यायमें इसका विस्तृत माहात्म्य है ।

इच्छा पूर्ण करना-जिनका सामाजिक, गुण है तथा जो सबके शासक हैं, उन अद्भुतरूपधारी भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, मन एवं वाणीकी जिनके पास पहुँच नहीं है तथा जिन्होंने अपने जयसमूहसे गङ्गाको प्रकट किया एवं हिमालय पर्वतके कैलासशिखरपर अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ।

देवि ! चन्द्रमाते जब भगवान् शंकरकी इस प्रकार स्तुति की तो उन्होंने कहा—'गोप्ते ! मुझसे तुम अपना अभिप्रेति कर मोंग लो।'

चन्द्रमाते कहा—'भगवन् ! आप यदि वर देना चाहते हैं तो मेरी यह अभिप्रेता है कि आप मेरे सा पेशेधर' जिसे सदा निवास करें और इसने बड़ा हलकर उगासना करनेवाले पुरुषोंका मनोरथ पूर्ण करनेकी इजा करें।'

देवेश्वर शंकरने कहा—'शीत निरपेक्षे सामी हाताङ्ग ! भगवान् विष्णुके साथ मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। तुम भी मेरे ही स्वरूप हो, पर अब मैं आगसे यहाँ विशेषरूपसे रहूँगा और इस लिङ्गकी पूजा करनेवाले बड़ाउ पुरुषोंसे सारा मेरी पूजाका फल प्राप्त होना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें देवदूतभ कर दे रहा हूँ। यहाँ पहले सप्तद्वायन मुनिने भी महान् तप किया है। उनकी तपस्यामें प्रमत्त होकर भगवान् विष्णुने उन्हें उनके साथ रहनेका वर दे रखा है। अतः कल्याणियों ! हम दोनोंका यहाँ रहना फलमेही निश्चित है। श्रीहरि-के द्वारा अभिहित पर्वतराज नाम 'वाराहप्रम' गिरि है और

मनमें इच्छा थी कि मुझे भगवान् शिवके समान पुत्र चाहिये। मैंने सोचा कि मैं तो किसीका भी पुत्र नहीं हूँ, फिर अब क्या करूँ। सोम ! उस समय बहुत सोच-विचारकर मैंने उससे कहा था—'देवि ! तुम्हें मेरी अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गोपशके सहित लिङ्गरूपसे तुम्हारे गर्भ (तलहटी the bed) में निवास करूँगा। इस प्रकार रैवते मेरा सान्निध्य प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गयी। तबसे इसकी भी वैवालय नामसे प्रसिद्धि हुई। साथ ही गण्डकी भी तुम्हें पले खाकर तथा वायु पीकर देवताओंके वसि हो क्योंकि तपस्यामें तत्पर रही। उस समय वह सदा भगवान् विष्णुका ही चिन्तन करती थी। अन्तमें जंगलके खान्नी श्रीहरि वहाँ स्वयं पधारे और बोले—'पुण्यमयी गण्डकि ! मैं तुम्हारा प्रसन्न हूँ। सुनते ! तुम मुझसे वर मोंगी।'

इसके पूर्व भी गण्डकीको एक बार शङ्ख, चक्र एवं गदाधारी भगवान्का दर्शन प्राप्त हुआ था। फिर उन प्रभुकी बात सुनकर गण्डकीने उन्हें साक्षात् प्रणम कर इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ की—'भगवन् ! मैंने आपके निस रूपका दर्शन किया है, वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। इस स्थावर-जन्ममय समूर्ण संसारकी सृष्टि आपकी ही इजाका प्रसाद है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं, उस समय सारा विश्व संदृत हो जाता है। सुनिके निर्देशानुसार अनारि, अनन्त एवं असीमस्वरूप जो भगवन् हैं, वह आप ही हैं। महाशक्तियों ! जो आपकी जानना है, वह वेदका तत्त्व पुरा है। आरारी ही आदिशक्ति योगमाया तथा प्रधान प्रशक्ति नामसे प्रसिद्ध है। आप अच्युत, विश्वरूप, निर्गुण, निराश्रय, निर्दिशर एवं आनन्दस्वरूप परम शुद्ध

गण्डकीकी प्रार्थनासे प्रभक्ति होकर भगवान् विष्णुने कहा—‘देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्योंके लिये सब प्रकारसे दुर्लभ एवं अप्राप्य है, वह वर मुझसे माँग लो । भय मेरा दर्शन हो जानेपर प्राणीका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है !’

हिमांशो ! इसार जनताको तारनेवाली देवी गण्डकीने श्रीहरिके सामने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक मथुर बक्नोंमें कहा—‘भगवन् ! आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे सम्मिषित कर देनेकी कृपा कीजिये । मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भमें आकर निवास करें ।’

इसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे साथ सदा रहनेका काम उठानेवाली इस गण्डकी नदीने कैसा अद्भुत वर माँगा है । इससे सम्पूर्ण प्राणियोंको तो बन्धन कट सकता है । अतः इसे यह वर अवश्य दूँगा । अतः वे प्रसन्नतापूर्वक बोले—‘देवि ! मैं शालग्रामशिलाका रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ (bed of river) में निवास करूँगा और मेरी संनिधिके कारण तुम नदियोंमें श्रेष्ठ मानी जाओगी । तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, जलस्नान तथा अक्षय्यह्न करनेसे मनुष्योंके मन, वाणी एवं कर्मसे बने हुए पापोंका नाश होगा । जो पुरुष तुम्हारे जलमें स्नान करके देवताओं, ऋषियों एवं तितरोंका तर्पण करेगा, वह अपने तितरोंको तारकर उन्हें स्वर्गमें पहुँचा देगा । साथ ही मेरा प्रिय बनकर वह स्वयं भी महालोकमें चला जायगा । तुम्हारे तटपर मृत प्राणियोंके मेरे लोककी प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर सोच नहीं होता ।’

इस प्रकार देवी गण्डकीकी वर देकर भगवान् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । शरयङ्क ! तबसे हम और भगवान् विष्णु इस क्षेत्रमें निवास करते हैं ।

भगवान् वरदा कहते हैं—बसुंधरे ! इस प्रकार कहकर भगवान् शंकरने चन्द्रमाको प्रभा प्रदान कर उनके

अङ्गोपर अपना हाथ भी फेरा । इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ हो गये । फिर भगवान् शंकर वहाँसे प्रस्थान कर गये । इसी ‘सोमेश्वर’ लिङ्गके दक्षिण भागमें रावणने बाणसे पर्वतका भेदन किया था, जहाँसे जलकी एक पवित्र धारा निकली । यह स्नान करनेवालेके पापोंको हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है । इसका नाम ‘बाण-गङ्गा’ है । सोमेश्वरके पूर्व भागमें रावणका वह तपोवन है, जहाँ तीन राततक रहकर उसने तपस्या और नृत्त्यकार्य किये थे और उसके नृत्यसे संतुष्ट होकर भगवान् शंकरने उसे वर प्रदान किया था । इस कारण उस स्थानको ‘नर्तनाथल’ कहते हैं । बाणगङ्गामें स्नान करने तथा ‘बाणेश्वर’का दर्शन करनेपर मनुष्यको गङ्गामें स्नान करनेका फल मिलता है और देवताकी भौति उसे स्वर्गमें आनन्द भोगनेका सौभाग्य प्राप्त होता है ।

बसुंधरे ! उसी समय सालङ्कायन मुनि भी मेरे शालग्राम-क्षेत्रमें आकर पहलू तप करने लगे । उनके मनमें इच्छा थी कि ‘मुझे शिवजीके ही समान पुत्र चाहिये ।’ मुनिके इस श्रेष्ठ भावको जानकर भगवान् शंकरने अपना एक दूसरा सुन्दर सुखप्रद रूप निर्माण किया और अपनी योगमायाकी सहायतासे वे सालङ्कायनके पुत्र बनकर उनके दक्षिण भागमें विराज गये; परंतु सालङ्कायन मुनि इसे न जान सके । वे मेरी आराधनामें बैठे ही रहे । तब शंकरकी ही दूसरी मूर्ति मन्दीने हँसकर सालङ्कायन मुनिके कहा—‘मुनिवर ! आप अब उपासनासे कित हो । आश्वर मनोरथ सफल हो गया ।’

देवि ! नन्दीकी यह बात सुनकर मुनिवर सालङ्कायनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । वे आश्चर्यसे बोले—‘अहो ! यदि मेरे इस तपका फल उदय हो गया तो भगवान् विष्णुको भी अवश्य दर्शन देना चाहिये । मैं जल्दक उन्हें न देखूँगा, तबतक मैं तपस्यासे उपरत न होऊँगा ।’ फिर वे मन्दीसे बोले—‘पुत्र ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम योगका आश्रय लेकर मथुरा

हजार भगवान् शंकर कुछ क्षणके लिये ध्यानस्थ हुए । और फिर बोले—‘आप लोगोंको इसका उत्पत्तिस्थल दिखाता हूँ ।’ यों कहकर वे उमादेवी, अपने गर्भों तथा देवताओंके सहित उस ओर प्रस्थित हो गये, जहाँ भगवान् विष्णु तपस्यामें स्थित थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा—‘भगवन् ! आप सर्वसमर्थ हैं । अखिल जगत् आपसे बना है । आपके मनमें क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गयी कि आप तप कर रहे हैं ! सम्पूर्ण संसार बार बार आपसे पाये हुए है । आप सभीके अधिष्ठाता हैं । फिर आपके लिये कौन-सा दुर्लभ फलार्थ है, जिसके लिये आप यह कठोर तप कर रहे हैं ?’

हजार जगत्प्रभु विष्णुने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया—‘ये संसारकी हितकामनासे तप करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ । आपके दर्शन करनेके लिये भी मनमें बड़ी उत्सुकता थी । जगत्प्रभो ! इस समय आपका दर्शन पा जानेसे मेरा यह मनोरथ सफल हो गया ।’

भगवान् शंकर बोले—भगवन् ! यह मुक्तिश्रेष्ठ है । इसके दर्शन करनेसे ही मनुष्य मुक्ति पानेका अधिकारी हो जाता है । क्योंकि यहाँ आपके गण्डस्थल (वसोल)से प्रकट हुई ‘गण्डकी’ नदी नदियोंमें श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भमें आप सुरोन्मिष्ट होंगे—इसमें कोई संशय नहीं है । आप जगत्के स्वामी हैं । जब आपका यहाँ निवास होगा तो केशव ! आपके संपर्कसे ये शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ एवं तीर्थ—प्रायः सभी इस गण्डकी नदीमें सरा निवास करेंगे । प्रभो ! जो मनुष्य पूरे कर्त्तिक मासमें यहाँ स्नान करेगा, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे और वह निधय ही मुक्तिपथ भागी होगा । यह तीर्थमें परम तीर्थ तथा मङ्गलोंमें परम मङ्गल है । यहाँ स्नान करनेसे मनव गन्तास्थानके फलके भागी हो जाये । इसके स्नान करने, देगने तथा हस्त

करनेसे मनुष्य पापसे छूट सकता है । इसकी समता करनेवाली दूसरी कोई नदी नहीं है । केवल गङ्गा इससे श्रेष्ठ है । मुक्ति-मुक्ति देनेवाली परम पुण्यमयी बड़ गण्डकी जहाँ है, वहाँ ‘देविका’ नामसे प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गण्डकीके साथ मिल गयी है । यहीसे थोड़ी दूरपर पुलस्त्य और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टिका विधान सम्पन्न होनेके लिये महान् तपस्या कर रहे थे । ताके फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करनेकी शक्ति सुलभ हो गयी । उसी समय ब्रह्माके शरीरसे एक पुण्यमयी नदी गङ्गा जो नदियोंमें प्रधान मानी जाती है । वह तथा एक और नदी देविका गण्डजीमें आकर मिल गयी । अतः उस महान् पवित्र नदीका नाम त्रिवेणी पड़ गया, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । यह पवित्र मुक्तप्रद क्षेत्र एक पौत्रनके विस्तारमें है ।

देवि ! पूर्व समयकी बात है । बैर-विपारिणारद कर्दममुनिके दो पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था । ये दोनों ब्रह्मविषामें निपुण तथा वेद एवं वेदाङ्गके पारंगामी विद्वान् थे और भगवान् श्रीहरिमें भी उनकी बड़ी निष्ठा थी । संयोगसे कभी उन दोनों परम बुद्धिमान् ब्राह्मणोंको राजा मरुतने यज्ञके श्रेष्ठ मुख्यता । यज्ञ समाप्त होजानेपर राजाने उन दोनों ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हें प्रभूत दक्षिणा दी । अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गये और दक्षिणामें मिट्टी हुई संपत्तिको बाँटने लगे । इसी समय उनमें आपसमें संघर्ष छिड़ गया । बड़े पुत्र जयका कथन था कि धनसे बराबर-बराबर बाँटना चाहिये । विद्वाने कहा—‘जिसने जो अर्जन किया है, वह धन उगारा है । तब जयने विजयमें कहा—‘जय मुने तुम शक्तिहीन भानकर ऐसा कहते हो । सब संपत्ति तेरा तुम जो मुझे देना नहीं चाहते तो ब्रह्म बन जाओ ।’ हजार विजयने भी जयके कहा—‘जय धनके गेहमें तुम

जाओ । वहाँ मेरा एक पवित्र आश्रम है । उस जगह मेरी प्रचुरमात्रा में गोसम्पत्ति पड़ी है । वहाँ आमुष्यायण नामका मेरा शिष्य भी है । उन्हें लेकर तुम यथाशीघ्र यहाँ आ जाओ ।' सालङ्कायन मुनिको आवासे नन्दी उसी क्षण मधुराको चल पड़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने ऋषिके आश्रमका अन्वेषण किया और आमुष्यायण उन्हें दिखायी पड़ गये । पुनः कुशल-प्रस्तरे बाद घरपर स्थित गो आदि सम्पत्तिके विषयमें भी बातचीत की । उन्होंने उत्तर दिया — 'साधो ! तारुकाके परमन्त्री मेरे गुरुदेवकी कृपासे यहाँ सर्वत्र कुशल है । अब आप मेरे गुरुजीकी कुशल बतानेकी कृपा करें । इस समय वे यहाँ विराजमान हैं ? आप वहाँसे प्यारे हैं और आपके यहाँ आनेका प्रयोजन क्या है ? यह बात विस्तारपूर्वक बतायें और अर्थ आदि स्वीकार करें ।' आमुष्यायणके इस प्रकार कहनेपर नन्दीने उनका दिया हुआ अर्थ स्वीकार किया और सालङ्कायन मुनिराज कृतान्त बताया तथा अपने आनेकी बात स्पष्ट कर दी । फिर नन्दी आमुष्यायणके साथ गेहन लेकर वहाँसे वापस हुए । बहुत दिनोंका घटनेके बाद वे गण्डकी नदीके तीरपर त्रिवेगीसङ्गमपर पहुँचे । 'क्षेत्रा' नामकी एक नदी भी वहाँ अवतर ताप्य कर रही थी । पुत्र्य एवं पुत्र मुनिके आश्रमोंके पत्र तथा गङ्गा नदी भी अन्तर गिनी । इन तीन नदियोंके एक साथ मिल जानेके

कहते हैं । इसके दर्शन करनेसे मुक्ति एवं मुक्ति देने सुलभ हो जाती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ।

पृथ्वी बोली—प्रभो ! मैंने तो सुना है कि त्रिवेगीके प्रयागमें ही है, जहाँ भगवान् महाेश्वर एक शृङ्खला नामसे तथा दूसरे 'सोमेश्वर' नामसे प्रसिद्ध हैं । साथ ही वहाँ स्वयं श्रीहरि भी 'त्रिवेगी' नामसे विराजते हैं । गङ्गा, यमुना और सरस्वती—ये तीन नदियाँ हैं, संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीर्थोंका समावेश विराजमान रहता है । उस 'तीर्थराज'में स्नान करनेवाला तथा प्राणत्याग करनेवाले व्यक्ति मोक्षके भागी होते हैं । फिर आप जो गण्डकीकी 'त्रिवेगी' बता रहे हैं, यह क्या 'त्रिवेगी' है या कोई दूसरी ? महाभाग ! आप अति जगत्का हित करनेकी इच्छासे इसे बतानेकी कृपा करें दयानिधि ! मेरी कद्रुपित सुदिपर ध्यान न देर इस प्रसङ्गको स्पष्ट करनेकी अवश्य कृपा करें ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! इस विषय एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । हिमालय पर्वत रमणीय स्थलमें देवतालोका निवास करते हैं । बहुत पहले जगत्के हित-सम्पादनके विचारसे भगवान् विष्णु वहाँ ताप्य करने लगे । कुछ समय बाद उनके श्री मिहरी एक अत्यन्त दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे वे और अवर—संपूर्ण संसार जलने लगा और विष्णु गण्डस्वय (काष्ठ) पत्थीनेसे भीग गये और उसी क्षेत्र दिव्य नदी गङ्गा प्रवाहित हुई । इस अद्भुत घटनेका जन-मन्दलें भ्रमनि सभी आश्चर्यमें भर गये और गङ्गा

वह गया और दूसरा उसके छीननेके लिये उसपर
संझा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुण्डमें
गिर पड़े। वहाँ गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंसके समान
हो गयी और जब वे बाहर निकले तो उनसे चन्दमाके
तुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहाँकी जनता यह देखकर

महान् आश्चर्यमें भर गयी। तबसे लोग उस स्थानको
'हंसतीर्थ' कहने लगे। बहुत पहले यहीं यशोनि भगवान्
शंकरकी आराधना की थी। उस समयसे वह 'धृषतीर्थ'के
नामसे कहा जाता है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य
पवित्र होकर यशोंके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है।

(अध्याय १४४)

शालग्राम-शेखर माहात्म्य

धरणीने पूछा—भगवान् ! आप सम्पूर्ण देवताओंके
सामी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर
शालग्रामने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्रमें तपस्या करते हुए
अन्य कौन-सा कार्य किया और कौन-सी सिद्धि प्राप्त की ?
भगवान् बराह कहते हैं—वसुंधरे ! शालग्राम
मुनि वहाँ दीर्घ कालतप्य तप करते रहे। उनके सामने
शालग्राम की एक 'उत्तम' वृक्ष था, जिससे सुगन्ध
फैल रही थी। शालग्राम मुनि निरन्तर तप करनेसे
प्रकट हुए थे। इतनेमें उनकी दृष्टि उस शाल वृक्षपर
पड़ी। वे उस विशाल वृक्षके नीचे गये और विश्राम करने
लगे। उनके मनमें मेरे दर्शनकी अभिलाषा बनी
रही। उस समय शाल वृक्षके पूर्वभागमें पश्चिमकी
ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी मायाने उन्हें
ज्ञानान्वित बना दिया था, अतः वे मुझे देख न
सके। सुन्दर ! कुछ दिनोंके बाद जब वैशाख
मासकी द्वादशी तिथि आयी तो वहाँ पूर्ण दिशामें
उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय
उत्तम वृक्षका पालन करनेवाले उन तापसी मुनिने
मुझे वहाँ देखकर बार-बार प्रणाम किया और वेद-
के मन्त्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे। उस अवसरपर
मेरे तीक्ष्ण तेजसे मुनिके नेत्र चौधिया गये,
अतः उन्होंने धीरेसे अपने नेत्र बंद कर लिये और स्तुति
करने लगे। फिर ज्यों ही उन्होंने अपनी आँखें खोलीं,
तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्षके दक्षिण भागमें खड़ा हूँ।

अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गये और ऋग्वेदके
स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे। तबतक मैं शालके पश्चिम
ओर चला गया। तब वे मुनि भी वही पश्चिमकी
ओर जाकर बैठ गये और 'यजुर्वेद'के मन्त्रोंसे मेरी
स्तुति की। देवि ! इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशामें चला
गया। वहाँ भी वे सामवेदके मन्त्रोंका गान करके
मेरी स्तुति करने लगे। सुन्दर ! फिर तो उन
ऋषिप्रवर शालग्रामकी स्तुतियोंसे संतुष्ट होकर
मैं उनपर अत्यन्त प्रसन्न हो गया। अतः
उनसे कहा—'मुनिवर शालग्राम ! तुम्हारे इस
तप एवं स्तुतिके प्रभावसे मैं परम संतुष्ट हूँ।
तपस्याके फलस्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गयी है।'

इसपर शालग्राम मुनिने विनयपूर्वक मुझसे
कहा—'हेरे ! मैं भूगङ्गालार निरन्तर भ्रमण तथा
तप करता रहा। किंतु निश्चित रूपसे मुझे आज ही
आयत्त सुभ दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आप मुझपर
प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ !
मुझे मन्त्रान् शिवके समान पुत्र देनेकी कृपा कीजिये।
मुनीश्वर ! ईश्वरकी ही एक दूसरी मूर्ति नन्दिकेश्वरके
नामसे प्रसिद्ध है जो (नन्दिकेश्वर) आपके दाहिने
अङ्गसे पुत्रके रूपमें प्रकट हो चुके हैं। ब्रह्मदेव !
अब आप तमसे उत्पन्न हों। योगमायाकी शक्तिसे सम्पन्न
होकर वे इस समय मेरे साथ ब्रह्ममें निराज रहे हैं।
आपके शिष्य आमुष्यायगको मथुरासे बुलाकर उनके

सर्वथा अन्धे ही हो गये हो ! तुम मदान्ध होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो तो तुम मदान्ध हाथी ही हो जाओ ।'

इस प्रकार एक दूसरेके शापके कारण वे दोनों ब्राह्मण अल्पा-अल्प गज और ग्राह बन गये । इनमें विजय तो गण्डकी नदीमें जातिस्मर ग्राह हुआ और जय त्रिवेगीके वन्य क्षेत्रमें हाथी । वह हाथीके बच्चों और हथिनियोंके साथ क्रीडा करता हुआ वहाँ वनमें रहने लगा । इस प्रकार ग्राह और गजराज—दोनोंको वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गये । एक समयकी बात है—वह हाथी कभी हथिनियोंके झुंडको साथ लेकर त्रिवेगीमें पहुँचा और उसके बीचमें जाकर स्नान करने लगा । वह हथिनियोंपर जल छिड़कता और हथिनियों उसपर जल छिड़कतीं । यह सूँडसे स्वं ही जल पीता और उन हथिनियोंको भी फिजता । इस प्रकार प्रसन्नमन होकर वह उनके साथ क्रीडा करता रहा । उसकी इसी क्रीडाके बीच दैवयोगसे प्रेरित वह ग्राह अपने पूर्व बैरका स्मरण करता हुआ उस हाथीके पास आया और उसके पैरको अत्यन्त दृढतासे पकड़ लिया । इसपर हाथीने भी उसपर अपने दाँतोंसे प्रहार किया । इधर अब वह ग्राह उस हाथीको जलमें खींचने लगा । हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्राह उसे भीतर खींच ले जाना चाहता था । इस प्रकार उन दोनोंमें कई हजार वर्षोंतक युद्ध चलता रहा ।

इस प्रकार मसर (देव एवं क्रोध) से परिपूर्ण गज एवं ग्राह—इन दोनोंके परस्पर लड़नेसे बहोत-से प्राणियोंको महान् पीडा पहुँची । बहुतेरे जीव तो अपने प्राणोंसे भी हाथ धो बैठे । तब उस क्षेत्रके स्वामी 'जलेधर'ने भगवान् श्रीहरिको इसकी सूचना दी और इसपर कृपाळु भगवान्ने सुदर्शन चक्रसे ग्राहके मुँहको चौर

ढाला । वसुंधरे ! वे अपने चक्रको बार-बार चक्कर रहे थे । इससे शिखरोंपर भी चोट पहुँची । अतः चक्रके वाधातसे शिखरोंमें भी उनके चिह्न पड़ गये जिन्होंने शिलाएँ बल्लक्रीडाका स्थायी-सी दीक्षनी हैं । सुन्दर ! इस त्रिवेणीक्षेत्रके निषयमें तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है । इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है, जिसका वर्णन मैं तुममें किया ।*

वसुंधरे ! राजा भरत भी पुत्रह-पुत्रस्यमुनिके आगने निकट जाकर 'त्रिजलेधर'भगवान्की पूजा संलग्न हुए तो उनकी संसारसे सर्वथा विरति हो गयी और मृगके शरीर छूटनेके पश्चात् वे जड़भूत हुए । इस जन्ममें भी पुनः उन्होंने इनकी पूजा की । इसीसे वे जलेधर या जडेधर भी कहलाने लगे । मन्त्रि-पूर्वक उनकी पूजा करनेसे योगसिद्धि प्राप्त हो जाती है । सुभगे ! जब मैं श्रेष्ठ शालग्राम-क्षेत्रमें था तो वहाँ मुझे यह बात विदित हुई कि जलेधरने (जड़भरत) मेरी स्तुति की है । वसुंधरे ! भक्तोंपर कृपा करनेके लिये मैं विरक्त हो जाता हूँ, अतः मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया । मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा, वहाँ 'चक्रतीर्थ' बन गया । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य तेजसे सम्पन्न होकर सूर्यके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है और मरकर मेरे लोकको प्राप्त होता है । मेरे तथा भगवान् शंकरके वहीं रहनेके कारण ही यह तीर्थ 'हरिहरक्षेत्र' कहलाने लगा ।

यहाँ 'विशारक' नामका तीर्थ है, जिसके पूर्वभागमें 'हस्ततीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है । यहाँका एक बौद्धकर्मण सर्वोत्कृष्ट वृत्तान्त बताया है, सुभगे ! किसी समयकी शिवरात्रिके दिन जब इस मन्दिरमें उत्सव चला था, अनेक प्रभुवरके नेत्रोंमें अर्पण करके शंकरजीकी उपासना चल रही थी, इतनेमें ही कुछ भूखे कौए उस अन्धकार दृष्ट पड़े और एक-दोआ अन्ध उड़कर ऊपर

वह गया और दूसरा उसको छीननेके लिये उसपर
झट्टा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुण्डमें
गिर पड़े। वहाँ मिलते ही सहसा उनकी आरति हंसके समान
हो गयी और जब वे बाहर निकले तो उनसे चन्द्रमाके
तुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहाँकी जनता यह देखकर

महान् आश्चर्यमें भर गयी। तबसे लोग उस स्थानको
'हंसतीर्थ' कहने लगे। बहुत पहले यहीं यज्ञोंने भगवान्
शंकरकी आराधना की थी। उस समयसे वह 'यक्षतीर्थ'के
नामसे कहा जाता है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य
पवित्र होकर यज्ञोंके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है।

(अध्याय १४४)

शालग्राम-क्षेत्र का माहात्म्य

धर्मार्थीने पूछा—भगवान् ! आप सम्पूर्ण देवताओंके
सामी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर
शालङ्कायन ने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्रमें ताप्या करते हुए
कन्य कौन-सा कार्य किया और कौन-सी सिद्धि प्राप्त की ?

भगवान् घराह कहते हैं—बसुंधरे ! शालङ्कायन
मुनि वहाँ दीर्घ कालतक तप करते रहे। उनके सामने
शालग्राम एक 'उत्तम' वृक्ष था, जिससे सुगन्ध
फैल रही थी। शालङ्कायन ऋषि निरन्तर तप करनेसे
पकें गये थे। इतनेमें उनकी दृष्टि उस शाल वृक्षपर
पड़ी। वे उस विशाल वृक्षके नोचे गये और विश्राम करने
लगे। उनके मनमें मेरे दर्शनकी अभिलाषा बनी
रही। उस समय शाल वृक्षके पूर्वभागमें पश्चिमकी
ओर मुख काके मुनि बैठे थे। मेरी मायाने उन्हें
हानशून्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न
सके। सुन्दरि ! कुछ दिनोंके बाद जब वैशाख
मासकी द्वादशी तिथि आयी तो वहाँ पूर्व दिशामें
ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय
उत्तमः ऋषयः पादतः करनेवाले उन तपस्वी मुनिने
मुझे वहाँ देसकर बार-बार प्रणाम किया और वेद-
के मन्त्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे। उस अवसरपर
मेरे तीक्ष्ण, तेजसे मुनिके नेत्र चँधिया गये,
अतः उन्होंने धीरेसे अपने नेत्र बंद कर लिये और स्तुति
करने लगे। फिर अ्यों ही उन्होंने अपनी आँखें खोलीं,
तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्षके दक्षिण भागमें खड़ा हूँ।

अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गये और ऋग्वेदके
स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे। तबतक मैं शालके पश्चिम
ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहाँ पश्चिमकी
ओर जाकर बैठ गये और 'यजुर्वेद'के मन्त्रोंसे मेरी
स्तुति की। देवि ! इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशामें चला
गया। वहाँ भी वे सामवेदके मन्त्रोंका गान करके
मेरी स्तुति करने लगे। सुन्दरि ! फिर तो उन
ऋषिप्रवर शालङ्कायनकी स्तुतिपोंसे संतुष्ट होकर
मैं उनपर अत्यन्त प्रसन्न हो गया। अतः
उनसे कहा—'मुनिवर शालङ्कायन ! तुम्हारे इस
तप एवं स्तुतिके प्रभावसे मैं परम संतुष्ट हूँ।
तपस्याके फलस्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गयी है।'

इसपर शालङ्कायन मुनिने विनयपूर्वक मुझसे
कहा—'हरे ! मैं भूषण्डलपर निरन्तर भ्रमण तथा
तप करता रहा। किंतु निश्चित रूपसे मुझे आज ही
आपका शुभ दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आप मुझपर
प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ !
मुझे भगवान् शिवके समान पुत्र देनेकी कृपा कीजिये।
मुनीश्वर ! ईश्वरकी ही एक दूसरी मूर्ति नन्दिकेश्वरके
नामसे प्रसिद्ध है जो (नन्दिकेश्वर) आपके दाहिने
अङ्गसे पुत्रके रूपमें प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मणदेव !
अब आप तपसे उपरत हों। योगमायाकी शक्तिसे सम्पन्न
होकर वे इस समय मेरे साथ ब्रह्ममें विराज रहे हैं।
आपके शिष्य आमुष्यायगको मथुरासे बुलाकर उनके

साथ वे बुद्धाग्निरूपमें वहाँ अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुनें। अबसे यह उत्तम क्षेत्र शालग्रामक्षेत्र कहलायगा। साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है, यह भी निःसंदेह मैं ही हूँ। इसे मगधान् शंकरके अनिरिक अन्ध कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योगशक्तियों से साक्षात् रहता हूँ, किन्तु आपने तपमें मैं प्रकट हुआ हूँ।

यमुधे ! उस समय सातह्रास मुनियों इस प्रकार पर देकर उनके देवतेही-देवते में अन्तर्गमन हो गया। उस वृक्ष की प्रदर्शित करने सातह्रास मुनि भी अपने आश्रममें चले पड़े।

बभ्रुधरे ! अब एक दूसरा मगधान् आश्रम स्थान बनता है। यहाँ शालग्रामनामसे प्रसिद्ध मेरा एक पण्य गुप्त क्षेत्र है। यहाँ शारदीय पर्व पर आधी रातमें शङ्कर की पत्नी सुनारी देवी है। उसी क्षेत्रके दक्षिण दिक्षामें शालग्राम नामसे विद्वान् मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँमें एक धोष प्रकाशित है। यहाँ तीन दिनों तक रहकर स्नान करने की विधि है। इसमें स्नान करनेवाला अग्नि वेदज्ञानी बनने के समान करने की होता है। यदि अष्टादश वर्ष गुप्तान् मनुष्य उम्र क्षेत्रमें प्राण परीक्षा करता है तो वह आपने मेरा क्षेत्र इस विधान पर होकर मेरे क्षेत्रमें प्राप्त करता है।

बभ्रुधरे ! यही देवदत्त शंकरनाम मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र शालग्राम क्षेत्र के समान गुप्त क्षेत्र है। इस क्षेत्रमें स्नान करने वाला देवदत्त नामसे प्रसिद्ध होता है। इस क्षेत्रमें स्नान करने वाला देवदत्त नामसे प्रसिद्ध होता है। इस क्षेत्रमें स्नान करने वाला देवदत्त नामसे प्रसिद्ध होता है।

अद्वैतिक आश्चर्यमय दृश्यको देखकर देवदत्त, पत्नी उस देवदत्तमें असमर्थ हैं। उस परम पति देवदत्त सूर्योदयके समय सुनहरे रंगके छतरी सारंगम दिवाली पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मन्त्रों द्वारा देखते हैं। उसमें स्नान करनेवाला मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक मन धुल जाते हैं और वे सुख होकर सन् चले जाते हैं। जो व्यक्ति दस दिनों तक यहाँ निरत हो स्नान करता है, उसे विधिपूर्वक अनुष्ठान दस वर्षों के बड़ों का पल प्राप्त होता है। यदि मेरे विद्वान् संन्यस्त प्राणी यहाँ अपना प्राण त्याग करता है तो वह अमोघ-यज्ञ के फलमें भोग्यता मेरा सातवें मोक्ष प्राप्त करता है।

देवि ! यहाँ शीतलाने शिष्टसे 'शृणुष्वन्ती' का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार शिष्टान्ता-नमों प्रसिद्ध विद्या नदी जो शिव के शरीरसे निकली है, वह भी यहाँ है। इस प्रकार दोनों नदियों के बीच का यह क्षेत्र तीर्थ बन गया है। इस स्थानमें 'सर्ववीर्यकर' बनने की सर्वोत्तम काशी-न शिवलोक की तुलना बढ़ाता है। शिव, जायका, मागोरा, गगन, अद्वैत, वृद्ध, अथ शिवाका, अश्विनी, शोभा, चण्ड, मातुल, व. नारदी, वेद, जमीर, मातुल, वेतनी, शिवा (चोवी), यशिका (मही), दूर्वा, कोरवा, वृद्ध और अन्तर अग्नि अनेक पत्नी तथा इनके लगे हुए लोको अनुष्ठान शोध होती रहनी है। देवता लोग अनेक लोको के साथ यहाँ आकर अभ्यस्त अनुष्ठान करते हैं। इस परम गुणवत्ता साक्षरमें उन दो स्थान, अद्वैत सत्त्व है। यहाँ स्नान करने में मनुष्य ही बनने के लगे हुए बन जाता है। यहाँ वैदिक स्थान अनेक वर्षों के लगे हुए बन जाता है, यहाँ यही अनेक वर्षों के लगे हुए बन जाता है। यहाँ यही अनेक वर्षों के लगे हुए बन जाता है। यहाँ यही अनेक वर्षों के लगे हुए बन जाता है।

अधिकारी हो जाता है। देवि ! इस प्रकार यह हम लोगोंका 'हरिहरात्मक' क्षेत्र है । जो यहाँ शरीरका त्याग करते हैं, उन मेरे कर्मके अनुसरण करनेवाले व्यक्तियोंको उत्तम ति प्राप्त होती है। पहले 'मुक्तिक्षेत्र', तब 'रुद्रखण्ड' और उन दोनों दिव्य स्थलोंसे निर्मित बहाव-प्रदेश और त्रैवी-सङ्गम—इन तीर्थोंमें उत्तरोत्तर क्रमशः एक-से-एक पद माने जाते हैं । गण्डकीसे सङ्गम-क्षेत्रको परम प्रमाण मानना चाहिये । देवि ! इस प्रकार नदियोंमें वह गण्डकी नदी सर्वश्रेष्ठ है । भागीरथी गङ्गासे वह यहाँ मिलती है, वहाँ स्नान करनेसे बहुत फल होता है। यह वही महान् क्षेत्र है, जिसे 'हरिहर-क्षेत्र' कहते हैं।

रुद्रक्षेत्र एवं हृषीकेशके माहात्म्यका वर्णन

पृथ्वी बोली—प्रभो ! आपने जो शालग्राम-क्षेत्रके बहुत अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया, जिसके श्रवण करनेसे मेरी चिन्ता शान्त हो गयी। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि 'रुद्र-खण्डकी' प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रम कैसे बन गया ! जगन्नाथ ! आप इसे मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् धराह कहते हैं—देवि ! पहले भृगुवंशमें देवदत्त नामके एक वेद-वेदाङ्ग-पारंगामी विद्वान् राजा रहते थे। वे अपने पवित्र आश्रममें रहकर दस हजार यज्ञोंका कटोर तपस्या करते रहे। इससे इन्द्रके मनमें महान् चिन्ता उत्पन्न हो गयी। अतः उन्होंने कामदेव, वसन्तकृन्तु तथा गन्धर्वोंके साथ प्रमत्तोका नामकी अप्सराको भुजवर उनकी तपस्यामें विप्र-डालनेके लिये भेजा और वह अम्सरा इनके साथ मुनिवर देवदत्तके आश्रमपर चली गयी। वहाँ अनेक प्रकारके वृक्ष और वनस्पतियाँ पकड़ने ही उनके आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा यज्ञित्योंका समूह मधुर कृन्तन कर रहा था। आश्रमकी मञ्जरियों, भौरीय गुच्छन, गन्धर्वों-का संगीत, शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु—ये एव-मे-एक

यहाँ पवित्र गण्डकी नदी भागीरथीसे मिलती है। इस तीर्थके महत्त्वको तो देवतालोक भी भलीभाँति नहीं जानते।

भदे ! मैं तुमसे शालग्राम-क्षेत्र* और सब पापोंको नष्ट करनेवाले गण्डकीके माहात्म्यका वर्णन कर चुका।

जो मानव प्रायःकाल उठकर इसका सदा पाठ करता है, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंको तार देता है। ऐसा मानव मृत्युके समय कभी मोहमें नहीं पड़ता। वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाममें चला जाता है। महादेवि ! मैंने तुमसे शालग्राम-क्षेत्रके इस श्रेष्ठ माहात्म्यका वर्णन कर दिया। अब तुम्हें अन्य कौन-सा प्रसन्न सुननेकी इच्छा है ? कहो। (अभ्यास १५५)

रागेदीप्त थे। अत्यन्त सख्त सुगन्धित और मधुर जलसे सरोवर भरा था, जिसमें कमलोंका समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुन्दरी अप्सराने अत्यन्त मधुर संगीत श्रवण करा। इधर कामदेवने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उसपर बाणोंका संघान कर शान्त चित्तवाले मुनिवर देवदत्तको अपना लक्ष्य बनाया। रम्य आलापसे सम्पन्न उस सुमधुर संगीतको सुनकर उन उत्तम कवी मुनिवर देवदत्तका चित्त विभ्रुल्य हो उठा। अब वे इधर-उधर देखते हुए आश्रममें घूमने लगे। इसी बीच सुन्दर अङ्गोंमें शोभा पानेवाली वह प्रमत्तोका भी उन्हें दीख गयी। उस समय वह गैर उद्यत रही थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेवके बाणमें बिध गये। उसी समय प्रमत्तोकाके अङ्गोंपर मन्वशापुका झोंका लगा, जिससे उसके वस्त्र भोजित हो गये। अब मुनि अपनेको सँभाल न सके। उन्होंने उससे पूछा—'सुमने ! तुम कौन हो तथा इस उत्सवमें कैसे आयी हो ?' अन्तमें उसकी सम्पत्तिसे उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तारे, प्रभावमें अनेक मनोहर भोगोंको भोग। सुख-भोगमें आसक्त

* विष्णुर्देव तथा पद्मगुण, कालाङ्ग-४० अ० ७८के अनुसार यह शालग्राम वर्णन 'मुनिनाथ' है। इन्द्र-*

* 'अभ्यास'का भीर्षोक्त—२० १५४।

† भीरविष्णुपुराण १। १५। १३ आदिके अनुसार यह भी 'मुनिनाथ'के ही आश्रमका वर्णन है।

साथ वे शूलपाणि-रूपमें वहाँ अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुनें। आजसे यह उत्तम क्षेत्र 'शालग्राम'क्षेत्र कहलायगा। साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है, वह भी निःसंदेह में ही हूँ। इसे भगवान् शंकरके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योगमायासे सदा छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तपसे मैं प्रकट हुआ हूँ।'

वसुंधरे ! उस समय सालङ्कायन मुनिको इस प्रकार वर देकर उनके देखते-ही-देखते मैं अन्तर्धान हो गया। उस वृक्षकी प्रदक्षिणा करके सालङ्कायन मुनि भी अपने आश्रमघरे चले पड़े।

वसुंधरे ! अब एक दूसरा महान् आश्चर्यपूर्ण स्थान बतलाता हूँ। यहाँ 'शङ्खप्रभ'नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है। वहाँ द्वादशीके पूर्वपर आधी रातमें शङ्खकी ध्वनि सुनायी देती है। उसी क्षेत्रके दक्षिण दिशामें 'गदाबुग्ध' नामसे विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँसे एक झोत प्रवाहित है। वहाँ तीन दिनोंतक रहकर स्नान करनेकी विधि है। इसमें स्नान करनेवाला व्यक्ति वेदान्तवादी ब्राह्मणोंके समान फलभागी होता है। यदि श्रद्धालु एवं गुणवान् मनुष्य उस क्षेत्रमें प्राणप्राप्त परिष्कार करता है तो वह हाथमें गदा लिये हुए विशालकाय होकर मेरे लोकको प्राप्त करता है।

वसुंधरे ! मही 'देवद्वंद्व' संज्ञावाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अग्न्य जलवाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुन्दर एवं शीतल जलसे सम्पन्न होकर सबको सुख पहुँचाता है। देवता भी उसके लिये तरसते हैं। पृथ्वी देवि ! वह हृद सदा जलसे परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मन्त्रियों भी विचरण करती रहती हैं, जिनका चक्रवर्त विह्वल रहता है।

सुनयने ! अब वहाँका एक दूसरा प्रसङ्ग बताता हूँ, उसे सुनो। वहाँ एक आश्चर्यशुक्त घटना निरन्तर घटती रहती है। मुझे यद्वा रखनेवाला मानव ही इस

अत्रैविक आश्चर्यमय दृश्यको देख सकता है, जो उसे उसे देखनेमें असमर्थ है। उस परम पवित्र देवद्वंद्वे सूर्योदयके समय सुनहरे रंगके छठीस सूर्यवक्त्र दिमायी पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मन्त्रादिक ब्रह्म देखते हैं। उसमें स्नान करनेपर मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक मल धुल जाते हैं और वे शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। जो व्यक्ति दस दिनोंतक वहाँ निवास करे स्नान करता है, उसे विधिपूर्वक अनुष्ठित दस अक्षय-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चित्तमें संलग्न प्राणी वहाँ अपना प्राण त्याग करता है तो वह अक्षय-यज्ञके फलको भोगकर मेरा सात्व्य मोक्ष प्राप्त करता है।

देवि ! यहाँ श्रीकृष्णके विग्रहसे 'बृहन्नागवक्त्र' का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार 'त्रिशूलपात्रा' नामकी प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिवके शरीरसे निकली है, वह भी यहीं है। प्रकार दोनों नदियोंके बीचका यह प्रदेश तीर्थ बन गया है। इस स्थानको 'सूर्यतीर्थकदम्बक' कहते हैं। यहाँका कदली-वन शिववनकी सुप्ता बढ़ाता है। निजुन जायफल, नागबैसर, खमूद, अशोक, वसुल, आम, प्रियालक, नारियल, सोपारी, चन्ना, जामुन, क, नारही, चैर, जम्बीर, मातुलङ्ग, केतकी, मल्लिका (चमेडी), यूफिका (जूही), कूर्द, कोरपा, कुटन और अनार आदि अनेक फलों तथा फलोंवाले वृक्षोंसे उसकी अनुपम शोभा होती रहती है। देवता लोग अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ आचार आनन्दप्राप्त अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवरमें उन दो महान् नदियोंका संगम है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सी अक्षय-यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। वहाँ वैशाख मासमें स्नान करनेमें एक हजार गाय दान करनेका, माघ महीनेमें स्नान करनेका तथा प्रयागमें मकर स्नानका फल पा सकता है। कार्तिक मासमें सूर्य

वहाँ विधिपूर्वक स्नान

स्थायु (दूँठ) के समान निश्चल रहने लगी। अब उसके शरीरके दिव्य प्रकाशसे सारा संसार व्याप्त हो गया।

अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियन्त्रित-इन्द्रियोवाली उस कन्याके सामने स्वयं मैं नियन्त्रित-रूपसे प्रकट हुआ, अतः तबसे मैं 'हृषीकेश' नामसे यहाँ स्थित हुआ*। फिर मैंने उससे कहा—'बाले! तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मनमें जो कुछ बात हो, वह मुझसे वररूपमें माँग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियोंके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा अवेद्य वर भी मैं तुम्हें इस समय देनेके लिये तत्पर हूँ।'।

तब 'रुद्र'नामकी उस दिव्य कन्याने मुझ शीर्षकी बारंबार प्रणाम-स्तुति की और कहा—'जगन्नाथ! आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवाधिदेव! आप इसी रूपसे यहाँ विराजनेकी कृपा कीजिये।' तब मैंने उससे कहा—'बाले! तुम्हारा कन्याग हो। मैं तो यहाँ हूँ,

अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी माँग लो।' इसपर उसने मुझे प्रणाम कर कहा—'देवेश! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही नामसे प्रसिद्ध हो जाय—इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है।' सुभगे! तब मैंने कहा—'देवि! ऐसा ही होगा, तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थमें तीन रतोंतक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दर्शनसे पवित्र हो जायगा—इसमें कोई संशय नहीं। उसके जाने अनजाने किये गये सभी पाप नष्ट हो जायेंगे—इसमें कोई संदेह नहीं।'।

देवि! इस प्रकार 'रुद्र'को वर देकर मैं वहाँ अन्तर्धान हो गया और वह भी समयानुसार पवित्र तीर्थ बन गयी।
(अध्याय १४६)

'गोनिष्कमग'-तीर्थ और उसका माहात्म्य

धर्मात्मा ने कहा—भगवन्! आपकी कृपासे मैंने रुद्र-क्षेत्र इषोरेनामी महिमाका वर्णन सुना। देवेश! अब जो अन्य पावन क्षेत्र हैं, उन्हें बनानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् धराह कहते हैं—देवि! हिमालय-पर्वतके शिखरपर मेरा एक क्षेत्र है, जिसका नाम है—'गोनिष्कमग', जहाँ पहले सुरभी आदि गौर्ष समुद्रसे तरवार बाहर निकली थीं। बहुत पहले 'और्वनाम'से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे, जिन्होंने यहाँ दीर्घकालतक निष्कामभावसे तपस्या की थी। वसुंधरे! कुछ दिनोंके बाद जिस ऊँचे पर्वतपर वे तपस्या कर रहे थे, फलों एवं फूलोंसे परिपूर्ण लक्ष्मी भी वहाँ प्रकट हो गयी। अतः यहाँ कुछ और तपस्वी कामग आ गये। इसी समय कहते घूँते हुए वहाँ म्हावन्

तेजस्वी भगवान् शंकर भी आ गये। एक बार और मुनि जब कुछ कामलपुष्पोंके लिये हरिद्वार गये थे कि महादेवने अपने उग्र तेजसे और वे मुनिके उस प्रिय आश्रम-को भस्म कर दिया और फिर वहाँसे यथाशीघ्र अपने वासस्थान हिमालयपर चले गये। देवि! टीक उसी समय मुनिर और पत्र-पुष्पकी टोकरी लिये हरिद्वारसे अपने उस आश्रमपर आ गये। यद्यपि मुनि शान्त एवं मृदु स्वभावके क्षमाशील एवं सत्यव्रतमें तत्पर रहनेवाले थे, तथापि प्रसून फूलों, फलों एवं जलोंसे सम्पन्न उस आश्रममें दग्ध हुआ देखकर वे प्रोथमे मर गये। दुःखके कारण उनकी और वे दग्धवा गयी और क्रोधसे भरकर उन्होंने यह शाप दिया—'प्रचुर फलों, फलों और उदयोगों सम्पन्न मेरे इस आश्रममें जिसने जलया है, वह भी दुःखमें

• हृषीकेशि निष्कामाह वनः श्रवणं गतः। हृषीकेश इति क्यः तो नामा तथैव कथितः ॥

(बराहपुराण १४६।७१)

होकर दिन-रात वे यन्त्री सोने भी न थे। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गये। एक दिनकी बात है, उनका विवेक जाग्रत हुआ और वे अज्ञानरूपी नींदसे सहसा जाग उठे। वे कहने लगे—‘अहो! भगवान् श्रीहरिकी माया कैसी प्रबल है, जिसके प्रभावसे मैं भी मोहके गर्तमें डूब गया। यह जानने हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जायगी, प्रबल दैवके अधीन होनेके कारण मैंने यह कुत्सित कार्य बर डाला। ‘सुभाषित’के नामसे यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्निके कुण्ड-जैसी है और पुरुष घृतके घड़ेके समान, पर मेरी समझसे तो यह सूखोंका प्रवादमात्र है। विचारकी दृष्टिसे देखा जाय तो वस्तुतः इनमें बड़ा अन्तर है। क्योंकि घीका बड़ा तो आगपर रखनेसे पिघलता है, न कि देखनेमात्रसे। किंतु पुरुष तो लीको देखकर ही पिघल उठता है। तथापि इस लीका यहाँ कोई अपराध नहीं है; क्योंकि मैं स्वयं अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेमें असमर्थ था।’

इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने प्रम्लोचाको वहाँसे विदा कर दिया। फिर वे सोचने लगे—‘इस स्थानमें यह विघ्न हुआ, अतः मैं अब इस आश्रमका परित्यागकर कहीं अन्यत्र चढ़ूँ और वहाँ तीव्र तपस्याकर आश्रय लेकर इस शरीरको सुखा दूँ। इस प्रकार निश्चय कर वे भृगुमुनिके आश्रमपर गये और वहाँ गण्डकी नदीके सङ्गममें स्नानकर देवताओं और पितरोंका तर्पण किया एवं भगवान् विष्णु और शिवकी मूर्तियोंमें पूजा की। फिर वे भगवान् शंकरके दर्शनकी अभिलाषासे गण्डकीके तटपर स्थित भृगुगुह्यपर कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतनेपर भगवान् शंकर उन मुनिपर संतुष्ट हुए। उनके चिह्नरूपमें सहसा ऊपर एवं नीचेसे

जलकी निराली धाराएँ निकलने लगीं। फिर वे बोले—‘मुने! इधर मुझे देखो, मैं शिव हूँ। तुम्हें जानना चाहिये कि त्रिभु भी मैं ही हूँ। हम दोनोंमें तत्त्वः कोई भेद नहीं है। इसके पूर्वके तर्पणें तुम्हारी मुझमें और विष्णुमें भेद-दृष्टि के अतः तुम्हें विचित्रता सामना करना पड़ा तथा तुम्हारी महान् तपस्या क्षीण हो गयी। अब तुम हम दोनोंको समानभावसे ही देखो। इससे तुम्हें फिर शीघ्र ही सिद्धि सुलभ हो जायगी। जहाँ तुमने तपस्या की है और अनेकों शिखरिणोंका प्राकट्य हुआ है, वह स्थान ‘सङ्गम’-नामसे प्रसिद्ध होगा। इस गण्डकीतीर्थमें स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिङ्गोंकी पूजा करोग, उसे सम्पूर्ण प्रकारसे योगका उत्तम फल प्राप्त हो जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं।’ मुनिको बर देकर भगवान् शंकर वहाँ अन्तर्धान हो गये और वे उनके बताये मार्गका अनुसरण करने लगे। अतः वे परम साधुगण-पदको प्राप्त हुए।

इधर मुनिके सङ्कर्षसे प्रम्लोचा भी गर्भवती हो गयी थी। आश्रमके पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई। जिसे वहाँ छोड़कर वह स्वर्गलोकमें चली गयी। उससे उत्पन्न हुई कन्या भी ‘रुद्र’-नामका मृगोंद्वारा पालित होकर धीरे-धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी ‘रुद्रा’ हुआ। वह अपने पिता देवदत्तके आश्रमपर ही रहती, अनेक युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसीकी भी बात न मानी और भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लियेतपस्या करने लगी। वह कठोर तप करती हुई केवल सुखेपते खाकर रहती और बादमें पते खाना भी छोड़कर केवल वायुके आहारपर रहती हुई वह भगवान् श्रीहरिकी आराधनामें तत्पर हो गयी। इस प्रकार सौ वर्षोत्तक-इन्द्रोंकी सहती हुई निश्चल-भावसे भगवद्भ्यानमें समाविष्ट होकर

● भीम-दलाल ‘दे’ आदिके अनुसार यह गण्डकीके पूर्वोत्तरतटपर नेपालका ‘मुक्तिनाथ’ पर्वत ही है। ‘महाभारत’ १। ७५। ५७, २१६। २; ३। १८। ५०, ८५। ११-१२; ५०। २३; २३। २५। १८-१९ में भी इन (भृगुगुह्य)का उल्लेख है। टीकाकार वं० नीलकण्ठके अनुसार यह ‘तुङ्गनाथ’ है। According to Nilkantha it is ‘Tungnath,’ (Geog. Dic. of Mod. India) (१९३६)

सायु (हूँ) के समान निधल रहने लगी। अब उसके शरीरके दिव्य प्रकाशसे सारा संसार व्याप्त हो गया।

अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियन्त्रित इन्द्रियवाली उस कन्याके सामने स्वयं मैं नियन्त्रित-रूपसे प्रकट हुआ, अतः तबसे मैं 'हृषीकेश' नामसे यहाँ स्थित हुआ*। फिर मैंने उससे कहा—'बाले! तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मनमें जो कुछ बात हो, वह मुझसे वररूपमें माँग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियोंके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा अवेद्य वर भी मैं तुम्हें इस समय देनेके लिये तत्पर हूँ।'।

तब 'रुरु' नामकी उस दिव्य कन्याने मुझ श्रीहरिकी बारंबार प्रणाम-स्तुति की और कहा—'जगन्नाथ! आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवाधिदेव! आप इसी रूपसे यहाँ विराजनेकी कृपा कीजिये।' तब मैंने उससे कहा—'बाले! तुम्हारा कन्याण हो। मैं तो यहाँ हूँ,

अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी माँग लो।' इसपर उसने मुझे प्रणाम कर कहा—'देवेश! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही नामसे प्रसिद्ध हो जाय—इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है।' सुभगे! तब मैंने कहा—'देवि! ऐसा ही होगा, तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थमें तीन रातोंतक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दर्शनसे पवित्र हो जायगा—इसमें कोई संशय नहीं। उसके जाने अनजाने किये गये सभी पाप नष्ट हो जायेंगे—इसमें कोई संदेह नहीं।'।

देवि! इस प्रकार 'रुरु'को वर देकर मैं वहीं अन्तर्धान हो गया और वह भी समयानुसार पवित्र तीर्थ बन गयी।
(अध्याय १४६)

'गोनिष्कमण'-तीर्थ और उसका माहात्म्य

धरणीने कहा—भगवन्! आपकी कृपासे मैंने रुरु-क्षेत्र हृषीकेशकी महिमाका वर्णन सुना। देवेश! अब जो अन्य पावन क्षेत्र हैं, उन्हें बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि! हिमालय-पर्वतके शिखरपर मेरा एक क्षेत्र है, जिसका नाम है—'गोनिष्कमण', जहाँ पहले सूरभी आदि गौर्ष समुद्रसे तरवार बाहर निकली थीं। बहुत पहले 'और्वनाम'से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे, जिन्होंने यहाँ दीर्घकालतक निष्कामभावसे तपस्या की थी। बहुत दिनोंके बाद जिस ऊँचे पर्वतपर वे तपस्या कर रहे थे, फलों एवं फूलोंसे परिपूर्ण लक्ष्मी भी वहाँ प्रकट हो गयी। अतः वहाँ कुछ और तपस्वी आकाश आ गये। इसी समय कहींसे पूंत्से हुए वहाँ महान्

तेजस्वी भगवान् शंकर भी आ गये। एक बार और मुनि जब कुछ कमलपुष्पोंके लिये हरिद्वार गये थे कि महादेवने अपने उग्र तेजसे और मुनिने उस प्रिय आश्रम-को भस्म कर दिया और फिर वहाँसे यथाशीघ्र अपने वासस्थान हिमालयपर चले गये। देवि! ठीक उसी समय मुनिवर और पत्र-पुष्पकी टोकरी लिये हरिद्वारसे अपने उस आश्रमपर आ गये। यद्यपि मुनि शान्त एवं शृद्ध स्वभावके क्षमाशील एवं सत्यव्रतमें तत्पर रहनेवाले थे, तथापि प्रभूत फूलों, फलों एवं जलोसे सम्पन्न उस आश्रमको दग्ध हुआ देखकर वे क्रोधसे भर गये। दुःखके कारण उनकी आँखें डबडबा गयीं और क्रोधसे भरकर उन्होंने यह शपथ दिया—'प्रचुर फूलों, फलों और उदकसे सम्पन्न मेरे इस आश्रमको जिसने जलाया है, वह भी दुःखसे

* हृषीकेशि नियमार्ह यतः प्रत्यक्षं गतः। हृषीकेश इति स्थातो नाम्ना तत्रैव स्थितः ॥

(वराहपुराण १४६।७३)

संसार होकर सारे संसारमें भगवत्पातिरिक्ता । अतः भगवान् शंकर समस्त संसारके सामी होने हुए भी उसी क्षण व्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवीसे कहा—
‘प्रिये! और्य मुनिजी कठिन तपस्या देवराज देवसमुदायके हृदयमें आतङ्क छा गया था । इसलिये मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि ‘भगवान्! अरिउ जगत् जल रहा है । फिर भी वे (और्य) इससे बचानेके लिये कोई चेष्टा नहीं करते । हमारी प्रार्थना है कि आप उसके निराकरणके लिये कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे सार्वत्री सुरक्षा हो सके ।’ जब देवताओंने मुझसे इस प्रयत्न कहा, तब मैंने और्यके आश्रमपर तृतीय नेत्रकी दृष्टि डाल दी, अतः उनका यह आश्रम भस्म हो गया । हमलोग तो वहाँसे बाहर निकल गये; किन्तु आश्रमके जलनेसे और्यको महान् दुःख तथा संताप हुआ । शिवे ! वे क्रोधसे भर उठे हैं और अब उनके रोगयुक्त शरीरसे हमारे मनमें भी बड़ी व्यापा हो रही है ।’

यसुंधरे ! फिर महाभाग शम्भुने अग्रान्त होकर इधर-उधर भ्रमण करना आरम्भ किया; किन्तु किसी क्षण वे शान्त न रह सके । वे भी उनके आमा होनेसे उस समय उनके दुःखसे दुःखी और सतत होकर निश्चेष्ट-सा हो गया । इधर पार्वतीने भगवान् शंकरसे कहा—‘अब हमलोग भगवान् नादपगके पास चनें । सम्भव है, उनकी वाणी और परामर्शसे हमें शान्ति मित्र जाय । अथवा भगवान् नादपगको साथ ले फिर हम सभी और्यके पास चनें और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो राज किया है, उसे वापस कर लें; क्योंकि इससे हम मुक्ति पा रहे हैं ।’

‘सिंह’ का प्रयत्न प्रयत्नके सभी प्रयत्न में ही बात कभी मे उद्भव बनाने

साक्षात् हैं, सुगम मार्गोंसे लेकर और ये गीर्वाण आने दूरीसे दूरको ही हम शापसे आन सव दूर जाने, शापसे

कल्याणि ! उस अक्षरपर मैंने शान्तिनी सनत्कर मुनि गणोंसे लयित कर और उनके दूरीसे सित होमानेकर इदं जलन भी सदाके लिये शान्त हो गयी । स्थानका नाम ‘गोनिष्कमण-तीर्थ’ हो गया । मनुष्य वहाँ एक रात भी निद्रा एवं सन् है, वह ‘गोचोक्त’में जाकर अनन्दका उपलब्ध है । उत्तम धर्मके आचरण करनेके पश्चात् वहाँ (गोनिष्कमण-तीर्थमें) मृदु होती है तो वहाँ चक्र एवं गदासे सम्पन्न होकर मेरे लोकमें जाता है ।

यहाँ गौओंके मुखसे निकला हुआ एक श्रुति-सुखद शब्द सुनायी पड़ता है । एक बार मेरे मासके शुभशुक्ली द्वारद्वी तिथिको मैंने सर्व संसृष्ट शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह करना चाहिये । ऐसा ही ‘गोस्वयं-नामका’ परम पवित्र क्षेत्र है । वहाँ मुझमें भद्रा रत्नदेवी पवित्राव्या पुरुषको शुभ कर्म करना चाहिये । उनमें प्रभावसे वह पापोंसे यथारोग्य दूर जाता है । महाभाग ! जिस समय शंकरको और्यमुनि का लण था और वे उससे जन्म रहे थे, तब वे महर्षि साय वहाँ गये तथा शापने उनकी मुक्ति हो गयी इसीसे इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है । यह ‘गोस्वयं’ नामवाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकारसे शान्ति प्रदान करनेवाला है ।

महाभाग ! यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण महर्षियोंको प्रदत्त करनेवाला और मेरे महर्षिके अनुसरण करनेवाले भगवद्भद्राकी वृद्धि करनेवाला । यह श्रेष्ठमें परम श्रेष्ठ

मन्त्रोंमें परम मङ्गल, लाभोंमें परम लाभ और धर्मोंमें उत्तम धर्म है। यशस्विनि ! मेरे निर्दिष्ट पथके पथिक पुरुष इसका पाठ करनेके प्रभावसे तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनोरथोंको प्राप्त कर लेते हैं। मनस्विनि ! इसके पाठक इस अध्यायमें जितने अक्षर हैं, उतने कर्णोत्क मेरे धाममें सुशोभन होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़नेवाले मानवका कभी पतन नहीं होता और उसकी इक्षीस पीढ़ियों तर जाती है। निन्दक, मूर्ख और दुष्टोंके सामने इसका

प्रवचन नहीं करना चाहिये। इसके स्वाध्याय करनेकी योग्यतावाले पुत्र या शिष्यको ही इसे सुनाना चाहिये। बसुंधरे ! पाँच योजनके विस्तारवाले इस क्षेत्रसे मेरा अतिदाय प्रेम है। अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गङ्गाकी धारा पूर्व दिशासे होकर पश्चिम दिशामें विपरीत बहती है।* ऐसे गुह्य-राहस्यकी जानकारी सभी सत्त्वमें सुख प्रदान करती है। महाभाग ! यही वह गुप्त क्षेत्र है, जिसके विषयमें तुमने पूछा था। (अध्याय १४७)

स्तुतस्वामीका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—आत्मप्रभो ! गौओंकी महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी सम्पूर्ण शङ्कारें शान्त हो गयीं। नारायण ! ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थोंको बतानेकी कृपा कीजिये। प्रभो ! यदि इस क्षेत्रसे भी कोई विशिष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइये।

भगवान् धराह कहते हैं—महाभाग ! अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्षेत्र बताता हूँ, जिसका नाम है 'स्तुतस्वामी'। सुन्दरि ! द्वारयुग आनेपर मैं यहाँ निवास करूँगा। उस समय श्रीवसुदेवजी मेरे पिता होंगे और देवकी माता; कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी भस्मुरोंका संहार करूँगा। उस समय मेरे पाँच—शण्डिल्य, जाअलि, कालि, उग्रासपक और धृगु नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वसुदेव, संकर्ण, प्रमुन्न और अनिरुद्ध—इन चार रूपोंमें सदा प्रत्यक्ष रहूँगा। उस समय कुछ लोग इस चतुर्भुजकी उपासनासे, कुछ शान्तके प्रभावसे और कुछ व्यक्तिक सत्कर्ममें परायण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रोणि ! जितनोंको तो इच्छानुसार मिया हुआ यज्ञ तथा बहूतोंको कर्मयोग इस संसारसे तार देता है। कुछ सन्न योगका फल योगन्तर मुझमें स्थित संसारको देखते हैं। मुझमें विधिपूर्वक निश्चय रखनेवाले कितने मनुष्य सब जीवोंमें मेरा ही रूप

देखते हैं। भूमे ! बहुत-से पुरुष अखिल धर्मोंका आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थोंका चिक्रय भी करते हैं, तब भी यदि उनका चित्त मुझमें एकाग्र रहा और वे उचित व्यवस्थामें लगे रहे, तो उन्हें मेरा दर्शन सुकम हो जाता है।

देवि ! यह वराहपुराण संसारसे उद्धार करनेके लिये परम साधन एवं महान् शास्त्र है। मेरे भक्तोंकी व्यवस्था ठीक रूपसे चल सके, इसलिये मैंने इस परम प्रिय प्रयोगका वर्णन किया है। शाण्डिल्यप्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छानुसार इन साधनोंका प्रचार (प्रवचन) करेंगे।

मेरे इस 'स्तुतस्वामी' क्षेत्रसे लगभग पाँच कोसकी दूरीपर पश्चिम दिशामें एक कुण्ड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है। उस अगाध जलवाले सरोवरका पानी स्वर्ग अथवा मरकतमणिके समान चमकता है। मेरे इस सरोवरमें पाँच दिनोंतक स्नान करनेसे मनुष्यके सभी पाप धुत् जाते हैं। इसके समीप ही 'भूतगा' नामक तीर्थ है, जो मणितुरागिरिके ऊपर है। वहाँ निवास करनेवाले प्राणीपर तत्काल जन्मभारा नहीं गिरती, जब तक उसके सभी पाप सम्यक् न हो जायें। यह बड़े आश्चर्यकी बात है। सुश्रोणि ! सम्पूर्ण पापोंके

संगम होकर सागर संगमार्थमें भयङ्करा तिरिया । कृष्णः
भगवान् शंकर समस्त संगमार्थके गामी होने हुए भी उसी
क्षम व्यापुत्र दो उठे और उन्होंने उगा देखि बजा—
'श्रिये ! और मुनिजी कथन तात्प्रा देगन्त देगन्तमुदायके
हृदयमें आनन्द ॥ गता था । इसस्थिye मुझसे उन्होंने
प्रार्थना की कि 'भगवन् ! अविष्ट जगत् जल रहा
है । फिर भी वे (और्य) इससे बचानेके लिये कोई
चेष्टा नही करते । हमारी प्रार्थना है कि आप
उसके निवारणके लिये कोई ऐसा उपाय पदेजिये,
जिससे सन्तों सुरक्षा हो सके ।' जय देखाओंने
मुझसे इस प्रकार कहा, तब मैंने और्यके आग्रहपर
तृतीय नेत्रजी दृष्टि डाल दी, अतः उनका यह आग्रह
भस्म हो गया । हमदोग तो वहाँसे बाहर निकल
गये; किन्तु आग्रहके जलनेसे और्यको मझन् दुःख
तथा संताप हुआ । श्रिये ! वे क्रोधसे भर उठे हैं और
अब उनके रोषयुक्त शापसे हमारे मनमें भी बड़ी व्यापा
हो रही है ।'

बहुधरे ! फिर महाभाग शम्भुने अशान्त होकर श्वर-
उभर भ्रमण करना आरम्भ किया; किन्तु विस्ती क्षण वे
शान्त न रह सके । मैं भी उनके आत्मा होनेसे उस समय
उनके दुःखसे दुःखी और संतप्त होकर निर्वेष्ट-सा हो
गया । श्वर पार्वतीने भगवान् शंकरसे कहा—'अब हम-
लोग भगवान् नारायणके पास चले । सम्भव है, उनकी
वाणी और परामर्शसे हमें शान्ति मिल जाय । अपना
भगवान् नारायणको साथ ले फिर हम सभी और्यके
पास चले और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो
शाप दिया है, उसे वापस कर लें; क्योंकि इससे हम
सभी जल रहे हैं ।'

देवि ! फिर उस समय इस प्रकारके सभी प्रयत्न
क्रिये गये, किन्तु और्यने उत्तर दिया—'मेरी बात कभी
भी निष्फल नहीं हो सकती । हाँ, मैं उपाय बतला

सकता हूँ, सुर्गमें गायोंको लेकर आप लोग काँ करें ।
और वे गीर्वा अने दूतोंमें रहकर स्वतन्त्र करने के लिये
ही इस शापमें आप सब हूट जायेंगे, इसमें संदिग्ध नहीं ।

बहुधरि ! उस धामगन्धर्व में रहन् स्वे-
शाश्विनी गन्धर्व गुरुनि गदाओंके श्रमों नीचे उत-
और उनके दूतोंमें शिर होखानेपर इस एवं अन्य सर्वोंके
जन्म भी सदाके लिये शान्त हो गयी । तबने उस
स्थानका नाम 'वेमिष्कमण-तीर्थ' हो गया । वे
मनुष्य वहाँ एक रात भी निवृत्त एवं स्वान्त रह-
ते, वह 'श्वेदोक्त'में जाकर आनन्दका उपभोग कर-
ते । उत्तम धर्मके आचरण करनेके पश्चात् यदि उन्हीं
वहाँ (वेमिष्कमण-तीर्थमें) मृत्यु होती है तो वह स्व-
र्ग एवं गदासे रागन्त होकर मेरे लोकमें प्रविष्ट
पाता है ।

वहाँ गौओंके मुखसे निकला हुआ एक अल्प-
श्रुति-सुखद शब्द सुनायी पड़ता है । एक बार जेठ
मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिमें मैंने स्वयं ऐसा
सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदिग्ध नहीं
करना चाहिये । ऐसा ही 'श्वेदोक्त'नामका एक
परम पवित्र क्षेत्र है । वहाँ मुझमें श्रद्धा रखनेवाले
पवित्रात्मा पुरुषको शुभ कर्म करना चाहिये । उसके
प्रभावसे वह पापोंसे यथाशीघ्र छूट जाता है ।
महाभाग ! जिस समय शंकरको और्यमुनिका शाप
लगा था और वे उससे जल रहे थे, तब वे महर्षियोंके
साथ वहाँ गये तथा शापसे उनकी मुक्ति हो गयी,
इसीसे इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है । यह 'श्वेदोक्त'
नामवाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकारसे शान्ति
प्रदान करनेवाला है ।

महाभाग ! यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण महर्षियोंको प्रदान
करनेवाला और मेरे मार्गके अनुसरण करनेवाले भक्तोंमें
श्रद्धाकी वृद्धि करनेवाला है । यह श्रेष्ठोंमें परम श्रेष्ठ,

मङ्गलमें परम मङ्गल, लाभमें परम लाभ और धर्ममें उत्तम धर्म है। यशस्विनि ! मेरे निर्दिष्ट पापके पथिक पुरुष इसका पाठ करनेके प्रभासे तेज, शोभा, स्थिती तथा सब मनोरथोंको प्राप्त कर लेने हैं। मनस्विनि ! इसके पाठक इस अध्यायमें जितने अभिर हैं, उतने वयेंतक मेरे धर्ममें सुशोभित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़नेवाले मानवका कभी फल नहीं होता और उसकी इच्छास पीढ़ियों तर जाती है। निन्दक, मूर्ख और दुष्टोंके सामने इसका

प्रवचन नहीं करना चाहिये। इसके स्वाध्याय करनेकी योग्यतावाले पुत्र या शिष्यको ही इसे सुनाना चाहिये। कर्तुरे ! पाँच योजनके विस्तारवाले इस क्षेत्रसे मेरा अतिदायप्रेम है। अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गङ्गाकी धारा पूर्व दिशासे होकर पश्चिम दिशामें विपरीत बहती है। * ऐसे गुप्त-रहस्यकी जानकारी सभी सत्कर्ममें सुख प्रदान करती है। महाभाग ! यही वह गुप्त क्षेत्र है, जिसके विषयमें तुमने पूछा था। (अध्याय १४७)

स्तुतस्वामीका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—जगत्प्रभो ! गैओंकी महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी सम्पूर्ण शङ्काएँ शान्त हो गयीं। नारायण ! ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तोषोंको बतानेकी कृपा कीजिये। प्रभो ! यदि इस क्षेत्रसे भी कोई विशिष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइये।

भगवान् धराह कहते हैं—महाभाग ! अब मैं तुम्हें एक दुसरा क्षेत्र बताना हूँ, जिसका नाम है 'स्तुतस्वामी'। सुन्दर ! क्षणरूप आनेर मैं यहाँ निवास करूँगा। उस समय श्रीवसुदेवजी मेरे पिता होंगे और देवकी माता; कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी असुरोंका संहार करूँगा। उस समय मेरे पाँच—शाण्डिल्य, आश्रलि, कलि, उप्सायक और श्रुग नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वासुदेव, संकराण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन चार रूपोंमें सदा प्रव्यक्त रहूँगा। उस समय कुछ लोग इस 'स्तुतस्वामी' उपासनासे, कुछ शनके प्रभावसे और कुछ व्यक्ति स्तरममें परायण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रेणि ! कितनोंको तो इच्छानुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतोषो कर्मयोग इस संसारसे तार देता है। कुछ सज्जन योग्य फल भोगकर मुझमें स्थित संसारसे देखने हैं। मुझमें त्रिधिपूर्वक निश्र रखनेवाले जितने मनुष्य सब जीवोंमें मेरा ही रूप

देखते हैं। भूमे ! बहुत-से पुरुष अखिल धर्मोंका आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थोंका विक्रय भी करते हैं, तब भी यदि उनका वित्त मुझमें एकत्र रहता और वे उचित व्यवस्थामें लगे रहे, तो उन्हें मेरा दर्शन सुख हो जाता है।

देवि ! यह वराहपुराण संसारसे उद्धार करनेके लिये परम साधन एवं महान् शास्त्र है। मेरे भक्तोंकी व्यवस्था ठीक रूपसे चल सके, इसलिये मैंने इस परम प्रिय प्रयोगका वर्णन किया है। शाण्डिल्यप्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छानुसार इन साधनोंका प्रचार (प्रवचन) करेंगे।

मेरे इस 'स्तुतस्वामी' क्षेत्रसे लगभग पाँच कोसकी दूरीपर पश्चिम दिशामें एक कुण्ड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है। उस अगाध जलवाले सरोवरका पानी स्वर्ण अथवा मरकतमणिके समान चमकता है। मेरे इस सरोवरमें पाँच दिनतक स्नान करनेसे मनुष्यके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके समीप ही 'धूतपाप' नामक तीर्थ है, जो मणिपुरगिरिके ऊपर है। वहाँ निवास करनेवाले प्राणीपर तबतक जल-धारा नहीं गिरती, जबतक उसके सभी पाप समाप्त न हो जायें। यह बड़े आश्चर्यकी बात है। सुश्रेणि ! सम्पूर्ण पार्श्वोंके

संतत होकर सारे संसारमें भटकता फिरेगा । फलतः भगवान् शंकर समस्त संसारके स्वामी होते हुए भी उसी क्षण व्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवीसे कहा— 'प्रिये ! और मुनिनी कठिन तपस्या देखकर देवसमुदायके हृदयमें आतङ्क छा गया था । इसलिये मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि 'भगवन् ! अखिल जगत् जल रहा है । फिर भी वे (औरव) इससे बचानेके लिये कोई चेष्टा नहीं करते । हमारी प्रार्थना है कि आप उसके निवारणके लिये कोई ऐसा उपाय कौजिये, जिससे सबकी सुरक्षा हो सके ।' जब देवताओं ने मुझसे इस प्रकार कहा, तब मैंने औरवके आश्रमपर तृतीय नेत्रकी दृष्टि डाल दी, अतः उनका वह आश्रम भस्म हो गया । हमलोग तो वहाँसे बाहर निकल गये; किंतु आश्रमके जलनेसे औरवको महान् दुःख तथा संताप हुआ । शिवे ! वे क्रोधसे भर उठे हैं और अब उनके रोयुक्त शपसे हमारे मनमें भी बड़ी व्याधा हो रही है ।'

बसुंधरे ! फिर महाभाग शम्भुने अशान्त होकर इधर-उधर भ्रमण करना आरम्भ किया; किंतु किसी क्षण वे शान्त न रह सके । मैं भी उनके आमा होनेसे उस समय उनके दुःखसे दुःखी और स्तन होकर निदोष-सा हो गया । इधर पार्वतीने भगवान् शंकरसे कहा— 'अब हमलोग भगवान् नारायणके पास चले । सम्भव है, उनकी कृपा और परामर्शसे हमें शान्ति मिल जाय । अथवा भगवान् नारायणसे साथ ले फिर हम सभी औरवके पास चले और उनमें प्रार्थना करें कि आपने जो शाप दिया है, उसे वापस कर लें; क्योंकि हमसे हम सभी जट रहे हैं ।'

देवि ! फिर उस समय इस प्रकारके सभी प्रयत्न करने गये, किंतु औरवें उन्मत्त रहे— 'मैं बल कभी भी निर्मल नहीं हो सकती । न, मैं उन्मत्त बनकर

सकता हूँ, सुरभि गायोंको लेकर आप लोग वहाँ जाँ । और ये गौएँ अपने दूधोंसे हृदको स्नान कराएँ तो निरुद्ध हो इस शपसे आप सब छूट जायेंगे, इसमें संदेह नहीं ।'

कल्याणि ! उस अवसरपर मैंने महान् कठिनायिनी सतहस्तर सुरभि गायोंको खगसे नीचे उतार और उनके दूधसे सिकत होजानेपर रद्द एवं अन्य सर्वत्र जलन भी सदाके लिये शान्त हो गयी । तबसे उस स्थानका नाम 'गोनिष्कमण-तीर्थ' हो गया । ये मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान काय है, वह 'गोत्रोक'में जाकर आनन्दका उपभोग काय है । उत्तम धर्मके आचरण करनेके पश्चात् यदि उत्तम वहाँ (गोनिष्कमण-तीर्थमें) मृत्यु होती है तो वह शपः चक्र एवं गदासे सम्पन्न होकर मेरे लोभमें प्रतिष्ठ पाया है ।

यहाँ गौओंके मुखसे निचला हुआ एक अत्यन्त शुद्धि-सुखद शब्द सुनायी पड़ता है । एक बार मैंने मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको मैंने स्वयं ऐसा सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये । ऐसा ही 'गोस्वल्क-नामस्य' एक परम पवित्र क्षेत्र है । वहाँ मुझमें श्रद्धा रखनेवाले पवित्रात्मा पुरुषको शुभ कर्म करना चाहिये । उनके प्रभावसे वह पापोंसे यथाशीघ्र छूट जाता है । महाभाग ! जिस समय शंकरसे औरवमुनिना शाप लगा था और वे उससे जल रहे थे, तब वे मरुद्वीपोंके साथ वहाँ गये तथा शापने उनकी मुक्ति हो गयी, इसीसे इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है । यह 'गोस्वल्क' नामकाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकारसे शान्ति प्रदान करनेवाला है ।

ब्रह्मभगो ! यह प्रसन्न मनुष्य महर्षियोंसे प्रदान करनेका और मेरे मार्गके अनुसरण करनेवाले भक्तोंमें श्रद्धाकी बुद्धि करनेका है । यह श्रेष्ठोत्तम परम श्रेष्ठ,

मङ्गलोंमें परम मङ्गल, लाभोंमें परम लाभ और धर्मोंमें उत्तम धर्म है। यशस्विनि ! मेरे निर्दिष्ट पापके पथिक पुरुष इसका पाठ करनेके प्रभावसे तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनोरथोंको प्राप्त कर लेते हैं। मनस्विनि ! इसके पाठक इस अध्यापनमें जितने अक्षर हैं, उतने क्योंकि मेरे धाममें सुशोभित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़नेवाले मानवका कभी पतन नहीं होना और उसकी इक्षीस पीढ़ियाँ तर जाती हैं। निन्दक, सूख और दुष्टोंके सामने इसका

प्रवचन नहीं करना चाहिये। इसके स्वाध्याय करनेकी योग्यतावाले पुत्र या शिष्यको ही इसे सुनाना चाहिये। वसुंधरे ! पाँच योजनके विस्तारवाले इस क्षेत्रसे मेरा अतिशय प्रेम है। अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गङ्गाकी धारा पूर्व दिशासे होकर पश्चिम दिशामें विपरीत बहती है। * ऐसे गुह्य-राह्यकी जानकारी सभी सत्कर्मोंमें सुख प्रदान करती है। महाभाग ! यही यह गुप्त क्षेत्र है, जिसके विषयमें तुमने पूछा था। (अध्याय १४७)

स्तुतस्वामीका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—जगन्मो ! गौओंकी महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी सम्पूर्ण शाखाएँ शान्त हो गयीं। नारायण ! ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थोंको बतानेकी कृपा कीजिये। प्रभो ! यदि इस क्षेत्रसे भी कोई विशिष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइये।

भगवान् बराह कहते हैं—महाभाग ! अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्षेत्र बताता हूँ, जिसका नाम है 'स्तुतस्वामी'। सुन्दरि ! द्वापरयुग आनेपर मैं यहाँ निवास करूँगा। उस समय ध्रुवबुदेवजी मेरे पिता होंगे और देवकी माता; कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी असुरोंका संहार करूँगा। उस समय मेरे पाँच—राघव, जामलि, कलि, उपसायक और मृग नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वामदेव, संकराण, प्रमुष्ण और अनिरुद्र—इन चार रूपोंमें सदा प्रत्यक्ष रहूँगा। उस समय कुछ लोग इस चतुर्भूहकी उपासनासे, कुछ शानके प्रभावसे और कुछ व्यक्ति स्वयंसे परायण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रेणि ! जिनमेंसे तो इच्छानुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतेको कर्मयोग इस संसारमें तार देता है। कुछ सज्जन योगरा फल भोगकर मुझमें स्थित संसारमें देखते हैं। मुझमें विधिपूर्वक निश्चय रखनेवाले बितने मनुष्य सब जीवोंमें मेरा ही रूप

देखते हैं। भूमे ! बहुत-से पुरुष अखिल धर्मोंका आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थोंका विक्रय भी करते हैं, तब भी यदि उनका बिल मुझमें एकत्र रहता और वे उचित व्यवस्थामें लगे रहे, तो उन्हें मेरा दर्शन सुख हो जाता है।

देवि ! यह बराहपुराण संसारसे उद्धार करनेके लिये परम साधन एवं महान् शास्त्र है। मेरे भक्तोंकी व्यवस्था ठीक रूपसे चल सके, इसलिये मैंने इस परम प्रिय प्रयोगका वर्णन किया है। शशिदयप्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छानुसार इन साधनोंका प्रचार (प्रवचन) करेंगे।

मेरे इस 'स्तुतस्वामी' क्षेत्रसे लगभग पाँच कोसकी दूरीपर पश्चिम दिशामें एक कुण्ड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है। उस अगाध जलवाले सरोवरका पानी स्वर्ग अप्सरा मरकतमणिके समान चमकता है। मेरे इस सरोवरमें पाँच दिनोंका स्नान करनेसे मनुष्यके सभी पाप धुष्ट जाते हैं। इसके समीप ही 'धूतगा' नामक तीर्थ है, जो मणितुरगिरिके ऊपर है। यहाँ निवास करनेवाले प्राणीस तपनक जड़भरा नहीं मिली, जवनक उसके समीप पाप सत्य न हो जायें। यह बड़े आश्चर्यसे मान है। सुश्रेणि ! सम्पूर्ण पानके

शरीरसे निकल गये तो फिर वह वहाँसे मेरे धाममें पहुँच जाता है। उसी द्वारकाक्षेत्रमें हंसकुण्डनामसे विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ 'मणिरू' पर्वतसे होकर एक धारा गिरती है। उस तीर्थमें छः दिनोत्तक रहकर स्नान करनेकी बड़ी महिमा है। महाभाग ! इसमें स्नान करनेवाला उससे आसक्तिरहित होकर वरुणलोकमें आनन्द प्राप्त करता है। बरानने ! यदि उस 'हंसतीर्थ'में वह अपने पाञ्चभौतिक शरीरका त्याग करता है तो वरुणलोकका परित्याग कर मेरे लोकमें पहुँचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारकाक्षेत्रमें 'कदम्ब' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। यह वह स्थान है, जहाँ वृष्णिबुलके छुद व्यक्ति मेरे धाम सिंधारे थे। मनुष्यको चाहिये कि चार राततक वहाँ निवास करके मेरा अभिषेक करे। ऐसा करनेसे वह पुण्यात्मा पुरुष निःसंदेह क्षत्रियोंके लोकोको प्राप्त कर लेता है।

बसुंधरे ! मेरे उसी द्वारकाक्षेत्रमें 'चक्रतीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ मणिरूप पर्वतसे होती हुई पौंच धाराएँ गिरती हैं। पौंच दिनोत्तक वहाँ रहकर अभिषेक करनेवाला मनुष्य दस हजार वर्षोत्तक स्वर्गमें सुख भोगता है। लोभ और मोहसे मुक्त होकर मानव यदि वहाँ प्राण छोड़ता है तो सम्पूर्ण आसक्तियोंका परित्याग कर वह मेरे धाममें चला जाता है। उसी द्वारकाक्षेत्रमें एक 'ऐव-तरु' नामका तीर्थ है, जहाँ मैं लीला करता हूँ, यह स्थान समस्त लोकोमें प्रसिद्ध है। बहुत-सी वृत्ताएँ, क्लृप्तिरिप्य और फल उसरी छवि श्रित्यजते रहते हैं। उसके दसों दिशाओंमें अनेक बर्गवाले फरर तथा गुहार हैं और वह वारिपों तथा पत्तदाओंसे भी युक्त है तथा देवमनुष्यके शिष्य भी दुर्लभ है। मनुष्यको छः दिनोत्तक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिये। फिर तो वह कृतार्थ होकर निभय ही चन्द्रमाके लोकमें भेजा जाता है। मेरी पूजामें निरत वह पुरुष यदि वहाँ प्राणोत्सर्ग करे तो उस लोकसे मेरे धाममें निरत करने परम जाता है। महाभाग ! वहाँरी भी एक अद्वैतिक

वात बतलता है, सुनो। धर्मके अभिलाषी प्रायः सभी पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ सम्पूर्ण वृक्षोंके बहुत-से पत्ते गिरते हैं, किंतु एक भी पत्ता किसीको दिखायी नहीं पड़ता। सभी पत्ते विमल जलमें चले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भागमें है तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पार्श्वभागमें हैं। देवतालोक भी इन वृक्षोंका दर्शन करनेमें असमर्थ हैं। पौंच कोसकर विस्तारवाला यह स्थान तथा महान् वृक्ष अत्यन्त शोभनीय हैं। सुन्दर गन्धवाले पत्र एवं उत्कल उसे चारों ओरसे घेरे हुए हैं। बहुत-सी मछलियाँ और जलोसे पूर्ण तालाब भी उसके सभी भागोंमें हैं। मनुष्यको आठ दिनोत्तक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिये। इसमें स्नान करनेवाला अप्सराओंसे युक्त दिव्य नन्दनवनमें विहार करता है।

बसुंधरे ! मेरे इस द्वारकाक्षेत्रमें 'विष्णुसंक्रम' नामका एक स्थान है, जहाँ 'वरा' नामक व्याघ्रने मुझे अपने बागसे मारा था। मेने वहाँ पुनः अपनी हृत्तिप्रीत्याम्ना कर दी है। महाभाग ! वहाँ एक कुण्ड भी है। यह स्थान 'मणिरूप पर्वत'पर है, ऐसा सुना जाता है। वहाँ एक धारा गिरती है। लाभ एवं हानिसे निश्चित होकर वहाँ निरत करनेवाला मनुष्य सूर्यलोकका उल्लङ्घन कर मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है।

देवि ! दसों दिशाओंमें चारों ओर कैला इन्द्रा यह मेरा 'द्वारकाक्षेत्र' तीस योवनके प्रमाणमें है। बगोदे ! वहाँ जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भक्तिपूर्वक दर्शन करेंगे, उन्हें बहुत शीघ्र ही परम रति प्राप्त हो जायगी। पर प्रसङ्ग आरम्भनेमें भवान् आरम्भन, शक्तिमें परम शक्ति, धर्ममें परम धर्म, दुर्निरोध परम दुर्निरोध, परम लय, विराजने परम विराज, दुर्निरोध परम दुर्निरोध तथा तत्त्वज्ञान परम तत्त्वज्ञान है। मदे ! जो

नष्ट हो जानेपर ही प्राणीपर धारा बहो गिती है ।
ऐसे ही यहाँ एक पीपलका वृक्ष भी है ।

पृथ्वी बोली—भगवन् ! आप ही 'स्तुतस्वामी' हैं
मेने ऐसी बात सुनी है । अब इस 'स्तुतस्वामी' नामसे
आपका अभिप्राय क्या है ! इसे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् घराह कहते हैं—बसुंधरे ! जब मैं
'मणिपूर' नामक स्थानपर था, उस समय मन्त्रोंके प्रवचन
करनेवाले ब्रह्मा आदि बहुत-से देवकालोग मेरी स्तुति

करने लगे । परम सौभाग्यवती देवि ! इसी कारण बाद
असित, देवद तथा पर्वत नामवाले मुनिगणोंने भीउने
सम्पन्न होकर उस समय उस 'मणिपूर' पर्वतपर मेरा नाम
'स्तुतस्वामी' रखा । तबसे मेरे सत्कर्मसे सम्बन्धित मेरा
यह 'स्तुतस्वामी' नाम विख्यात हुआ । भद्रे ! मेने तुम्हें
अखिल धर्मोंको आश्रय देनेवाला यह 'श्रीस्तुतस्वामी'का
माहात्म्य' बतलाया । अब तुम दूसरा कौन प्रश्न
पूछना चाहती हो, यह बतलाओ । (अध्याय १४)

द्वारका-माहात्म्य

पृथ्वी बोली—भगवन् ! देवेश्वर ! आपकी कृपासे
'स्तुतस्वामी'के माहात्म्य सुननेका सौभाग्य मिला है ।
कृपानिधि ! अब इन स्तुतस्वामीके गुण एवं माहात्म्य
मुझे सुनानेकी कृपा करें ।

भगवान् घराह कहते हैं—देवि ! द्वारकामें
यादवोंके कुलमें कुल्योद्धारक 'शौरि-यसुदेव' नामसे मेरे
पिता होंगे । उस समय विश्वकर्माद्वारा निमित्त दिव्य पुरी
द्वारकामें मैं पाँच सौ वर्षोंतक निवास करूँगा । उन्हीं
दिनों दुर्योधा नामसे विख्यात एक ऋषि होंगे, जो मेरे
कुलको शाप दे देंगे । पृथ्वी ! उन ऋषिके शापसे
संतप्त होनेके कारण वृष्णि, अश्वक एवं भोज-कुलके
सभी व्यक्तियोंका संहार हो जायगा । उसी समय जाम्बवती
नामवाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी । वह मेरे सुखकी
साधिका बनेगी । उससे एक महान् भाग्यशाली पुत्रका
जन्म होगा । रूप एवं यौवनका गर्व करनेवाला मेरा वह
परम सुन्दर पुत्र साम्ब नामसे विख्यात होगा, जो मुझे
प्रिय होगा ।

अब मैं वैष्णव पुरुषोंको सुख प्रदान करनेवाले
द्वारकाके स्थानोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । 'पद्मसर'
नामसे विख्यात मेरा एक गुप्त क्षेत्र है । समुद्रके
तटसे कुछ दूर जाकर मेरे कर्ममें (भक्तिमें) संलग्न

मानवको सुखी बनानेवाले उस क्षेत्रमें छः दिनोंतक
निवासकर स्नान करना चाहिये । इसके फलस्वरूप
स्नान करनेवाला मनुष्य अप्सराओंसे भरे हुए स्वर्गरोममें
आनन्दका उपभोग करता है । उस 'पद्मसर' धाममें प्राण-
त्याग करनेवाला मनुष्य मेरे लोक (वैकुण्ठ)में प्रतिष्ठा पाता
है । वहीं समुद्रमें मकरकी आकृतिवाला एक स्थान है, जहाँ
अनेक मगरमच्छ धर-उधर घूमते हुए दिखलायी पड़ते
हैं, पर जलमें स्नान करनेवाले व्यक्तियोंके प्रति वे कुछ
भी अपराध नहीं करते । मानव उस विमल जलमें जब
पिण्डोंको फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहनेपर भी वे झपटकर
ले लेते हैं, परंतु बिना दिये वे उन्हें नहीं लेते ।
इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जलमें पिण्ड देता
है, तो उसे वे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषोंके कैंके
हुए पिण्डोंको वे ग्रहण कर लेते हैं ।

देवि ! मेरे इस द्वारकक्षेत्रमें 'पद्मसिन्धु' नामसे
प्रसिद्ध एक गुप्त स्थान है, उसमें अगाध जल है । उसे
पार करना सभीके श्रिये फलित है । वह एक कोसके
विस्तारमें फैला है । मनुष्य पाँच रात वहाँ रहकर मेरा
अभिषेक करे । इससे वह इन्द्रके लोभमें निःसंशय
आनन्द भोग्ता है । यथास्थिति ! यदि वहाँ उसके प्राण

सुशोभित है। देवि ! वह पावन स्थल समुद्रके तटपर है। मैं वहाँ शालमन्त्री वृद्धके नीचे निवास करता हूँ। वहाँ पाँच दिनोंतक रहकर मनुष्यको ज्ञान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप मनुष्य ऋषिलोकमें जाकर अश्वत्थीवृक्ष दर्शन कर सक्ता है। यदि मेरे शुद्ध सत्कर्ममें संलग्न रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणोंका त्याग करता है, तो ऋषि-लोकको छोड़कर मेरे स्थानमें पहुँच जाता है। महाभाग ! इसकी एक आश्चर्यमयी बात यह है कि वहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है, वह बारह वर्षोंतक किये गये नमस्कारके फलका भागी हो जाता है। इस शूर्पारक-क्षेत्रमें निश्चयान् पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं, मायामें मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते।

महाभाग ! इसी 'सानन्दूर'क्षेत्रमें मेरा एक परम गुप्त स्थान है। वायव्य (पश्चिम और उत्तरके) कोणमें विराजमान उस क्षेत्रका नाम 'जटाकुण्ड' है। प्रिये ! चारों ओर वह दस योजनतक फैला है। यह स्थान

मलयाचलके दक्षिण और समुद्रके उत्तर भागमें है। यहाँ रहकर मानवको पाँच दिनोंतक ध्यान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अगस्त्यमुनिके आश्रममें जाकर निश्चय ही आनन्दपूर्वक निवास कर सक्ता है। यदि मेरा चिन्तन करता हुआ मानव वहाँ प्राण-विसर्जन करता है, तो वह उस स्थानको छोड़कर मेरे लोकमें जानेका पूर्ण अधिकारी बन जाता है। सुशोभि ! उस कुण्डकी नौ धाराएँ हैं।

मन्त्रे ! यह 'सानन्दूर' क्षेत्रकी महिमाका मैंने वर्णन किया। इसे सुननेसे मगधान् श्रीहरिमें भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। यह क्षेत्र मुझमें परम गुण और स्थानोंमें सर्वोत्तम स्थान है। सुशोभि ! नौ प्रवहरकी भक्तियोंमें संलग्न जो व्यक्ति इस 'सानन्दूर'क्षेत्रमें जाता है, उसे मेरे कथनानुसार परमसिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्ननाके साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसके अद्वारह पीढ़ीके पूर्व पुरुष तर जाने हैं। (अध्याय १५०)

लोहार्गल-क्षेत्रका माहात्म्य

पृथ्वी धोली—विष्णो ! आप जगत्के स्वामी हैं। मैं आपके मुखसे 'सानन्दूर'क्षेत्रकी परम उत्तम एवं रहस्यपूर्ण महिमा सुन चुकी। इसके सुननेसे मुझे परम शान्ति प्राप्त हुई। यदि इससे भिन्न और कोई सुखदायी गुप्त क्षेत्र हो, तो मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, अतः कृपया उसे भी बताइये।

भगवान् वराह वदते हैं—देवि ! मैं अवतारपूर्वक एक दूसरे गुप्त क्षेत्रका प्रसन्न बनता हूँ, सुनो। 'मिन्नर' नामक स्थानमें तीस योजनकी दूरीपर मलेच्छो-का देश है, जिसके मध्य दक्षिण भागमें हिमाचलपरान्त

स्थित है। वही मेरा श्रेष्ठार्गल नामसे प्रसिद्ध एक गुप्त क्षेत्र है। वर पत्रह अंगुलका क्षेत्र चारों ओर पाँच योजन-तक फैला है। चतुर्दिग्ग नेदिन वह स्थान पत्थियोंके स्थिते दुर्गम एवं दुःसह है, पर जो सदा मेरे चिन्तनमें तत्पर रहने हैं और दिनरा राता समय पुन्यराशमें लग्ना है, उनके स्थिते वह परम सुखम है। मन्त्रे ! उस स्थानके उत्तर दिशामें मैं निवास करता हूँ। यहाँ सुवर्णमयी मेरी प्रशान्त प्रनिभा है।

वसुधे ! एक स्नान मेरे उग उत्तम स्नानसे सम्पूर्ण दानसेने आश्रयण कर दिया। माताके वरने

* पृथ्वी-क्षेत्रका भावक कश्चित् नगरका नाम है। इसका मापन १०।०१।२० तथा माहात्म्य १।१२।१५।१।८५।१४।१८।८।१२।४९।१६-७, अणक ४।१३८ अंशोंमें भी वर्णन आया है। एषः पर्वतः पार्श्वपरान्तमे वसतिर्ये भी उल्लेख मित्रा है।

† इसका वर्णन ४०।१४०।१५ अंशोंमें भी आया है, यह लोहार्गल नामक प्रदेश है। देविने यह २१५ अंश लिखे हैं। 'Lohargol is known, 2 miles north to the champa, on the great Lake.' (N. L. Day, Geog. Dic. of Anc. & Mod. India, P. 115)

मानव प्रातःकाल उठकर इसका अभ्यसन करता है, सुना दिया। अब उचित एवं लोकयोग्यता अन्य वंशों वह अपने कुलकी इकीस पीढ़ियोंको तार देता है। प्रसन्न तुम पूजना चाहती हो तो पूजो। देवि ! द्वारका-क्षेत्रके इस पुनीत प्रसन्नको मेने तुम्हें

(अध्याय ११)

सानन्दूर-माहात्म्य

पृथ्वी घोली—प्रभो ! आग्ने कृपापूर्वक मुझे द्वारका-माहात्म्यका वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषयको सुननेसे मे कृतकृत्य हो गयी। जगत्प्रभो ! यदि इससे भी अधिक कोई गुण प्रसन्न हो तो वह भी मे सुनना चाहती हूँ। जनार्दन ! यदि मुझपर आपकी अपार दया हो, तो वह भी कहनेकी कृपा कीजिये।

भगवान् घराह कहते हैं—देवि ! 'सानन्दूर' नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवासस्थल है। यह क्षेत्र समुद्रसे उत्तर और मलयगिरिसे दक्षिणकी ओर है। यहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाणप्री अत्यन्त आश्चर्यमयी प्रतिमा है। जिसे कुछ लोग छोड़ेकी, कुछ लोग तौंवेकी और कितने व्यक्ति वास्य (वाँसा) धातुसे निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह सीरेकी बनी है। मेरी उस प्रतिमाको अन्य व्यक्ति प्रस्तरकी बनी हुई भी कहते हैं। भूमे ! अब यहाँके स्थानोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। यशस्विनि ! इस 'सानन्दूर' नामक मेरे क्षेत्रकी ऐसी महिमा है कि यहाँ जानेवाले मानव संसार-सागरसे पार हो जाते हैं।

वरानने ! 'सानन्दूर' क्षेत्रमें संगमन नामक एक मेरा परम उत्तम गुप्त क्षेत्र है। प्रिये ! राम और समुद्रके समानमका वह स्थान है। महाभरो ! यहाँ क्षुद्र जल-वायु एक कुण्ड है। बहुतसी वनस्पतियों, वृक्षाओं और पक्षियोंसे उसकी विचित्र शोभा होती है। समुद्रके संनिष्ठमें ही कुछ योजन दूरीपर यह स्थान है। अनेक सुगन्धित उत्तम कुमुद एवं कलशके पुष्प उसकी सरा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्योंके चर्दिये

कि यहाँ छः दिनोंतक निवास एवं अवगाहन करो। इसके प्रभावसे वह कुछ समय समुद्रके भवनमें रहकर मेरे धाममें चला जाता है।

सुमध्यमे ! सानन्दूर क्षेत्रमें 'शक्तसर' नामसे विख्यात मेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है। वहाँसे पूर्व भागमें कुछ योजनकी दूरीपर यह स्थान है। उस कुण्डके मध्यभाग में विषमरूपसे चार धाराएँ गिरती हैं। वरुणनि ! उन धाराओंके जल अत्यन्त निर्मल होते हैं। चार दिनोंतक रहकर यहाँ मनुष्योंको स्नान करना चाहिये। इस पुण्यसे वह चार लोकपालोंके उत्तम नगरोंमें जानेका अधिकारी होता है। वहाँके तालाबका नाम 'शक्तसर' है। यदि यहाँ कोई व्यक्ति प्राण परित्याग करता है। तो वह लोकपालोंका स्थान छोड़कर मेरे धाममें आनन्दपूर्वक निवास करता है। महाभरो ! यहाँ जो आध्वर्यवी यात देखी जाती है, उसे कहता हूँ गुनो। भूमे ! जिनपर अन्तःकरण पवित्र है तथा जो शुभमें श्रद्धा रखते हैं, वे ही उस दृश्यको देख पाते हैं। उस दृश्यके प्रभावसे संसार-सागरसे पुण्योत्स उद्धार हो जाता ॥ भदे ! यहाँ चारों दिशाओंसे बार धाराएँ गिरती हैं। वहाँका गिरा हुआ जल न अधिक बढ़ता है और न कम हो होता है, उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। भादपद मासके शुद्ध पक्षकी द्वादशी तिथिके पुण्यपर्वपर यज्ञोंको मनोहर सुनायी पड़नेवाला उत्तम गीत यहाँ उच्चरित होना रहता है।

बसुन्धरे ! शूरवीरक नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गुप्त क्षेत्र है, जो परशुराम और श्रीरामके आश्रमोंसे

। परमसुन्दरी फनी गौरीका प्राक्कृत्य हुआ था ।
स रातोंतक रहकर मनुष्यको स्नान करना
। इससे उसे गौरीका दर्शन सुलभ होता है
। नके लोकमें वह सानन्द निवास करता है ।
गद्य क्षीण होनेपर वह 'मनुष्य' उस स्थानपर
त्याग करता है तो उस लोकसे हटकर मेरे
लोभा पाता है । भगवान् शंकरके साथ उमादेवीका
बाह हुआ था । इसमें हंस, कारण्डक, चक्रवाक,
आदि पक्षी सदा निवास करते हैं । हिमालय
होकर यहाँ निर्मल जलकी तीन धाराएँ गिरती
तुष्य बारह दिनोंतक यहाँ निवास और स्नान
वह ह्रदलोकमें आनन्द करता है । यदि वहाँ
यन्त कठिन कर्म करके प्राणोंको छोड़ता है, तो
उसे धूपक् होकर मेरे स्थानकी यात्रा करता है ।
शकुन्तलामासक स्थानमें चारों वेदोंकी उत्पत्ति हुई
सौके उत्तर-पार्श्वमें सुवर्णके समान रंगवाली एक

खच्छ धारा गिरती है, जहाँ ऋग्वेदकी ध्वनि हुई थी ।
यहाँ पश्चिमभागेमें यजुर्वेदसे युक्त धारा तथा दक्षिण-पार्श्वमें
अथर्ववेदसे समन्वित धारा गिरती है । सात रातोंतक
रहकर जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, वह ब्रह्माके
लोकमें प्राप्त करता है । यदि अहंकारशून्य होकर वह
भक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उस लोकका परिष्कार
करके मेरे लोकमें आ जाता है । महाभागे ! मेरे इस
'लोहगर्भ'क्षेत्रकी क्या बड़ी ही रहस्यात्मक है । सिद्धि
चाहनेवाले मनुष्यको वहाँ अवश्य जाना चाहिये ।
वरानने । वह क्षेत्र पचीस योजनकी दूरीमें चारों ओर
फैला है और स्वर्ग ही प्रकट हुआ है । यह विषय
आध्यात्मिकोंमें परम आध्यात्म, धर्मोंमें सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा
पवित्रोंमें परम पवित्र है । जो ब्रह्माज्ञ पुरुष इसका पाठ
करते हैं अपरा सुनते हैं, उनके माता एवं पिता—
इम दोनों दुल्लोकें दस-दस पूर्वपुरुषोंका संसार-सागरसे
उद्धार हो जाता है । (अध्याय १५१)

मथुरातीर्थकी प्रशंसा

[राजी कहते हैं—श्रमियो । भगवान् श्रीहरिके द्वारा
लिङ्गक्षेत्रकी महिमा सुनकर पृथ्वीपते वहा आधर्य
और वे बोली—

भो ! आपकी कृपासे मेने 'लोहगर्भ'क्षेत्रका माहात्म्य
। यदि इससे भी श्रेष्ठ तीर्थोंमें सर्वोत्तम एवं सत्यके
परिष्कारकारी कोई तीर्थ हो तो उसे बतानेकी
तिजिये ।

भगवान् पराह कहते हैं—बसुंधरे ! मथुराके
मेरे लिये दूसरा कोई भी तीर्थ आकाश,
। एवं कार्य—इन तीनों लोकोंमें कहीं प्रिय
। नहीं होता । इसी पुरीमें मेरा श्रीकृष्णाक्षर
अतः यह पुण्य, प्रयाग, उज्जैन, काशी एवं
राम्यसे भी बढ़कर है । वहाँ विधिपूर्वक निवास

करनेवाला मानव निःसंदिह आवागमनसे मुक्त हो जाता
है । माघमासके उत्तम पर्वपर प्रयागमें निवास करनेसे
मनुष्यको जो पुण्य-फल प्राप्त होता है, वह मथुरामें
एक दिन रहनेपर ही मिल जाता है । इसी प्रयत्न
वाराणसीमें हजार वर्षोंतक निवास करनेसे जिस
फलकी प्राप्ति होती है, वह मथुरामें एक क्षण निवास
करनेपर सुलभ हो जाता है । बसुंधरे ! कार्तिक मासमें
पुष्यरक्षेत्रके निवासका जो सुविध्यात पुण्य (फल) है, वही
पुष्य मथुरामें निवास करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषको सदा
प्राप्त हो जाता है । यदि कोई 'मथुरामण्डल'का नाम भी
उच्चारण करता है और उसे दूसरा कोई सुन लेता है तो
सुननेवाला भी सप्त पापोंसे छूट जाता । मण्डलपर
समुद्रार्पण जिनने तीर्थ एवं सरोवर हैं, वे सभी मथुरा-
के अन्तर्गत स्थित हैं, क्योंकि साक्षात् भगवान् श्रीहरि

शंकरकी परमसुन्दरी पत्नी गौरीका प्राक्ख्य हुआ था । वहाँ दस रातोंतक रहकर मनुष्यको स्नान करना चाहिये । इससे उसे गौरीका दर्शन सुलभ होता है और उनके लोकमें वह सानन्द निवास करता है । यदि आयु क्षीण होनेपर वह मनुष्य उस स्थानपर प्राणका त्याग करता है तो उस लोकमें दृष्टकर मेरे धाममें शोभा पाता है । भगवान् शंकरके साथ उमादेवीका यहाँ विवाह हुआ था । इसमें हंस, कारभण्ड, चक्रवाक, सारस आदि पक्षी सदा निवास करते हैं । हिमालय पर्वतसे होकर यहाँ निर्मल जलकी तीन धाराएँ गिरती हैं । मनुष्य वारह दिनोंतक यहाँ निवास और स्नान करे तो वह इन्द्रलोकमें ज्ञानन्द करता है । यदि वहाँ वह अत्यन्त कष्टिन कर्म करके प्राणोंको छोड़ता है, तो स्वर्गलोकसे पुष्प होकर मेरे स्थानकी यात्रा करता है । वही 'अक्षवृण्ड' नामक स्थानमें चारों केदोंकी उत्पत्ति हुई थी । इसीके उत्तर-पार्श्वमें सुवर्णके समान रंगवाली एक

खच्छ धारा गिरती है, जहाँ ऋग्वेदकी ध्वनि हुई थी । यहाँ पश्चिमभागमें यजुर्वेदसे युक्त धारा तथा दक्षिण-पार्श्वमें अथर्ववेदसे समन्वित धारा गिरती है । सात रातोंतक रहकर जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, वह ब्रह्माके लोकको प्राप्त करता है । यदि अहंकारशून्य होकर वह व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उस लोकका परित्याग करके मेरे लोकमें आ जाता है । महाभाग ! मेरे इस 'श्लोहार्णल'क्षेत्रकी कथा बड़ी ही रहस्यात्मक है । सिद्धि चाहनेवाले मनुष्यको वहाँ अवश्य जाना चाहिये । वरानने । वह क्षेत्र पचीस योजनकी दूरीमें चारों ओर फैला है और स्वर्ण ही प्रकट हुआ है । यह विरप आख्यानोंमें परम आख्यान, धर्मोंमें सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा पवित्रोंमें परम पवित्र है । जो ब्रह्माष्ट पुरुष इसका पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके माता एवं पिता— इन दोनों कुल्लोंके दस-दस पूर्वपुरुषोंपर संसार-सागरसे उद्धार हो जाता है । (अध्याय १५१)

मधुरातीर्थकी प्रशंसा

छात्रजी कहते हैं—श्रियो ! भगवान् श्रीहरिके द्वारा 'श्लोहार्णल'क्षेत्रकी महिमा सुनकर पृथ्वीको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली—

प्रभो ! आरसी कृपासे मैंने 'श्लोहार्णल'क्षेत्रका माहात्म्य सुना । यदि इसमें भी श्रेष्ठ तीर्थोंमें सर्वोत्तम एवं सबके लिये पत्न्याणवरी कोई तीर्थ हो तो उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् बराह कहते हैं—बभ्रुवरे ! मधुराके समान मेरे लिये दूसरा कोई भी तीर्थ अकण्ठ, पाण्ड एवं मय—इन तीनों लोकोंमें वहाँ प्रिय प्रीति नहीं होता । इसी पुरीमें मेरा श्रीहृण्यकार हुआ, जनः पर पुत्रर, प्रपन्न, उज्जैन, कपरी एवं मैत्रिण्यने भी बंदकर है । वहाँ विविधरूप निवास

करनेवाला मानव निःसंदिह आवागमनसे मुक्त हो जाता है । माघमासके उत्तम पर्वपर प्रयागमें निरास करनेसे मनुष्यको जो पुण्यफल प्राप्त होता है, वह मधुरामें एक दिन रहनेपर ही मिल जाता है । इसी प्रकार वाराणसीमें हजार वर्षतक निरास करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह मधुरामें एक क्षण निरास करनेपर सुदृढ हो जाता है । बभ्रुवरे ! पार्ष्णिक मासमें पुष्यक्षेत्रके निवासकर जो सुखिफल पुष्य (पत्र) है, वही पुष्य मधुरामें निरास करनेवाले त्रिनेत्रिय पुराणसे सदात्र प्राप्त हो जाता है । यदि कोई 'मधुरामण्डप' नाम की उच्छरण बनाए और उसे दूसरा कोई सुलभता है तो सुननेवाला भी सब पदोंमें छूट जाता है । मधुरामें समुद्रार्णव त्रिनेत्र तीर्थ एवं सरोवर हैं, वे सभी मधुराके उत्कर्षण स्थान हैं, क्योंकि साराष्ट्र भगवान् श्रीहरि

ही गुप्तस्नानसे यहाँ निरन्तर निवास करते हैं । बुज्जाग्रक, सौकरव और मथुरा—ये परम विशिष्ट तीर्थ हैं, जहाँ योग-तपकी साधना न रहनेपर भी इन स्थानोंके निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ।

देवि ! द्वारयुग आनेपर मैं यहाँ राजा ययातिके वंशमें अवतार ग्रहण करूँगा और मेरी क्षत्रिय जाति होगी । उस समय मैं चारमूर्ति—कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बनकर अतुल्यरूपमें सौ करोड़तक यहाँ निवास करूँगा । मेरे ये चारों विग्रह क्रमशः चन्दन, सुवर्ण, अशोक एवं कमलके सदृश रूपवाले होंगे । उस समय धर्मसे द्वेष करनेवाले कंस आदि महान् भयंकर बत्तीस दैत्य उत्पन्न होंगे, जिनका मैं संहार करूँगा, यहाँ सूर्यकी पुत्री यमुनाका सुन्दर प्रवाह सदा सनिकट शोभा पाता है । मथुरामें मेरे और बहुतसे गुप्त तीर्थ हैं । देवि ! उन तीर्थोंमें स्नान करनेपर मनुष्य मेरे लोचनमें प्रतिष्ठित होता है और यहाँ मरनेपर वह चार मुजाओंसे युक्त होकर मेरा स्वरूप बन जाता है ।

देवि ! मथुरामण्डलमें 'विधान्ति' नामका एक तीर्थ है, जो तीनों लोकोमें प्रसिद्ध है । यहाँ स्नान करनेवाला मानव मेरे लोचनमें रहनेका स्थान पाता है और यहाँ मेरी प्रतिमाका दर्शनपर सम्पूर्ण तीर्थोंके अवग्रहणका फल प्राप्त करता है । जो दो बार उसकी प्रदक्षिणा कर लेता है, वह त्रिभुलोकका भागी होता है । इसी प्रकार एका वनालक नामक अत्यन्त गुप्त स्थान है, जहाँ केवल स्नान करनेसे ही मनुष्य स्वर्ग-मुखका अधिकारी हो जाता है । ऐसे ही 'चिन्दुक' नामसे विख्यात मेरा एक परम मोक्ष क्षेत्र है । देवि ! उस क्षेत्रमें स्नान करनेवाला व्यक्ति मेरे लोचनमें प्रतिष्ठित पाता है ।

बतुरे ! अब उस तीर्थमें घटित एक प्राचीन इतिहास

सुनो ।

वाम्बिक्यः जन्ममें राजा

वाम्बिक्य नगर ।

ब्रह्मदत्त रहते थे । वहाँ तिन्दुक नामक एक नदी रहता था । बहुत दिनोंतक यहाँ निवास करनेके बाद उसका पूरा परिवार क्षीण हो गया और वह पीड़ित होकर वहाँसे मथुरा चला आया और एक ब्राह्मणके घर रहने लगा । वहाँ वह ब्राह्मणके सेवकों वर्य करते हुए प्रतिदिन यमुना-स्नान भी करता । इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होनेपर उसकी इसी तीर्थमें मृत्यु हुई, जिसे दूसरे जन्ममें वह जातिस्मर ब्राह्मण हुआ ।

इसी मथुरामें एक 'सूर्यतीर्थ' है, जो सर्व पापोंसे मुक्त करनेवाला है, जहाँ विरोचनपुर बलिने पहले सूर्यदर्शन उपासना की थी । उसकी उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यदेवने तपका कारण पूछा । इसपर बलिने कहा—'देवेश्वर ! पातालमें मेरा निवास है । इस समय मैं राज्यसे वञ्चित हो गया हूँ एवं धनहीन हूँ । इस भगवान् सूर्यने बलिको अपने मुकुटसे विन्तामणि निकाल कर दिया, जिसे लेकर बलि पाताललोकमें चले गये । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और यहाँ मरनेपर उस प्राणीको मेरे लोचनमें प्रतिष्ठित होती है । देवि ! प्रत्येक शिवारके दिन, संक्रान्ति अवसरपर अथवा सूर्य एवं चन्द्रग्रहणमें उस तीर्थमें स्नान करनेसे राजर्षि यहांके समान फल निश्चय है । धुने भी यहाँ स्नानादिपूर्वक कटोर तपस्या की थी जिससे वह आज भी 'धुम्लोचन'में प्रतिष्ठा पाता है । वसुधे ! जो पुरुष इस 'धुम्लोचन'में श्रद्धा रखता है, उसके सभी शत्रु नष्ट होते हैं । 'धुम्लोचन'के दर्शन प्राप्त होनेका भी धाम प्राप्त करना है । देवि ! यहाँ अगस्त्य 'कोटितीर्थ' नामक एक स्थान है, जिसका दर्शन देवताओं के लिये भी दुर्लभ है । यहाँ स्नान एवं दान करनेसे धर्ममें प्रतिष्ठा मिलती है । उस 'कोटितीर्थ'में स्नान करनेके लिये एवं देवताओंका तपना करना चाहिये ।

इससे विनाम्र आदि सभी फिर तर जाते हैं । उस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य मन्त्रलोकमें प्रतिष्ठा पाता है । यहाँ फिरोंके लिये भी दुर्लभ एक 'पायुतीर्थ' है, जहाँ ण्डदान करनेसे पुरुष विद्वेषमें जाता है । देखि ! यहाँमें ण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल मित्रता

है, वही फल यहाँ ज्येष्ठमें ण्ड देनेसे प्राप्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं । इन बारह तीर्थोंका केवल स्मरण करनेसे भी पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ।

(अध्याय १५२)

मथुरा, यमुना और अक्रूरतीर्थोंके माहात्म्य

भगवान् वराह कहने हैं—यमुंधरे ! 'शिवकुण्ड'के उत्तर 'नरक'-नामक एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान नेमारसेही प्राणीको सौभाग्य सुख हो जाता है और पापी व भो मेरे धाममें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।

अब इस तीर्थकी एक पुरानी घटना सुनो । पहले नेमारण्यमें एक दुष्ट निपाद रहता था । एक बार वह किसी सखी चतुर्दशीको मथुरा आया और उसके मनमें यमुनामें नैकी इच्छा उत्पन्न हुई । यद्यपि वह यमुनामें तैरता था 'संयमन' तीर्थतक पहुँच गया, फिर भी दैवयोगसे वह उसे बाहर न निकल पाया और वहाँ उसका प्राणान्त भी हो गया । दूसरे जन्ममें वही (निपाद) क्षत्रियवंशमें उत्पन्न फिर सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी बना, जिसकी राजधानी तैराष्ट्रमें थी और कदाचित्तमें वही 'यश्मधनु' नामसे प्रख्यात हुआ । वह अपने धर्म (क्षात्रधर्म तथा राजधर्म) का भलीभाँति रक्षण करता तथा अपने राज्यकी रक्षा और प्रजाका रक्षण करनेमें समर्थ और सफल था । उसका विवाह काशिराजकी सुन्दरी कन्या पीवरीसे हुआ । यश्मधनुकी और भी रानियाँ थी, किन्तु सभी रानियोंमें पीवरी ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी । वह उसके साथ भवनों, उद्यानों, उद्यानों और नदी-तटोंपर निहार करता हुआ राज्यसुख का उभोग करने लगा । कालान्तरमें उसके सात पुत्र और पाँच पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । इस प्रकार यश्मधनुके सनहतर वर्ष बीत गये । एक समय जब वह शयन कर रहा था तो अचानक उसे मथुराके संयमन-तीर्थकी स्मृति हो आयी और उसके मुँहसे 'हा ! हा !' शब्द निकलने

लगा । इसपर पासमें सोयी उसकी पटरानी पीवरीने कहा— 'राजन् ! आप यह क्या कह रहे हैं !' राजाने उत्तर दिया— 'प्रिये ! जो किसी मादक वस्तु आदिके सेवनसे बेसुच रहता है, नींदमें रहता है अपना जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुखसे असम्बद्ध शब्दोंका निकल जाना स्वाभाविक है । मैं नींदमें था, इसीसे ये शब्द निकल गये । अतः इस विषयमें तुम्हें नहीं पूछना चाहिये ।' फिर रानीके बार-बार आप्रह करनेपर यश्मधनुने कहा— 'श्रुमानने ! यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मथुरापुरी चलें । वहाँ मैं तुम्हें यह बात बताऊँगा । प्राम, रत्न, खजाना और जनताकी सँभालके लिये पुत्रको रागपर अभिषिक्त कर देना चाहिये । देखि ! विषाके समान कोई आँख नहीं है, धर्मके समान कोई बल नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागसे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है । संसारका संग्रह करनेवालेकी अपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना गया है ।'

यमुंधरे ! राजा यश्मधनुने इस प्रकार अपनी पत्नी पीवरीसे सन्वहकर अपने ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभियेक किया और उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों (मन्त्री आदि) के रहनेकी व्यवस्था कर दी । फिर पुरवासी जनतासे विदा ले हाथी, घोड़े, कोष और कुछ पैदल चलनेवाले पुरुषोंको साथ लेकर वे दोनों मथुराके लिये चल पड़े और बहुत दिनोंके बाद वे मथुरा पहुँचे । मथुरापुरी उस समय देवताओंकी पुरी 'अमरावती' जैसी प्रतीत हो रही थी । वारह तीर्थोंसे संग्रह

मनसे निर्मित होनेके कारण इसका नाम 'मानसतीर्थ' पड़ गया है। यहाँ जो स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। यहीं भगवान् श्रीगणेशका एक पुण्यस्थ तीर्थ है, जिसके प्रभावसे पाप दूसरे ही भाग जाते हैं। यहाँ चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशीके दिन स्नान करनेसे मनुष्योंके सामने श्रीगणेशजीके प्रभावसे दुःख पासमें नहीं पड़सके। विद्या आरम्भ की जाय अथवा यज्ञ एवं दान आदिकी क्रियाएँ सम्पन्न करनी हों तो सभी समयोंमें गौरीनन्दन गणेशजी धर्मकर्ता पुरुषके कार्यको सदा निर्निष्पन्न कर देते हैं। यहाँ आधा कोसके परिमाण-बाल परम दुष्कर 'शिवक्षेत्र' है, जहाँ रहकर भगवान् शंकर इस मधुरापुरीकी निरन्तर रक्षा करते हैं। उसके जलमें स्नान और उस जलका पानकर मनुष्य मधुरा-वासका फल प्राप्त करता है।

भगवान् घराह कहते हैं—देवि! अब मैं एक दूसरे दुर्लभ-अकूरतीर्थका वर्णन करता हूँ। अयन, विष्णु तथा विष्णुपदीके शुभ अवसरपर मैं श्रीकृष्णरूपमें वहाँ स्थित रहता हूँ। यहाँ सूर्यमहणके समय स्नान करनेसे मनुष्य 'राजसूय' एवं 'अश्वमेध' यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। अब इस तीर्थके एक बहुत पुराने इतिहासको सुनो। पहले यहाँ सुधन नामक एक धनी एवं भक्त वैश्य रहता था। वह श्री-मुत्र और अपने कन्धुओंके साथ सदा मेरी उपासनामें लग्न रहता तथा गन्ध, पुष्प, धूप तथा दीप अर्पण करके नित्य नियमानुसार मुझ श्रीहरिकी पूजा करता था। वह प्रायः एकादशीको इसी अकूरतीर्थमें आकर मेरे सामने नृत्य करता।

एक बार वह रात्रिजागरण, नृत्य तथा कर्त्तन आदि करनेके उद्देश्यसे मेरे पास आ रहा था कि किसी

मयंकर ब्रह्मराक्षसने उसके पैर पकड़ लिये। उसकी आकृति बड़ी डरावनी थी तथा बाल ऊपरको उठे हुए थे। उसने सुधनसे कहा—वैश्य! आज मैं तुम्हें खाकर तुमि प्राप्त करूँगा।' इसपर सुधन बोला—'राक्षस! बस, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें फर्मात भोजन दूँगा और बादमें तुम मेरे इस शरीरको भी भक्षण कर लेना। पर इस समय मैं देवेश्वर श्रीहरिके सामने नृत्य एवं जागरण करनेके लिये जा रहा हूँ। मैं अपना यह कृत पूरा कर प्रातः सूर्यके उदय होते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा तब तुम मेरे इस शरीरको अवश्य खा लेना। भगवान् नारायणकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले मेरे इस कृतको भङ्ग करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है।' इसपर ब्रह्मराक्षस आदरपूर्वक मधुर बाणीसे बोला—'साधो! तुम यह असत्य बात क्यों कह रहे हो? भला, ऐसा कौन स्वर्ग होगा, जो राक्षसके मुखसे छूटकर पुनः स्वेच्छासे उसके पास लौट आये।'।

इसपर वैश्यर बोला—'सम्पूर्ण संसारकी जड़ सत्य है। सत्यपर ही अखिल जगत् प्रतिष्ठित है। वेदके पारगामी श्रुतिज्ञ सत्यके बलपर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। यद्यपि पूर्वजन्मके कर्मवशा मेरी उत्पत्ति धनी वैश्यकुलमें हुई है, फिर भी मैं निर्दोष हूँ। ब्रह्मराक्षस! मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि यहाँ जागरण और नृत्य करके सुखपूर्वक मैं अरश्य लौट आऊँगा। सत्यसे ही कल्याण दान होता है और मात्स्य सदा सत्य बोधते हैं। सत्यसे ही राजाओंका राज्य चम्पता है। सत्यसे ही पृथ्वी सुरक्षित है। सत्यसे ही स्वर्ग सुख होता है और

●—सूर्यके कर्त्तव्यमें आनेपर दक्षिणायन एवं मकर-राशिमें आनेपर उत्तरायण होता है। सूर्यकी इन पाश्चात्यक गति एवं स्थितिमें 'अयन' बदलते हैं।

†—विषुव समय दिन और रातका मान बराबर होता है—उत्तरका नाम 'विष्णु' है। यह स्थिति प्रायः २१ मार्च और २३ सितम्बरको होती है।

‡—क्षर, सिंह, शुक्र और कुम्भ राशियोंकी सूर्य-संक्रान्तियोंका नाम 'विष्णुपदी' है।

उस पुण्यभूमि पुरीमें यहाँ जन्मे हुए मनुष्य के लिये आनेवाँ फलेंद्वारा बना दिया हो ।

यमुदेरों जलसागरमध्य में और पीलीभीत मधुपुरीका दर्शन दिया तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया । फिर उस शरीरमें उस रहस्यको पूछा, जिसके लिये वे मधुरा आये थे । इसपर पावनानुने कहा 'यह ते तुम अपनी लक्ष्मण वल बनाओ, तब मैं बताऊँगा ।'

पीवरी बोली—यह ते मेरा निवास गङ्गाके तटपर था, किंतु यहाँ भी मेरा नाम 'पीवरी' ही था । एतबार में वर्तमान द्वारकीके दिन इस मधुरापुरीके दर्शनके लिये यहाँ आयी । उसी समय माधवाय मनुनाको पार करने समय में 'अचानक 'भारतलन'तीर्थके रहने जगने गिर गयी', जिससे मेरे प्राण निवृत्त गये । इसी तीर्थके प्रभावसे मेरा काशी-नरेशके यहाँ जन्म तथा फिर आगये विराह हुआ ।'

' यमुदेरे ! इसके बाद राजा वसुधनुने जिस प्रकार संपन्न-तीर्थमें उसकी मृत्यु हुई थी, वह सब क्या पीवरीसे सुनायी । अब वे दोनों मधुरामें ही रहने लगे और मनुनामें स्नान करनेका नियम बना लिया । प्रतिदिन नियमसे वे मेरा दर्शन करते । कालान्तरमें वहाँ शरीर त्यागकर सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर वे मेरे लोकमें प्राप्त हुए ।

.. देवि ! उसी मधुरामें 'मधुवन' नामक एक अत्यन्त सुन्दर स्थान है और यहाँ एक 'सुन्दर' नामसे मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जानेपर ही व्यक्ति सफल-मनोरथ हो जाता है । यहाँ वनोंमें प्रधान एक 'काम्यवन' है, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मेरे धामको प्राप्त होता है । यहाँ 'निम्ब-कुण्ड' तीर्थमें स्नान

करनेसे प्राप्ति है, सङ्गर्भ का पुत्र जन्मे है और तब प्राणेश पशुपति बनता है, वह मेरे हाथमें पड़ा है । गौतम बनने 'मधुवन' बने । यहाँ स्नान कर, मनुष्य 'अग्निदेव'को प्राप्त करता है मनुष्यके उस पार 'वृद्धान' नामका छत्र का है मेरी भक्तिमें पराप्त रहनेवाँ पुण्य ही यहाँ जन्मे और उन्हें मनुष्यदेवता प्राप्ति होती है । 'वृद्धान' सत्तों है और आठवाँ 'महावन' । जो काल 'महावन' है, क्योंकि लीहजह ही इसी पड़ता था । दशवैभव नाम 'विजय' है । यहाँ प्राणी ब्रह्मर्षीके लक्ष्ममें प्रतिष्ठा पाता है । 'वृद्धान' वन स्यादहो है, जिससे दर्शननामने मनुष्य मनुष्यके नहीं आता । बारहवाँ वन 'वृद्धान' है, जहाँ भी बलि वृद्धदेवी है । देवि ! समस्त पापोंका संहार करने यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है । यमुदेरे ! वृद्धान का जो गोविन्दकर दर्शन करते हैं, उन्हें मनुष्यमें बद नहीं जाना पड़ता । उनको पुण्यात्मा पुरुषोंकी सहाज शुद्ध हो जाती है ।

यमुदेर-तीर्थके 'भारतलन'में स्नानकरनेपर स्वर्गका आनन्द पाता है और यहाँ प्राण त्यागनेके मेरे धामको जाता है । इसके आगे नागतीर्थ । 'वृष्टाभरणतीर्थ' है, जिसमें स्नानकर मनुष्य सूर्यको जाता है । वसुदे ! यहाँ 'सोमतीर्थ'का वह पवित्र स्थ है, जहाँ आपमें 'वन्द्य' मेरा दर्शन करते हैं । इ अभिषेककर मनुष्य चन्द्रलोकमें निवास करता है । ५ जहाँ सरस्वती नदी ऊपरसे उतरी है, वह पवित्र स्थ सम्पूर्ण पापोंका हरनेवाला है ।

मधुराके पश्चिममें श्रुतिगण निरन्तर मेरी पू करते हैं । प्राचीन कालमें यहाँके अपसरपर महाद्वा

भगवान् घराह कहते हैं—देवि ! उसी समय यहाँ ब्रह्मराक्षसी जगह शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये में (भगवान् श्रीहरि) प्रकट हो गया। उस समय मेरे (श्रीविष्णुरूपके अने) श्रीविग्रहकी आभा परम दिव्य थी। भक्तोंकी याचना पूर्ण करनेवाले (श्रीविष्णुरूपमें) मैंने उस वैश्वसे मयुर वागीमें कहा—‘तुम अब सपरिवार उत्तम विमानर चढ़कर मेरे दिव्य विष्णुलोकको जाओ ।’

वसुंधरे ! इस प्रकार कहकर मैं (भगवान् श्रीहरि) वहीं

मयुरामण्डलके 'वृन्दावन' आदि तीर्थ और उनमें स्नान-दानादिका महत्त्व

भगवान् घराह कहते हैं—वसुंधरे ! अब मैं मयुरामण्डलके 'वास-स्त्रीडन' नामक तीर्थका वर्णन करता हूँ। यहाँ लाल रंगकी बहुत-सी शिलाएँ हैं। यहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य वायुदेवके लोकाको प्राप्त होता है। यही दूसरा एक 'भाण्डीर' वन भी है, जिसकी साक, ताल-तमाल, अर्जुन, हहूदी, पीलूक, करील तथा लाल फूलवाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इन्द्रके लोकको प्राप्त होता है। वल्लरियों तथा लताओंमें आच्छादित यहाँका रमणीय वृन्दावन देवता, दानवों और सिद्धोंके लिये भी दुर्लभ है। गायों और गोरालोंके साथ मैं यहाँ (कृष्णवत्नारमें) क्रीडा करता हूँ। यहाँ एक रात निवास तथा कालिन्दीमें अवगाहनकर मनुष्य गन्धर्वलोकको प्राप्त होता है और यहाँ प्राणोंका त्याग कर मनुष्य मेरे धामको प्राप्त होता है।

वसुंधरे ! यहाँ एक दूसरा तीर्थ 'केशिखल' है। 'वृन्दावन'के इसी स्थानपर मैंने केशरीदेवका वध किया था। उस 'केशरीतीर्थ'में पिण्डदान करनेसे गन्धर्वा पिण्ड देनेके समान ही फल मित्रता है। यहाँ 'स्नान-दान और हवन करनेसे 'अग्निप्रेम'पत्रका फल मित्रता है। यहाँ द्वादशदिक्पतीपर यमुना लहरानी है, जहाँ

अन्तर्धान हो गया और सुप्त भी अपने परिवारके सहित दिव्य विमानद्वारा सशरीर विष्णुलोकमें चला गया। देवि ! 'अकू-तीर्थ'की यह महिमा मैंने तुम्हें बतला दी। उस कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिसे जो तीर्थमें स्नान करता है, उसे 'राजमूयवह्वा'का फल प्राप्त होता है और वहाँ श्राद्ध तथा वृषोत्सर्ग करनेवाला पुरुष अपने कुलके सभी पितरोंको तार देता है।

(अध्याय १५३—१५५)

कालियनाग आनन्द पूर्वक निवास करता था। यहीं (कालियवृद्धमें) मैंने उसका दमन और द्वादश आदिपौत्री स्थापना की थी। इस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणोंका परित्याग करता है, वह मेरे धाममें आ जाता है। इस स्थानका नाम 'हरिदेव' क्षेत्र और 'कालियवृद्ध' है। इस 'हरिदेव'क्षेत्रके उत्तर और 'कालियवृद्ध'के दक्षिण-भागमें जिनका पाश्चात्तिका शरीर छूटता है, उनका ससारमें पुनरावर्तन नहीं होता* ।

भगवान् घराह कहते हैं—देवि ! यमुनाके उस पार 'पद्मार्जुन' नामक तीर्थ है, जहाँ शकट (भाण्डोंसे भरी हुई गाड़ी) भजन और भाण्ड छिन्न-भिन्न हुए थे। यहाँ स्नान और उपवास करनेका फल अनन्त है। वसुंधरे ! ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन उस तीर्थमें स्नान और दान करनेसे महान् पानसी मनुष्यसे भी परमपति प्राप्त होना है। इन्द्रियनिग्रही मनुष्य यमुनाके जलमें स्नान करनेपर परित्र हो जाता है और सत्य-प्रकारसे धोहरित्री अर्चना करके यह परम गति प्राप्त कर सकता है। देवि ! मर्गमें गये हुए निरुत्तम यह गते हैं—‘हमारे कुलमें उत्पन्न जो पुरुष यमुनामें निवास करके कालिन्दीमें स्नान करेगा और भगवान्

* श्रीक प्रत्येमें 'वृन्दावन'का नाम भी *Khan Dora* या 'कालिन्दीवर्ग' अर्थात् 'कालिन्दीवर्ग' स्थान है। १८वीं पंक्तिमें बायीं के रात्रा केतिलिने दोनो नगरीके पूरे रूपसे यहाँ अर्चना की थी। (*Conningham's Ac. Crp. P. 316*) वृन्दावनके विशेष वर्णनके लिये 'मातङ्गल' 'कल्याण' 'वीरह' १५० पंक्ति परात लच्छ ७० से ८२ तथा गुपुंर १५० अंश देवना पदिये। (१०) के अनुसार आत्रका वृन्दावन वैष्णव महाप्रभुके अनुयायी गेयवर्ग व पुण्येयी नांव है, प्रचलित वृन्दावन मयुण्डे बुड अधिक दूर होना पदिये। (१०) के भूगोल पृष्ठ ४२)

सत्यसे ही मोक्ष मिलता है । अतः यदि मैं तुम्हारे सामने न आऊँ तो पृथ्वीका दान करके पुनः उसका उपभोग करनेसे जो पाप होता है, मैं उसका मांगी बनूँ । अथवा मोघ या द्वेषवश जो पत्नीका त्याग करता है, वह पाप मुझे लगे । यदि मैं पुनः तुम्हारे पास न आऊँ तो एक साप बैठकर भोजन करनेवाले व्यक्तियोंमें जो पक्षिभेदका पाप करता है, मुझे वह पाप लगे । अथवा यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुनः न आऊँ, तो एक बार कन्यादान करके फिर दूसरेको दान करने अथवा ब्राह्मणकी हत्या करने, मदिरा पीने, चोरी करने या क्रतु भङ्ग करनेपर जो घुरी गति मिश्री है, वह गति मुझे प्राप्त हो ।

भगवान् घटाह कहते हैं—देवि ! सुवनकी बात सुनकर वह ब्रह्मराक्षस संतुष्ट हो गया । उसने कहा—‘भाई ! तुम वन्दनीय हो और अब जा सकते हो ।’ इसपर वह कलामर्मज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर नृत्य-गान करने लगा और प्रातःकालक नृत्य करता रहा । दूसरे दिन उसने ‘ॐ नमो नारायणाय’ प्रातःकालका उच्चारण कर यमुनामें गोत्रा लगाया और मथुरा पहुँचकर मेरे दिव्य रूपका दर्शन किया । देवि ! उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारणकर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा—‘आप ! इतनी शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हैं ?’ इसपर सुवनने कहा—‘मैं अपनी प्रतिज्ञानुसार ब्रह्मराक्षसके पास जा रहा हूँ ।’ उस समय मैंने उसे मना किया और कहा—‘अनव ! तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये । जीवन रहनेपर ही धर्मनुष्ठान सम्भाई । इसपर उस वैश्यने उत्तर दिया—‘महाभाग ! मैं ब्रह्मराक्षसके पास अमर्य जाऊँगा, जिससे मेरी (मायत्री) प्रकृति सुखिण हो । जगत्प्रभु भगवान् निम्नके निमित्त जगज्ज और नृत्य करनेवाले बन पा । यह निम्न सुखार्थक सम्पन्न हो गया । यह निम्न सुखार्थक सम्पन्न हो गया । यह निम्न सुखार्थक सम्पन्न हो गया ।

ब्रह्मराक्षससे कहा—‘राक्षस ! तुम अब इच्छानुसार इस शरीरको खा जाओ ।’

इसपर ब्रह्मराक्षसने कहा—‘वैश्यर ! तुम कृत सत्य एवं धर्मका पालन करनेवाले साधुपुरुष । तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे व्यवहारसे संतुष्ट हूँ । महाभाग ! अब तुम अपने नृत्य एवं जागरणके रंग में मुझे देनेकी कृपा करो । तुम्हारे प्रभासे मैं भी उद्धार हो जायगा ।’

‘राक्षस ! मैं तुम्हें अपने रात्रिजागरण एवं वृत्त पुण्य नहीं दे सकता । आधीरात, एक प्रहर तथा अ प्रहरके भी जागरणका पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता—वैश्यने कहा ।’

‘तब बस एक नृत्यका ही पुण्य मुझे देनेकी कृपा करो ।’—राक्षस बोला ।

‘मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता । पर बात कह चुका हूँ, उसके लिये आ गया हूँ । साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्मके दोषों ब्रह्मराक्षस हुए ? यदि यह बहुत गोप्य न हो तो मुझे बता दो ।’—वैश्यने कहा ।

अब ब्रह्मराक्षसके मुखपर हँसी छा गयी । उसने कहा—‘वैश्यर ! तुम ऐसी बात क्यों कहते हो । मैं तो तुम्हारे पासका ही रहनेवाला हूँ । मेरा नाम ‘असिदत्त’ है । मैं पूर्वजन्ममें वेदाभ्यासी ब्राह्मण था । किन्तु ज्यौष्टोषसे मुझे ब्रह्मराक्षस होना पड़ा । ईश्वरके तुमसे भेंट हो गयी है । अब तुम मेरा उपकार करनेकी कृपा करो । वैश्यर ! तुम यदि एक ही नृत्य का गान/नृत्य पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाय ।’ वैश्यने कहा—‘राक्षस ! मैंने एक नृत्यके पुण्य का तुम्हें दे दिया ।’ फिर तो उस एक नृत्यके पुण्यके प्रभासे उसका तत्काल उद्धार हो गया और ब्रह्मराक्षसकी केनिते सदाके लिये मुक्ति मिल गयी ।

गोविन्दजी पूरा बोलत था मैं बगल दुःख पड़ती
 हावनी निर्विके असाधारण मनुष्यके विचारे विचक्षण
 करेगा, वह क्या कल्पनाया भावना होत है।

जबकि विचारे विवे भद्र बाल है, जो बने
 मनुष्य के विवेको ही है। विवेको
 दिन जो बनी विचक्षण बाल है, उन्हें
 बने के बने विवे सुन हो जाने है।

देवि ! मनुष्य जीवें मरना है। अर्थक मनुष्य
 मनुष्य के वन उताही सोच बने है। वनी मनुष्य
 मनुष्यका मनुष्य भगवान् रहने, मनुष्यके प्रविष्ट
 पाता है। पैर मासके दुःख पड़ती हावनी निर्विके
 पुण्य असाधारण वही असाधारण कर्मकाय मनुष्य मेरे
 लोभमें निभय ही बना जाता है। मनुष्यके दूसरे
 पारमें भगवान् नामके विद्यात एक दुर्लभ तीर्थ है।
 विद्ये अत्रैविका कापके सम्पन्न कर्मकाय आदिपण्य वही
 प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं। वही जो मनुष्य स्नान करता
 है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर सूर्यदेवको प्राप्त होता
 है। वही सद्य जन्मे भरा 'समसागुदिक' नामक एक
 क्षण है। वसुधे ! वही स्नान करनेसे मानव सभी लोकमें
 सच्छन्दताके साथ विचरण कर सकता है। वही वीरस्व
 नामके प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुण क्षेत्र है, जहाँ
 खिले हुए वस्त्र जलकी निरन्तर शोभा बढ़ाते हैं। सुमयमे !
 जो मनुष्य एक रात वहाँ निवास करके स्नान करता है,
 वह मेरी कृपासे वीरलोकमें आदर पाता है।

वसुधे ! वही मनुष्यका मनुष्य विद्यात
 है, जो मनुष्यका मनुष्यका मनुष्य है। मनुष्यके
 मनुष्य 'मनुष्यका' और मनुष्यका जो मनुष्यके
 मनुष्यके और मनुष्यका मनुष्यका मनुष्यका
 मनुष्य है। मनुष्यका ! वही मनुष्यका मनुष्य
 मेरा एक क्षेत्र तीर्थ है, जिसमें सदा ही
 सद्य जन्म भद्र रहता है। जो मनुष्य एक रात
 निवास करके स्नान करता है, उन्हें 'अमिष्टेन' एक
 पत्र मित्रता है — इसमें कोई संशय नहीं।

इसी मधुरामण्डलमें 'गोपीचर' नामके विद्यात एक तीर्थ
 है, जहाँ हजारों गोपियों सुन्दर रूप धारण करके
 मनुष्यको आनन्दित करनेके लिये प्यारी थी
 (मनुष्यके लिये) उनके साथ रासलीला की थी
 धन। मनुष्यके मनुष्य नामक दो वृक्षोंको भी तोड़ा था।

वसुधे ! वृष्णपत्नारमें मेने बड़े पवित्र माने मनुष्य
 की आराधना की थी, जिससे मुझे (दीर्घ समयमें)
 सन्धान, गुणपान् एवं शानी पुत्रकी प्राप्ति हुई थी। मैं
 आराधनाके समय मुझे हाथमें वस्त्र धिये हुए मनुष्य
 सूर्यके दर्शन हुए थे। देवि ! तबसे भद्र रहने
 कृष्णपत्नारी सपत्नी तिथिको प्रसार लेबनाके सूर्य वही मनुष्य
 विद्यात है। उस कुण्डमें जो मनुष्य साक्षात् होकर स्नान
 करता है, उसे संसारमें कोई भी बल दुर्लभ नहीं रहता।
 क्योंकि सूर्य सम्पूर्ण सन्ततिपोंके दाता हैं। देवि ! की
 रविचारके दिन सप्तमी तिथि पड़ जाय तो उस दिन
 समयमें स्नान करनेवाला पुण्य हो अथवा ती, वह
 समय फल प्राप्त करता है। प्राचीन समयमें राजा
 शान्तनुने भी इसी मन्त्रा

कृष्णगङ्गा (यमुना) के तटपर दयामा-दयाम

राजिता'का भी दर्शन करे। देवि ! फिर 'कंस-
'निघ्न', 'औमसेना', 'चर्चिका' तथा 'धृष्टी' देवियोंका
न करे। ये देवियाँ दानमोक्ष पराजय और देक्ताओं-
विजयप्रदान करानेवाली हैं। पुनः देक्ताओंसे सुपूजित
माताओं, गृहदेवियों और वास्तुदेवियोंका दर्शनकर
उनसे आज्ञा लेकर यात्रा आरम्भ करे। जबतक
क्रममें 'दक्षिणकोटि'तीर्थ न मिले, तबतक मौन होकर
ग करने चाहिये। 'दक्षिणकोटि'तीर्थमें स्नान, पितृतर्पण,
दर्शन और प्रणाम कर भगवान् श्रीकृष्णद्वारा पूजित
'कनी' 'इक्ष्वासा'को प्रणाम करे। इसके बाद 'वासपुत्र',
'वस्यल', 'वीरस्यल', 'कुशस्यल', 'पुण्यस्यल' और प्रचुर
मोक्षे नारायण 'महास्यल'पर जाय। ये सभी तीर्थ सम्पूर्ण
मोक्षो दूर भगा देते हैं। फिर 'हयमुक्ति', 'सिन्दूर' और
'महापद्म' नामके प्रसिद्ध स्थानोंपर जाय।

इस विषयमें ऋषियोंकी कही हुई एक प्राचीन गाथा सुनी
जाती है—यहते हैं, कभी कोई राजकुमार धोड़ेपर सवार
होकर मधुराकी सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था। पर बीचमें
ही नौकरसहित धोड़ेकी तो मुक्ति हो गयी, पर वह राजकुमार
स संसारमें ही पड़ा रह गया। अतएव जिसे श्रेष्ठ फलकी
प्राप्ति हो, उसे सवारीपर चढ़कर मधुराकी कदापि परिक्रमा
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती।

उस 'हयमुक्ति'तीर्थका दर्शन एवं स्पर्श करनेसे
पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। बीचमें 'शिवकुण्ड'
नामसे प्रसिद्ध एक 'महान् तीर्थ' है। भगवान्
कृष्णको विजयी बनानेवाली 'मल्लिका'—देवीका
भी दर्शन करना चाहिये। फिर 'कदम्बसुण्ड'की
यात्राकर सागरिकर 'चर्चिका' योगिनीका दर्शन करे।
फिर पापोंके हरण करनेवाले 'वर्षास्यल' नामक श्रेष्ठ
कुण्डपर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिये।

देवि ! यहाँ मूर्तोंके अग्राध भगवान् महादेवका
दिव्य विग्रह है। इसके आगे 'कृष्णजीन-सेतुवन्य' तथा

'बलिहृद' कुण्ड है, जहाँ श्रीकृष्णने जलविहार किया
था। इसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट
जाता है। यहाँ कुछ आगे गंधोंसे सुवासित रहनेवाला
'स्तम्भोच्चय' नामक एक शिखर है, जिसे भगवान्
श्रीकृष्णने सजाया और पूजित किया था। इसकी
भी यन्त्रके साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिये,
इससे प्राणी सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको
जाता है। इसके पश्चात् 'नारायणस्थान'तीर्थपर
जाकर फिर 'कुम्भिका' तथा 'शामनस्थान'पर जाये।
यहाँ 'त्रिपेश्वरी' देवीका भी स्थान है, जो श्रीकृष्णकी रक्षा
करनेके लिये यहाँ सदा तत्पर रहती हैं। कंसको मारनेकी
अभिलाषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बलमद्व और गोपीनि
देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी। तबसे इन्हें 'सिद्धिदा,
'भोगदा' और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जाता है और कुछ व्यक्ति
इन्हें 'संकेतकेशरी' भी कहते हैं। इनका दर्शन करनेसे
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँके कुम्भका स्रच्छ जल
सब पापोंको नष्ट कर देता है। इसके बाद 'गोकर्णेश्वरी'-
देवीका दर्शनकर सरस्वती नदी और विजयान गणेशके
दर्शन करनेसे मनुष्य श्रेष्ठको प्राप्त करता है।

फिर प्रचुर पुण्यवाले 'गार्ग्यतीर्थ', 'भद्रेश्वर-तीर्थ' तथा
'सोमेश्वर' तीर्थमें जाना चाहिये। 'सोमेश्वर'तीर्थमें स्नान
करके भगवान् सोमेश्वरका दर्शन फिर 'वण्डाभरणका',
'गुरुदेवता', 'धारादेवनका', 'वैकुण्ठ', 'खण्डकेवका',
'भन्दाकिनी', 'संयमन', 'असिबुण्ड', 'गोपतीर्थ',
'मुक्तिदेवता', 'वैद्येश्वर' और 'महापातकनाशन'
तीर्थोंमें भी जाना चाहिये।

तत्पश्चात् भगवान् शिवसे यों प्रार्थना करे—
शेवेश ! आप मुक्ति देनेवाले प्रधान देवता हैं।
समर्पियोंने भी पृथ्वीकी परिक्रमाके समय आपकी स्तुति
की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ।

कृष्णमूर्ति (यमुना) के तटपर श्यामा-श्याम

जिता'या भी दर्शन करे। देवि ! फिर 'कंस-
का', 'ओमोना', 'चर्विका' तथा 'धृष्टी' देवियोंका
करे। ये देवियाँ दानवोंको पराजय और देवताओं-
जयप्रदान करानेवाली हैं। पुनः देवताओंसे सुपूजित
माताओं, गृहदेवियों और वास्तुदेवियोंका दर्शनकर
उनसे आशा लेकर यात्रा आरम्भ करे। जबतक
ग्रामे 'दक्षिणकोटि'तीर्थ न मिले, तबतक मौन होकर
करनी चाहिये। 'दक्षिणकोटि'तीर्थमें स्नान, पितृर्पण,
शन और प्रणाम कर भगवान् श्रीकृष्णद्वारा पूजित
तीर्थ'वास'को प्रणाम करे। इसके बाद 'वासपुत्र',
'स्यल', 'वीरस्यल', 'कुशस्यल', 'पुण्यस्यल' और प्रचुर
के नाशक 'महास्यल'पर जाय। ये सभी तीर्थ सम्पूर्ण
को दूर भगा देते हैं। फिर 'हयमुक्ति', 'सिन्दूर' और
'गपरा' नामके प्रसिद्ध स्थानोंपर जाय।

इस विषयमें ऋषियोंकी कही हुई एक प्राचीन गाना सुनी
गी है—कहते हैं, कभी कभी राजकुमार घोड़ेपर सवार
हूँ मथुराकी सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था। पर बीचमें
नौकरसहित घोड़ेकी तो मुक्ति हो गयी, पर वह राजकुमार
संसारमें ही पड़ा रह गया। अतएव जिसे श्रेष्ठ फलकी
छा हो, उसे सशरीर चढ़कर मथुराकी यद्राप्ति परिक्रमा
ही करनी चाहिये, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती।

उस 'हयमुक्ति'तीर्थका दर्शन एवं स्पर्श करनेसे
तोंसे मुक्ति मिल जाती है। बीचमें 'शिवकुण्ड'
ग्रामसे प्रसिद्ध एक 'महान् तीर्थ' है। भगवान्
श्रीकृष्णकी विजयी बनानेवाली 'मल्लिका'—देवीका
ही दर्शन करना चाहिये। फिर 'कदम्बकुण्ड'की
समावर सागरिवार 'चर्विका' योगिनीका दर्शन करे।
फिर पापोंके हरण करनेवाले 'कर्मसात' नामक श्रेष्ठ
कुण्डपर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिये।

देवि ! यहाँ मूर्तोंके अग्राह्य भगवान् महादेवका
दिव्य विग्रह है। इसके आगे 'कृष्णजीटा-सेतुबन्ध' तथा

'बलिहट्ट' कुण्ड है, जहाँ श्रीकृष्णने जलविहार किया
था। इसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट
जाता है। यहाँ कुछ आगे गंधोंसे सुवासित रहनेवाला
'स्तम्भोच्चय' नामक एक शिखर है, जिसे भगवान्
श्रीकृष्णने सजाया और पूजित किया था। इसकी
भी पत्तोंके साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिये,
इससे प्राणी सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको
जाता है। इसके पश्चात् 'नारायणस्थान'तीर्थपर
जाकर फिर 'जुम्बिका' तथा 'वामनस्थान'पर जाये।
यहाँ 'विघ्नहरी' देवीका भी स्थान है, जो श्रीकृष्णकी रक्षा
करनेके लिये यहाँ सदा तत्पर रहती हैं। कंसको मारनेकी
अभिलाषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बलमय और गोपीनि
देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी। तबसे इन्हें 'सिद्धिदा',
'भोगदा' और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जाता है और कुछ व्यक्ति
इन्हें 'संकेतकेशरी' भी कहते हैं। इनका दर्शन करनेसे
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँके कुम्बका स्रच्छ जल
सब पापोंको नष्ट कर देता है। इसके बाद 'गोकर्णेश्वरी'-
देवीका दर्शनकर सरस्वती नदी और विजयराज गणेशके
दर्शन करनेसे मनुष्य श्रेयको प्राप्त करता है।

फिर प्रचुर पुण्यवाले 'गार्ग्यतीर्थ', 'भद्रेश्वर-तीर्थ' तथा
'सोमेश्वर' तीर्थमें जाना चाहिये। 'सोमेश्वर'तीर्थमें स्नान
करके भगवान् सोमेश्वरका दर्शन फिर 'वण्डाभरणका',
'गुरुकेशव', 'भारालोचनका', 'वैकुण्ठ', 'खण्डकेलका',
'मन्दाकिनी', 'संयमन', 'असिबुण्ड', 'गोपतीर्थ',
'मुक्तिनेत्र' 'वैद्यगुरु' और 'महापातकनाशन'
तीर्थमें भी जाना चाहिये।

तत्पश्चात् भगवान् शिवसे यों प्रार्थना करे—
'देवेश ! आप मुक्ति देनेवाले प्रधान देवता हैं।
सतर्पितोंने भी पृथ्वीकी परिक्रमाके समय आपकी स्तुति
की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ।

कृष्णगङ्गा (यमुना) के तटपर श्यामा-श्याम

प्रजिता'का भी दर्शन करे। देवि ! फिर 'कंस-
नेका', 'औमरेना', 'चर्चिका' तथा 'कपूटी' देवियोंका
। करे। ये देवियाँ दानगोत्रों पराजय और देवताओं-
वेजयदान करानेवाली हैं। पुनः देवताओंसे सुपूजित
माताओं, गृहदेवियों और वास्तुदेवियोंका दर्शनकर
उनसे आज्ञा रखकर यात्रा आरम्भ करे। जयतक
रूपमें 'दक्षिणकोटि'तीर्थ न मिले, तबतक मौन होकर
। करनी चाहिये। 'दक्षिणकोटि'तीर्थमें स्नान, भिक्षुर्पण,
दर्शन और प्रणाम कर भगवान् श्रीकृष्णद्वारा पूजित
स्त्री 'क्षुवासा'को प्रणाम करे। इसके बाद 'वास्तुपुत्र',
'स्वयल', 'धीरस्वल', 'कुदास्वल', 'पुण्यस्वल' और प्रचुर
। के नाशक 'महास्वल'पर जाय। ये सभी तीर्थ सम्पूर्ण
। के दूर भगा देते हैं। फिर 'हयमुक्ति', 'सिन्दूर' और
'हापका' नामके प्रसिद्ध स्थानोंपर जाय।

इस विषयमें श्रुतियोंकी कही हुई एक प्राचीन गाना सुनी
। ती है—कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोड़ेपर सवार
कर मथुराकी सुखदूर्वक परिक्रमा कर रहा था। पर बीचमें
। नौकरसहित घोड़ेकी तो मुक्ति हो गयी, पर वह राजकुमार
त संसारमें ही पड़ा रह गया। अतएव जिसे श्रेष्ठ फलकी
। छ हो, उसे सवारीपर चढ़कर मथुराकी यदापि परिक्रमा
। की करनी चाहिये, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती।

उस 'हयमुक्ति'तीर्थका दर्शन एवं स्पर्श करनेसे
पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। बीचमें 'शिवकुण्ड'
नामसे प्रसिद्ध एक महान् तीर्थ है। भगवान्
कृष्णको विजयी बनानेवाली 'मल्लिका'—देवीका
भी दर्शन करना चाहिये। फिर 'वदम्बखण्ड'की
यात्राकर सपरिवार 'चर्चिका' योगिनीका दर्शन करे।
। फिर पापोंके हरण करनेवाले 'चर्चकात' नामक श्रेष्ठ
कुण्डपर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिये।

देवि ! यहाँ मृतोंके अप्पन्न भगवान् महादेवका
दिव्य निग्रह है। इसके आगे 'कृष्णकोटि-नेत्रुचम्प' तथा

'बलिहृद' कुण्ड है, जहाँ श्रीकृष्णने जलविहार किया
था। इसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट
जाता है। यहीं कुछ आगे गंधोंसे सुवासित रहनेवाला
'स्तम्भोच्चय' नामक एक शिखर है, जिसे भगवान्
श्रीकृष्णने सजाया और पूजित किया था। इसकी
भी यन्त्रके साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिये,
इससे प्राणी सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको
जाता है। इसके पश्चात् 'नारायणस्थान'तीर्थपर
जाकर फिर 'कुम्भिका' तथा 'चामनस्थान'पर जाये।
यहीं 'विचेरशरी' देवीका भी स्थान है, जो श्रीकृष्णकी रक्षा
करनेके लिये यहाँ सदा तत्पर रहती हैं। कंसको मारनेकी
अभिलाषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बलभद्र और गोपोंने
देवीके संवेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी। तबसे इन्हें 'सिद्धिदा,
'भोगदा' और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जाता है और कुछ व्यक्ति
इन्हें 'संकेतकेश्वरी' भी कहते हैं। इनका दर्शन करनेसे
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँके कुण्डका स्वच्छ जल
सत्र पापोंको नष्ट कर देता है। इसके बाद 'गोकर्णेश्वरी'-
देवीका दर्शनकर सरस्वती नदी और विष्णुराज गणेशके
दर्शन करनेसे मनुष्य श्रेयको प्राप्त करता है।

फिर प्रचुर पुण्यवाले 'गार्ग्यतीर्थ', 'भद्रेश्वर-तीर्थ' तथा
'सोमेश्वर' तीर्थमें जाना चाहिये। 'सोमेश्वर'तीर्थमें स्नान
करके भगवान् सोमेश्वरका दर्शन फिर 'घण्टाभरणका',
'गण्डकेराव', 'धारालोपनका', 'वैकुण्ठ', 'खण्डकेलका',
'भन्दाकिनी', 'संयमन', 'असिकुण्ड', 'गोप्तीर्थ',
'मुक्तिवेश्वर' 'वैकुण्ठेश्वर' और 'महापातकनाशक'
तीर्थमें भी जाना चाहिये।

तत्पश्चात् भगवान् शिवसे यों प्रार्थना करे—
'श्वेच्छ ! आप मुक्ति देनेवाले प्रधान देवता हैं।
सप्तर्षिनेत्रों भी पृथ्वीकी परिक्रमाके समय आपकी स्तुति
की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ।

लेकर शास्त्रमाम (मुक्तिनाथ) तीर्थगो गया और वही अन्ना निराम बना दिया । रास बह नियमनः
 फिर नदीमें स्नान कर देवराजोंका दर्शन करता,
 उसका नियमन था । वही उसे एक 'कन्यकुब्ज'के
 : पुरुषके दर्शन हुए, जो बहुत 'कन्यमाम'में भी जाया
 ॥ था । बलवीरके प्रसन्नमें वह सिद्ध प्रायः प्रनिहित
 'कन्य'की प्रसंगा करता । उस मामकी निमित्तमुनकर
 । श्रेष्ठ ब्राह्मणके मनमें भी विचार उठा कि मैं भी उस
 'कन्यमाम'में चढ़ूँ और उसने सिद्ध पुरुषसे प्रार्थना की—
 'अर ! आप सिद्ध पुरुष हैं, अतः एक बार मुझे भी आप
 'कन्यमाम' ले चलनेकी कृपा कीजिये ।'

वृत्ति ! उस श्रेष्ठ ब्राह्मणकी बात सुनकर सिद्ध
 करने कहा—'द्विजवर ! वहाँ तो केवल सिद्ध पुरुष ही
 । सकते हैं, सामान्य व्यक्तिय वहाँ जाना सम्भव नहीं है ।'
 तब उस ब्राह्मणने कहा—'मुझे भी आमयोगकी शक्ति
 कम है, अतः उसके सहारे मैं अपने पुत्रके साथ वहाँ
 ल सङ्गूँ ।' फिर तो उस सिद्ध पुरुषने अपने दाहिने
 'गर्भ'में उस वेदज्ञ ब्राह्मणको तथा बाँयें हाथमें उसके परम
 'दिमान्' पुत्रको लेकर ऊपर उठा और 'कन्यमाम'में
 रूँच गया । वहाँ पहुँच जानेपर वे पिता-पुत्र अब
 'कन्यमाम'में ही रहने लगे । बहुत समय व्यतीत हो
 जानेपर उस ब्राह्मणके शरीरमें व्याधि उत्पन्न हो गयी,
 'बद्धारुण' तो थी ही, अतः मरनेका निधय कर उस
 बर्मा'मा ब्राह्मणने अपने सुयोग्य पुत्रको सामने बुलाया
 और कहा—'अस ! मुझे गङ्गाके तटपर ले चले ।'
 पुत्रने उसे गङ्गाके किनारे पहुँचाया और वह भी
 अपने पिताके प्रति अन्तर श्रद्धा-भक्तिके कारण वहाँ
 उसके पास रहने लगा ।

भद्रे ! एक दिनकी बात है, दैवदक्ष कन्यकुब्ज-
 देशके निवासी उस सिद्ध पुरुषके घर वह ब्राह्मणकुमार
 भोजनके लिये गया । उस सिद्धने ब्राह्मणकुमारका

स्वच्छ-संस्कार किया और न्यायपूर्वक उसकी अर्चना
 करनेके पश्चात् उसके साथ अपनी कन्याका विवाह भी
 कर दिया । तबसे वह ब्राह्मणकुमार प्रतिदिन अपने बशुरके ही
 घर जाकर भोजन करने लगा । अपने पिताकी वित्तनीय
 स्थिति देखकर उस ब्राह्मणकुमारने एक दिन अपने उस सिद्ध
 पुरुष बशुरसे पूछा—'स्वामिन् ! आप मुझे यह बतानेकी
 कृपा करें कि पिताजीका यह कष्टजित शरीर कब शान्त
 होगा ?' इसपर उस सिद्ध पुरुषने सुखराकर कहा—
 'द्विजवर ! तुम्हारे पिताने अशुचित अन्न खाया था ।
 इसी आहार-दोषने उन्हें इस दुर्गतिको पहुँचा दिया है ।
 वह अन्न अभी इनके पैरोंमें पड़ा है ।

लङ्कने किसी दिन वह बात अपने पिताको बतला दी,
 अतः शरीरकी जर्जरतासे अत्यन्त दुःखी उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने
 एक दिन गङ्गातटपर पड़े एक पथरसे (अन्नदोषयुक्त)
 अपनी दोनो टाँगें तोड़ दीं, जिससे उसके प्राण निवृत्त गये ।
 उस समय उसका पुत्र अपने बशुरके गृह स्नान तथा
 भोजनादिके लिये गया हुआ था । लौटनेपर उसने जब
 अपने पिताका शव देखा तो विलाप करने लगा ।
 आपत्तमय मुनिने ठीक ही कहा है—'सर्पके काटनेसे,
 सींग एवं दाँतवाले जानवरोंके मारनेसे तथा सहसा अपने
 प्राणोंके त्यागनेसे अर्थात् आत्महत्या करनेसे जिसके
 प्राण जाते हैं, वह मनुष्य पापका भागी होता है ।'

अब वह ब्राह्मण-कुमार जब पुनः अपने बशुरके घर गया
 तो उसे देखतेही बशुरने कहा—'अरे ! तुम्हें तो ब्रह्महत्या
 लगी है, तुम यहाँसे चले जाओ ।' बशुरकी बात सुनकर
 जामाताने कहा—'महातुभाव ! मैंने तो कभी किसी
 ब्राह्मणकी हत्या नहीं की, फिर आप मुझपर ब्रह्महत्याका
 दोषारोपण कैसे कर रहे हैं ?' बशुरने उससे कहा—
 'पुत्रक ! तुम अपने पिताकी ही मृत्युके हेतु बने हो, अतः
 तुम ब्रह्महत्याके भागी हुए हो । ऐसा नियम है कि 'यदि
 किसी पतितके साथ संनिवृत्तमें एक वर्तक शयन, भोजन
 अथवा वार्तालाप किया जाय तो शुद्ध पुरुष भी पतित

तो जाता है। आचार्य अब मेरे पास गुहारे रहने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। धनुषी यह कह सुनाकर अलगाव ले जाता — गुहारे अब यहाँ मेरा स्थान नहीं है। तो अब मेरे लिए कौन-सा प्रायश्चित्त करना है — यह धनुषी प्रश्न करती है। तब धनुषी बोला — ५५। गुहारे यहाँ आकर 'मयुता' जाओ। मयुता के लोग गुहारे की छुट्टि नहीं मनाते। अब यह बात उसी क्षण 'कल्याण' के पास 'मयुता' आया और गुरु के बाहर ही आने रहने का प्रबंध किया। उस समय यहाँ के वरगुरु के महात्मा बुद्धिमान निपटारा करता था, जिस समय प्रतिदिन दो हजार ब्राह्मण भोजन लेते थे। यहाँ ब्राह्मणों के जाने समय छूट हुए अँटि उड़िया। उसके जाने से उस ब्राह्मण कुमार का उद्धार हो गया। यह बात 'चक्री' के पास आकर स्थान करता। न किसी के यह भिन्न भिन्न और न यहाँ अन्यत्र ही जाता था।

शत्रुपरे । बहुत दिनों के बाद उसके सशरके मनमें
 भी निन्ता हुई । उसने अपने दिव्य ज्ञानसे जामाता की
 शिक्षा कर ली और अन्नी पुत्रीको आदेश दिया—‘‘तुम
 ल लेकर अब मधुरापुरी जाओ; तुम्हारा पति वही है ।
 शत्रु भी योगसिद्धा एवं दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थी । अतएव
 । स्वामीको भोजन करानेके विचारसे वह प्रतिदिन
 पास जाने-आने लगी और वह उसका निष्कण
 पार्थक्यमान धन गया । सार्वकाल भोजन लेकर वह
 पुरी उस ब्राह्मणके पास जाती । वह ब्राह्मणकुमार
 का दिया हुआ भोजन कर लेता और रात्रिमें उसी
 लक्षमें ही पड़ा रहता । इस प्रकार वहाँ निवास
 ब्राह्मणके छः महीने और व्यतीत हो गये । कुछ
 ५ पश्चात् वहाँ रहनेवाले ब्राह्मणोंने उससे कहा—

*अगर यहाँ यहाँ मित्रम वगैरे हैं तो वे
आपको भोजन यहाँमि प्राप्त होता है।

अब उस आश्रम में उन लोगों को ब्रह्म स्नान
 करा कर दिया। इसी सुनकर वे सब ब्रह्म
 होकर उसमें लगे — 'दिव्य ! आने के बाद
 कुछ हो गये हैं। इस 'चक्रतीर्थ' के प्रभावसे ब्रह्म
 फल दूर हो गये हैं। फिर हम लोगों के इरादे से
 होने के कारण आने के बगैर भुके दूसरे जा न सके
 हो गये हैं।' उन आश्रमियों की बात सुनकर उस
 मन प्रसाजनामे पितृ उठा। अब वह स्वर्ग
 'चक्रतीर्थ' आया। यहाँ उसकी मर्त्य भोजन के
 फलसे ही उपरिगत थी। उसने हीन मनसे
 पत्नियों कहा—'स्वामिन् ! मुझे ऐसा दिखाना चाह
 कि आप अब ब्रह्महत्यासे संरक्षा मुक्त हो गये हैं।
 'चक्रतीर्थ' की बात सुनकर उसने कहा—'प्रिये ! तुमने
 कहा है, उसे पुनः एक बार देखनी चाह को ?'
 सुनकर पत्नीने कहा—'इससे पहले आप बात करने
 की अपेक्षा हो चुके थे। क्योंकि आप उस समय ब्रह्म
 स थे। दिखकर ! अब आप 'चक्रतीर्थ' के प्रभावसे फल
 गये हैं। क्या ! अब आप उठें और परम परी
 'कल्पप्राम' को चले।' तदनन्तर वह श्रेष्ठ आश्रम ब्रह्म
 निकास 'कल्पप्राम' बना गया। यमुधरे ! उस परम परी
 चक्रतीर्थमें भगवान् 'मद्देवर' विराजते हैं, जिनका दर्शन
 से तीर्थका फल प्राप्त होता है। यमुधरे ! 'चक्रतीर्थ' के
 से समग्र 'कल्पप्राम' की अपेक्षा भी सौगुना फल
 पा है। एक दिन-रात वहाँ उपवास करनेपर मनुष्यका
 त्यासे भी उद्धार हो जाता है। (अध्याय १६६-१६७)

‘कपिल-चराह’का माहात्म्य

गावान् सराह कहते हैं—युपुरे । मिथिला-
जनरानीकी 'जनयुपुरी' नामकी एक प्राचीन एवं
रमणीय पुरी है, जहाँ भक्षण, क्षत्रिय,
और शूद्र—ये चारों वर्णोंके लोग

निवास करते एवं तीर्थयात्रा आदिके लिये बाहरसे भी आते जाते रहते थे। फिर वहाँके समीपवर्ती 'सौकरच-तीर्थ' में स्नानकर वे भयुरापुरी की भी यात्रा करते थे; और वहाँ से कुछ कालके लिये रुकते थे।

जिसे शरीरमें ब्रह्महत्याके चिह्न थे। उसके हाथसे । रुधिरकी धारा गिरती रहती थी, जिसे प्रायः सभी देखते थे। वह ब्राह्मण उस हत्यासे मुक्त होनेके पे सभी तीर्थमें भ्रमण-स्नान कर चुका था, फिर उसकी ब्रह्महत्या दूर न हुई। किंतु इसके बाद जब जने वैकुण्ठ-तीर्थमें स्नान किया तो वह रुधिरधारा स्वतः हो गयी। अब उसके सभी सहवासियों आश्चर्यसे कहने लगे—‘यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया!’ उसी समय कृष्णका रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहाँ आया। उसने उन सभी उपस्थित लोगोंसे पूछा—‘यहाँसे ब्रह्महत्या इस ब्राह्मणको छोड़कर कैसे चली गयी?’ इसपर न लोगोंने उसे उस ब्राह्मणके ब्रह्महत्यासे छूटनेके सारे मूल और अन्तमें वैकुण्ठ-तीर्थमें स्नानद्वारा हत्यामुक्ति-की बात बतला दी, अतः इस तीर्थकी महिमामें किंचित् भी संदेह नहीं करना चाहिये।

सूतजी कहते हैं—श्रुतियो ! इसके बाद भगवान् राहने पुनः पृथ्वीसे कहा—‘देवि ! यहाँ अमृति पुण्यदान करनेवाला ‘असिकुण्ड’-नामक एक दूसरा क्षेत्र है, स्व में उसे बताता हूँ। उस क्षेत्रमें एक अन्य कुण्ड भी है, जैसे ‘गन्धर्वकुण्ड’ कहते हैं। वह सभी तीर्थमें प्रमुख है। वहाँ अवगाहन करनेवाला गन्धर्वोंके साथ आनन्द भोगता है और जो उस स्थानपर प्राणोंका त्याग करता है, वह मेरे लोकमें चला जाता है।

देवि ! मधुरा-मण्डली सीमा बीस योजनमें है। और सभीको मुक्ति देनेमें परम समर्थ उस पुरीकी आश्रिति कमलके समान है। इसकी कर्णिकारके मध्यभागमें क्लेशोंके नाशक भगवान् वेदस्व विराजते हैं। इस स्थानपर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं, वे मुक्तिमें भागी होते हैं। यही क्यों ? मधुराके भीतर वहाँ भी जिनकी मृत्यु होती है, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थके पश्चिम भागमें ‘गोवर्धनपर्वत’ है,

जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं। वहाँ उन देवेश्वरके दर्शन प्राप्त कर लेनेपर मनमें संताप नहीं रह जाता।

पृथ्वि ! पूर्वकालमें मान्धाता नामके एक राजा थे। उनकी भक्तिपूर्वक स्तुतिसे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें यह प्रतिमा सौंपी थी। राजा मान्धाताके मनमें मुक्ति पानेकी अभिलाषा थी, अतः वे नित्य इस प्रतिमाकी अर्चना करने लगे। जिस समय मधुरामें लवणासुरका वध हुआ था, उसी समय वह प्रतिमा इस तीर्थमें स्थापित की गयी थी। यह विग्रह परम दिव्य, पुण्यस्वरूप एवं तेजसे सम्पन्न है।

इसके मधुरा आनेकी कथा विचित्र है। कपिल नामके मुनिने अश्वारुद्ध और मनोयोगपूर्वक मेरी इस बाराही प्रतिमाका निर्माण किया था। वे विप्रपर कपिल प्रतिदिन इस प्रतिमाका ध्यान एवं पूजन करते थे। देवि ! फिर इन्द्रने उन मुनिकर कर्णिकसे इसके लिये प्रार्थना की। तब कपिलने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूपवाली प्रतिमा उन्हें दे दी। जब इन्द्रको यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो उनके हृदयमें हर्ष भर गया और नित्यप्रति भक्तिके साथ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप शत्रुको सर्वोत्कृष्ट दिव्यज्ञान प्राप्त हो गया। इन्द्रने मेरी इस ‘कपिलवराह’ नामक प्रतिमाकी बहुत कर्तव्य पूजा की। इसके बाद रावणनामक दुर्दान्त राक्षस हुआ। वह महान् पराक्रमी निशाचर इन्द्रके लोभमें गया और स्वर्गकी जीतनेकी चेष्टा करने लग्य और देवराजके साथ युद्ध करने लगा। उसने देवताओंसे परास्त कर दिया। परम पराक्रमी इन्द्र भी उससे हार गये और उन्हें बन्दी बनाकर रावण उनके भवनमें छुस गया। जब वह राक्षस रत्नोंसे सुशोभित इन्द्र-भवनमें गया तो उसे इन भगवान् ‘कपिलवराह’के दर्शन हुए। देखने ही उसने अपना मन्त्रा जमीनपर टेक दिया और दीर्घव्यथ्रक इन श्रीहरिकी स्तुति की। इसपर भगवान् विष्णु सौम्यरूप धारणकर पुष्कर विमानपर आरुढ़

य है, जो सदा 'श्रीकण्ठवराह'का दर्शन करेगा ।
 दुःख ! जो इन कण्ठवराहका दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान
 रता है और इन्हें प्रतिदिन स्नान कराता तथा
 का अनुलेपन करता है, उसके सब पापोंको ये हर
 ते हैं । जो इनकी पूजा तथा दर्शन करता है
 सके समस्त पापोंका नाश करके ये मोक्षतक दे
 लते हैं ।'

पुष्पि ! इस प्रकार कहकर श्रीरामने कण्ठवराहकी
 ह प्रतिमा शङ्खनको दे दी । उसे लेकर शङ्खन मथुरा-
 ती चले गये । और वहाँ उन्होंने मेरे पास ही

उसकी स्थापना कर दी । मध्यभागमें स्थापित करके
 उनकी विधिवत् पूजा की । 'गवामें तथा ज्येष्ठ
 मासमें 'पुष्कर'क्षेत्रमें पिण्डदान करनेसे एवं 'सेतुबन्ध-
 रामेश्वर'के दर्शन करनेसे मनुष्य जो फल पाता है, वह
 इनका दर्शन करनेसे पा जाता है । वैसा ही फल
 विश्रान्तिसंज्ञक, गोविन्द, केशव तथा दीर्घविष्णुके प्रति
 श्रद्धा होनेपर प्राप्त होता है । मेरा तेज प्रातःकाल
 'विश्रान्तिसंज्ञक'में, मध्याह्नके अवसरपर 'दीर्घविष्णु'में तथा
 दिनके चतुर्थ भाग अर्थात् सायंकालमें 'केशव'में प्रतिष्ठित
 रहता है । देवि ! यह ब्रह्मविद्या (वराहपुराण) परम
 प्राचीन है । (अध्याय १६१)

अन्नकूट (गोवर्धन)-पर्वतकी परिक्रमाका प्रभाव

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! मथुराके पास ही
 खिम दिशामें दो योजनके विस्तारमें गोवर्धन नामसे
 सिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ शृशों और लताओंसे
 ण्डित एक सुन्दर सरोवर भी है । मथुराके पूर्व भागमें
 इन्द्र'तीर्थ, दक्षिणमें 'यम'तीर्थ, पश्चिममें 'वरुण'तीर्थ
 और उत्तरमें 'कुबेर'तीर्थ—ये चार तीर्थ हैं । भदे !
 यहाँ 'अन्नकुण्ड' नामका भी एक क्षेत्र है, इसकी परिक्रमा
 करनेवाले मानवका संसारमें फिर जन्म नहीं होता ।
 फिर 'मानसी-गङ्गा'में स्नान कर गोवर्धनगिरिपर भगवान्
 श्रीकृष्णका दर्शन करना चाहिये । जो इस गोवर्धन-
 पर्वतकी प्रदक्षिणा कर लेता है —
 कर्ताम्

गोवर्धनकी परिक्रमाकी विधि यह है कि भाद्रपद
 मासके शुक्लपक्षकी पुष्यमयी एकादशी तिथिके दिन इस
 पर्वतके पास उपवास रहकर प्रातःकाल सूर्योदयके समय
 स्नान कर पर्वतपर स्थित श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये ।
 इसके बाद 'पुण्डरीक'तीर्थपर जाकर वहाँके कुण्डमें स्नान
 कर देवताओं और पितरोंका सम्यक् प्रकारसे अर्चन
 करके भगवान् पुण्डरीकका पूजन करे । वहाँ निर्मल
 जलसे पूर्ण एक 'अप्सराकुण्ड' है । वहाँ स्नान करनेसे
 सभी पाप धुल जाते हैं । उस कुण्डपर तर्पण करनेसे राज-
 स्य और अश्वमेध-यज्ञोंका फल निश्चय ही मिल जाता है ।

इन्दुने घोर वृषि की। यह जब प्रकटितों तथा गैभों।
जिसे कष्टप्र होने लगे। भीरुगने उनको रक्षा करनेके
निमित्त इस क्षेत्र पर (मैदान) जो क्षाया उग्र
रिखा था। तभीसे यह पर्व 'अन्नदृष्ट-पर्व'के नामसे
सिद्ध हो गया। यही अनेक एक गुरु जन्म
'प्रादुराग' नामक पुत्र है। यही स्नान करनेके लिये ही
तर्पण करनेसे अन्नोपपत्ति प्राप्ति होती है। इसके बाद
ही शिवायते देवगिरि जाय, जहाँ स्नान एवं दर्शन
करनेसे 'प्राजपेय' पुत्र का जन्म होता है।

देवि! जब 'मनसंगङ्गा'के उत्तर तट पर एक धातु
करनेवाले देवेश्वर श्रीहरि का अरिष्टासुरके साथ घोर युद्ध
हुआ था, तब उस असुरने अन्ना के अन्न बना दिया
था। उसकी जीभगन्धा श्रीकृष्णके ही हाथ सम्पन्न हुई।
उसके प्रोत्पन्न एक हीके प्रदायने वृष्टीत एक तीर्थ बन
गया। यह वृषभासुरके पक्षसे निर्मित तीर्थ अत्यन्त अद्भुत है—
यह जानने योग्य बात है। उस वृषभपत्नी श्वासुरको
मारनेके पश्चात् श्रीकृष्णने उसी तीर्थमें स्नान किया था।
यह जानकर श्रीकृष्णके मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी कि
यह पानी अरिष्टासुर के रक्त रूपमें था और मेरे हाथ इसकी
हाथा हो गयी है। इतनेहीमें भगवती श्रीराधादेवि श्रीकृष्ण-
के समीप पधारी। उन्होंने अपने नामसे सम्बद्ध उस स्थान-
को एक तीर्थरूप कुछ बना दिया। तबसे समस्त पार्श्वोंको
हर्नेवाले उस शुभ स्थानकी 'राधाकुण्ड' नामसे प्रसिद्धि
हुई। प्रसङ्गतया लोग उसे 'अरिष्टकुण्ड' और 'राधाकुण्ड'
भी कहते हैं। वहाँ स्नान करनेसे राजारूप और अक्षय-
यज्ञोंका फल मित्रता है। मयुरके पूर्व दिशामें एक तीर्थ
'इन्द्रजन्त'के नामसे विख्यात है, वहाँ स्नान करनेवाले
स्वर्गलोपमें जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्राकर पुण्य
भगवान् को समर्पित कर देना चाहिये। मनुष्यप्र करण
है कि प्रारम्भ करते समय 'चक्रतीर्थ'में स्नान करे और
अन्तर 'पञ्चतीर्थ-कुण्ड'में स्नान करे।

यही लक्ष्मी-वर्धन भी मित्र है। लगे मनुष्य
कभी का मर हो जाते हैं।

मने! 'अन्नदृष्ट-पर्व' परिक्रमा करने
कुलो वरदाय। इसी प्रकार इसी करने करने
भी प्रसिद्ध की जाती है। जो मनुष्य भक्त
भगवान् श्रीहरिके ही तीर्थसे प्रसिद्धि करेगा।
गौरवके महाभारत सुनता है, उसे गुण
करनेका पत्र मिल जाता है।

भगवान् वरदा कहते हैं—वृषि! अब
इन्द्रिमायुक्त दूध प्रसन्न सुनो। मयुरके दक्षिण
नगरमें सुशोभ नामका एक धनी वैश्य रहता था।
वैश्यका प्रायः सारा जीवन क्रय-विक्रयमें ही
गया। न कभी उसे किसी प्रकारका सत्त्व प्राप्त
और न उसने कोई दान-धर्म आदि सत्कर्म ही किये
इस प्रकार गृह-पुत्रद्वयमें आसक्त रहते ही वह
कालवशा होकर इस लोकमें चला गया और उसे प्रे-
मोत्ति मित्री और बिना जलवाले तथा छायाहित जलमें
भूय-भूयसे व्याकुल होकर यह श्मशान-भूमिमें व्या-
प्योभूता हुआ वह भयंकर प्रेत मद्रुशब्दमें पहुँच गया
बहुत दिनोंतक वहाँ एक क्षण निवास कला खा

वृषि! इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने
देवकोमसे वहाँ एक शरीर-विनी करनेवाला वैश्य आया
जिसे देखकर उस प्रेतको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और नाच-
डुप वह बोला—'अहो! तुम इस समय मेरा आहार बन
यहाँ आ गये हो।' अब क्या था, प्रेतकी बात सुनकर
वह व्यापारी वैश्य अत्यन्त भयभीत होकर भाग चल
पर प्रेतने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा—'अब मैं तुम्हें
राज्जा।' उस प्रेतकी बात सुनकर महाजनने धडा—
'श्राद्ध' में अपने परिवारके भरण-पोषणके विचारसे इस प्रे-
तमें आया हूँ। मेरे घरमें बड़े गिया और माला है।
एक पतिव्रता पत्नी भी है। यदि तुम मुझे खा लोगे तो

उन सबकी मृत्यु हो जायगी ।' उस वैश्यकी बात सुनकर प्रेतेने पूछा—'महामते ! तुम किस स्थानसे यहाँ लिये आये हो ! सब सत्य-सत्य बताओ ।'

वैश्यने कहा—'प्रेत ! मैं गिरिराज गोकर्ण और खलदी यमुना—इन दोनोंके बीच मथुरापुरीमें रहता हूँ । मैंने पहलेसे जो कुछ संपत्ति संचित की थी, वह सब खो उठा ले गये और मैं सर्पना निर्जन हो गया, अनः पोषा धन लेकर व्यापारके लिये इस महात्म्यकी ओर आया हूँ । ऐसी स्थितिमें अब तुम्हें जो जेंचे, वह करो ।

प्रेतने कहा—'वैश्य ! तुमसे मुझे दया आ गयी है, अनः अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता । यदि तुम मेरे वचनका पालन कर सको तो एक शर्तपर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा । तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करनेके लिये यहाँसे लौटकर मथुरा जाओ । वहाँ जाकर तुम 'चातुःसामुद्रिक' नाम कूपर जाकर सविधि स्नान कर मेरे नामका उच्चारण करके अपने घरके धनसे विधिवत्पूर्वक पिण्डदान करो और उन स्नान-दानादि सभी कर्मोंका फल मुझे दे देना । वस, इतना ही काम है, अब तुम सुखपूर्वक जा सफते हो ।' प्रेतकी बात सुनकर वैश्यने उत्तर दिया—'प्रेत ! मेरे पास एक मकानको छोड़कर घरपर और कोई धन नहीं है ।' इसपर प्रेतेने उससे मुसकाकर कहा—'वैश्य ! मैंने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारे घरमें धन है, उसका अभिप्राय यह है—तुम्हारे घरमें एक गड्ढा है और उसमें सुवर्णकी बहुत बड़ी संचित राशि गड़ी है । मैं तुम्हें मथुराका मार्ग भी दिखला देता हूँ ।'

खलजी कहते हैं—'अपियो ! इसपर उस वैश्यने पुनः पूछा—'प्रेत ! इस योनिमें तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त है !

प्रेतने कहा—'वैश्य ! मैं भी पहले जन्ममें मथुराका निवासी था । जहाँ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण निरावृत्त हैं । एक दिन प्रातःका उठ भगवान्के मन्दिरपर भाग्य, क्षत्रिय,

वैश्य और शूद्रजनोका समाज जुटा था । वहाँ एक श्रेष्ठ कथावाचक बैठे थे जो पुराणोंकी पवित्र कथा कह रहे थे । मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहाँ जाता करता था । उस दिन मित्रकी प्रेरणासे मैं भी वहाँ पहुँच गया । अल्पन्त आदरके साथ समाजने बार-बार मुझे संतुष्ट करनेका प्रयत्न किया । उसमें मैंने सुना कि वहाँ एक पवित्र कूप है जो पार्लोकोषो डाकृता है । इस कूपमें चारों समुद्र आ करके प्रतिष्ठित होते हैं । इस कूपके महात्म्यको सुननेसे महान् फल मित्रता है । उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषोंने कथा-वाचकजीको धन दिया, किंतु मैं मीन रह गया । तब मित्रने मुझसे पुनः कहा—'प्रियवर ! अपनी शक्तिके अनुसार कुछ अन्नप देना चाहिये ।' इसपर मैंने उन कथावाचकको एक 'सुवर्ण' (आठ रसी सोनेकी एक मुद्रा) प्रदान कर दिया । इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पूर्वजन्मके अनुसार यमराजकी आज्ञासे मुझे यह दुःखद प्रेतयोनि मिली । मैंने पूर्वजन्ममें कभी तीर्थस्नान, दान-हवन अथवा पितरोंके लिये तर्पण नहीं किये थे, इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा ।' इसपर उस वैश्यने पुनः पूछा—'तुम इस कृष्णकी जड़में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो !'

प्रेत बोला—'पहलेकी बातें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ । मैंने उन कथावाचकको जो सुवर्णमुद्रा दी थी, उसीके प्रभावसे मैं इस कृष्णर भी प्रायः तृप्त रहता हूँ, यद्यपि उसे भी मैंने दूसरेकी प्रेरणासे ही दी थी । इसीका परिणाम है कि प्रेतयोनिमें भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है ।

बसुंधरे ! प्रेतकी बात सुनकर वह वैश्य मथुरापुरी गया और वहाँ पहुँचकर उसने प्रेतके निर्देशानुसार सब कुछ वेसा ही किया । इससे वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग गया ।

देवि ! यह मथुरापुरीका महात्म्य है । यहाँ 'चतुःसामुद्रिक' कूपर पिण्डदान करनेसे परमर्ग प्राप्त होनी

है। मनुष्य के निजी स्वभाव, अर्थात् वह देखा-देखा हो या
श्रेष्ठता—जहाँ कहीं भी निजीजी मनुष्य हो, वह मनुष्य
हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरी जगह के विषय
हए पाए तीर्थोंमें जायेगा या तो जाने है, पर जो
पाए उन तीर्थस्थलोंमें हिंसे करने है, वे तो बर्बर हो
आते हैं। पर वह मनुष्यपुत्री ही सिद्धता है
कि यदि (हृदय) यही पाए बन भी गया तो वह
कहीं गल भी हो जाता है, क्योंकि वह पुरी मनुष्य
पुण्यपत्नी है और इसमें कहीं पाएके विषय मान नहीं है।
यदि कोई एक पुरुष इकार सुनोया एक पैसा
ताहा दोरर ताहा के और एक भक्ति मनुष्यमें

निजय के तो मनुष्यपत्नी। पुरी ही जीव होत है।
वे तो बर्बरता ही मान देता है। पुरी मनुष्य
कहते हैं, वे देखाके जाने हैं। दूसरी मनुष्य एक
मनुष्य मनुष्य के ही मनुष्य मनुष्य के जो कष्ट निज है, वह
मनुष्यमें एक मनुष्यपत्नी पुरी मान होता है; किन्तु
देखाओं का निज मनुष्य मनुष्यमें अन्त मनुष्य मनुष्य
माने जाते हैं। देखाओं, मित्रों और भूतों को मनुष्य
है, वे सभी पत्नी पुरी मनुष्यपत्नी मनुष्यपत्नी
प्राणिमनुष्य दर्शन करने आते हैं; अतः मनुष्यमें जो मनुष्य
है, वे मनुष्य ही मनुष्य हैं। (अन्तर ११११)

‘अगिहृद’-तीर्थ तथा मिथान्तिम माहात्म्य

धर्मात्ने कहा - प्रभो ! गदादेव ! आनन्द धीमुनसि
में अनेक प्रकरके तीर्थों का वर्णन पुन पुन।
अब आप मुझे ‘अगिहृद’ के तीर्थ का प्रसङ्ग सुनाने की
शुभा करें।

भगवान् पराह कहते हैं—यसुधे ! तुमने मनुष्य के
एक धार्मिक और शिष्टता राजा थे, जिनकी विरसी तीर्थ-
यात्रा प्रसङ्गमें मनुष्य हो गयी। अब उनके पुत्र मित्रिने
राज्य सँभाला। इसी बीच एक दिन वहाँ नारदजी पधारे।
उसने उनका पाप एवं अर्थ आदिसे स्वागत किया।
निर बातोंके प्रसङ्गमें मुनिने उससे कहा—‘राजन् !
पिताके श्रमोंको चुका देनेपर ही पुत्र धर्मका भागी हो
सकता है।’ यों कहकर नारदमुनि वहीं अन्तर्धान हो गये।
मुनिके चले जानेपर राजाने अपने मन्त्रियोंसे नारदजीकी
भातका अर्थ पूछा। मन्त्रियोंने कहा—‘अपनी तीर्थयात्रा का फल
आप महाराजको समर्पण कर दें तो पिताका श्रम चुका
सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थयात्रा अधूरी ही रही थी।’

नारदजीके कथन पर वही आराध पा।

देवि ! मन्त्रियोंकी बात सुनकर मित्रिने मनुष्य
पुरीमें निरामरी बात सोची, क्योंकि वहाँ प्रायः
सभी तीर्थ स्थित हैं। मित्रिके मनुष्य अनेक
वर्षोंके तीर्थोंने आपसमें कहा—‘हम सब स्वयं
करनेमें तो हम सभी अरामगर्ह हैं; अतः उचित है कि
जहाँ भगवान् पराह रिवाजते हैं, हमसे उन
‘कल्याण’में चले।’ यसुधे ! इस प्रकार परामर्श करते
सभी तीर्थ ‘कल्याण’में चले गये। देवि ! पराह का
धारण कर वहाँ मैं आनन्दसे निवास करता हूँ। वे सभी
मेरे सामने कल्याणमें आये और बहने लगे—भगवन् !
आप स्वयं धीहरि हैं, आप अधिन्य, अच्युत एवं जगद्वै
शास्त्रा और सत्य हैं। प्रभो ! आपकी जय हो, जय हो।

भगवान् पराह कहते हैं—यसुधे ! जब तीर्थोंने मेरी
इस प्रकार स्तुति की, तब मैंने उनसे कहा—तीर्थोंको !
तुम्हारा कल्याण हो। तुम मुझसे कोई कर माँग तो !

● अन्यत्र हि श्रुतं पापं तीर्थयात्राया गच्छति । तीर्थे तु यत्तत् पापं यत्तत्के भविष्यति ।
यत् तत्रैव च निरस्यति । एषा पुरी महामुष्ण यथां पापं न विजते ॥

(वराहपुराण १६५।५७-५८)

तीर्थ बोले—'बराहका रूप धारण करनेवाले त्वेष ! यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्तिसे मम प्रदान करनेकी कृपा कीजिये ।'

इसपर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने 'असि' (तलवार)से विपत्तिका शिरच्छेद कर दिया । राखी 'नेकसे वहाँ पृथ्वीमें एक गड्ढा हो गया, एक दिव्य कुण्डके रूपमें परिवर्तित हो गया और वही 'सेकुण्ड' नामसे प्रसिद्ध हुआ । इसके प्रभावसे सुमति (विमति भी) मुक्त हो गये ।

देवि ! दक्षिणसे उत्तरतकके तीर्थोंकी जो संख्या पहले यह चुका है, उनकी गणना इस असिकुण्डसे आरम्भ करनी उत्तम है । जो मनुष्य द्वादशीके न प्रातःकाल सोनेसे उठते ही असिकुण्डमें स्नान करता है, उसे यहाँ बराह, नारायण, कामन और रावण । सुवर्ण-प्रतिमाओंके दिव्य दर्शन होते हैं । इनका धर्म करनेवाला फिर संसारमें नहीं जाता ।

भगवान् बराहने कहा—देवि ! अब विश्रान्ति-तीर्थकी महिमा सुनो । पहले उग्रयिनीमें एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था । वह न देवताओंकी पूजा करता, न गुरु-संतोंको प्रणाम करता और न तीर्थोंमें जाकर कभी नान ही करता था । वह मूर्ख प्रातः और सायंकाल न दोनों संध्याओंमें भी सोया रहता था । ब्रह्माजीने त्याग्य है कि सम्पूर्ण आश्रमोंमें गृहस्थ ही उत्तम है । जैसे तभी जन्तु पृथ्वीके आश्रित हैं और शिशुओंका जीवन मातापर अवलम्बित है । इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणिजगत् गृहस्थों ही आश्रित है । पर वह अश्रम ब्राह्मण इस आश्रममें भी रहकर सदा बोरी आदिमें ही लज्ज रहता ।

बसुंधरे ! एक बार जब वह रातमें चोरीके लिये घर-उपर दीड़ रहा था, उसी समय राजाके सैनिकोंने उसे पकड़नेके लिये ललकड़ा । इसपर वह तेजीसे भागा हुआ एक कुएँमें जा गिरा, जहाँ उसकी जीवन-रीढ़ ही समाप्त हो गयी और इस प्रकार वह जगत्के जन्ममें एक कर्ममें ब्रह्मराक्षस हुआ ।

उसका रूप बड़ा भयंकर था । एक समयकी बात है कि क्षयवंश वही एक जनसमान आ गया । उसीमें एक ऐसा ब्राह्मण भी था, जो रक्षोत्रमन्त्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था । अब वह ब्रह्मराक्षस उस ब्राह्मणसे आकर कहने लगा—'विप्र ! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मैं तुम्हें देनेके लिये तत्पर हूँ । बहुत दिनोंके बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है । विप्र ! तुम उठो और यहाँसे अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ । जिससे मैं इन सबको खाकर क्रुद्ध हो जाऊँ । इसपर ब्राह्मणने कहा—'राक्षस ! मैं इन्हींके साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार ही हैं । अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता । तुम यहाँसे चले जाओ । मेरे मन्त्रमें ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभावसे तुम इनपर आँखतक नहीं उठा सकते । अस्तु, अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली ?'

इसपर वह राक्षस कहने लगा—'विप्र ! केवल अनाचारके कारण मेरी यह दुर्गति हुई है ।' इस प्रकार उस राक्षसने अपनी सारी बातें यथावत् ब्राह्मणके सामने रख दीं । इसपर उस ब्राह्मणने कहा—'राक्षस ! तुम अब मित्रकी श्रेणीमें आ गये हो । बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ ?'

राक्षस बोला—'विप्र ! मेरे मनमें जो बान बसी है, यदि वह तुम देना चाहते हो तो दे दो । तुमने मथुरा-पुरीमें विश्रान्तितीर्थमें जो स्नान किया है, उसका फल मुझे देनेकी कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ ।' अब राक्षसके दुःखसे दुःखी होकर वह कृपा-पुत्र ब्राह्मण बोला—'राक्षस ! विश्रान्ति नामक तीर्थके विषयमें तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों हुआ ? इसे बतानेकी कृपा करो ।'

राक्षस बोला—'ब्राह्मण ! मैं पहले उग्रयिनीमें निवास करता था । एक समयकी बात है, मैं संयोगतया क्षीरिष्णुके मन्दिरमें बन्ध गया । उस मन्दिरके पर्यावरण एक बराह बहनेवाले वेदके विद्वान् ब्राह्मण बैठे थे,

ने दक्षिणका ओर है, वहाँमें लेहर और उत्तर ओरकरी जो सीमा है, इसीको 'पश्चिमतीर्थ'की सीमा ही मानी है । इसी क्रममें दक्षिणसे आरम्भ करके उत्तरकी सीमापर यात्रा समाप्त करनी चाहिये । घरसे निकर होनेपर जयलक स्नान न करे, तबतक मौन रहनेका नियम है । कपुपरे ! स्नान करनेके इरादा भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करनेका परम आवश्यक है । इसके बाद योजा जा सकता है । देवि ! स्नान समाप्त होनेपर क्रमशः देवार्चिदेव श्रीकृष्णकी पूजा, घर, पयस्विनी गैयका दान, सुवर्ण एवं धनया दानकर कर माहर्णिकोंको भोजन कराये । इस प्रकार घरों करनेवाला व्यक्ति पुनः संसारमें लौटकर नहीं आता, वह मेरे धामको प्राप्त होता है । इस 'वर्द्धचक्र' तीर्थमें जिनकी मृत्यु होती है, या और्व्यदक्षिक क्रिया होती है, वे सभी स्वर्गमें जाते हैं । इस तीर्थमें पुरुषकी हठिर्षा जयलक रहती है, तबतक वह स्वर्गशेखमें प्रतिष्ठित रहता है । अरिक् क्या ! यदि यहाँ गहरेका भी शरीर जन्म दिया जाय तो वह भी विष्णुका रूप प्राप्त कर सकता है ।

मथुराके प्राणी मेरे ही रूप हैं, उनके मृत होनेसे मैं मृत होता हूँ—इसमें संशय नहीं । देवि ! इस विषयमें गरुडकर एक आह्वान सुनो । एक बार वे श्रीकृष्ण-दर्शनकी अभिलाषासे मथुरा आये और देखा कि यहाँकी सभी निवासी कृष्णके रूप थे । अन्तमें वे जैसे-तैसे भगवान्के पास

पहुँचे और उनकी बड़ी स्तुति की । उनकी छाति सुनकर भगवान्ने कहा—'गरुड ! तुम बिस उरेखसे मथुरा आये हो ! और किसलिये यह मेरी स्तुति कर रहे हो ! सभी बाने स्पष्ट बताओ ।'

गरुड बोले—भगवन् ! मैं आपके कृष्णरूपके दर्शनकी अभिलाषासे मथुरा आया था । पर यहाँकी सभी निवासी मुझे आपके ही स्वरूप दीवें । मेरी दृष्टिमें मथुराकी सारी जनता एक समान प्रतीत होने लगी । सबको एक समान देवकर मैं मोहमें पड़ गया हूँ । गरुडकी यह बात सुनकर श्रीहरि मुसकराये और मथुरा वाणीमें इस प्रकार बोले ।

श्रीकृष्णने कहा—'गरुड ! मथुराके निवासियोंका जो रूप है, वह मेरा ही रूप है । पक्षिराज ! जिनके भीतर पाप भरे हैं, वे ही मथुरावासियोंको मुझसे भिन्न देखते हैं ।' इस प्रकार कहकर भगवान् कृष्ण तत्क्षण वहाँ अन्तर्धान हो गये और गरुड भी वहाँसे वैकुण्ठ गये । यहाँ मरकर मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा तिर्यग्योनिने कीड़े, फनंगेतक भी—सबके-सब चार भुजावाले विष्णुके रूप बन जाते हैं—यह नितान्त निश्चित है । देवि ! यहाँ आकर श्रीकृष्णकी बहन भगवती एशानंशा, उनकी माता यशोदा-देवकी तथा 'महाविघ्नहरी' देवियोंका अवश्य दर्शन करना चाहिये । यहाँके विश्रान्तितीर्थ, दीर्घविष्णु और केशव-के दर्शन करनेसे सभी देवताओंके दर्शन एवं पूजनका पुण्य-फल प्राप्त होता है । (अष्टाव १६८-९०)

गोकर्णतीर्थ और सरस्वतीकी महिमा

भगवान् वराह कहते हैं—कसुंकरे ! अब एक दूसरा प्राचीन इतिहास बताता हूँ उसे सुनो, । बहुत पहले मथुरामें कसुवर्ण नामक एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था । उसकी स्त्री सुतीला, बड़ी सद्गुणकी थी, पर उसे कोई संतान न थी । देवि ! एकदिन जब वह वैद्यककी 'सरस्वती'नदीके तटपर अनेक पुत्रवती जियोको देखकर एकान्तमें खिन्न

होकर रो रही थी, तो एक मुनिके हृदयमें बड़ी दया आयी और उन्होंने उससे पूछा—'सुभगे ! तुम क्यों हो और क्यों रो रही हो !'

इसपर सुतीलाने कहा—'मैं एक पुत्रहीना स्त्री हूँ, पर मेरी सभी सखियाँ पुत्रकी हैं । यही मेरे खेदका कारण है ।' इसपर मुनिने कहा—'देवि ! भगवान्

गोकर्णकी कृपासे तुम्हें पुत्र मिलेगा । यशस्विनि !
तुम अपने पत्निके साथ उनकी आराधना करो और
स्नान, दीपदान-उपहार तथा अनेक प्रकारके जप और
स्तोत्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करो ।'

मुनिके इस उपदेशको सुनकर वह श्री उन्हें प्रणाम
कर अपने घर गयी और इससे अपने पत्निके अवगत
कराया । इसपर यमुकर्मने उससे कहा - 'देवि ! मुनिने
जो बात कही है, यह मुझे भी आशाप्रद और अनुकूल
जान पड़ती है ।' अब वैश्य-दम्पति प्रतिदिन सरस्वती
नदीमें स्नान कर पुण्य-धूप-दीप आदिके द्वारा गोकर्ण-
गदादेशकी आराधना करने लगे । इस प्रकार दस वर्ष
बीत जानेपर भगवान् शंकर उनपर प्रसन्न हुए और
उन्हें गन्तान् एवं शुभी पुत्र-प्राप्तिकर कर दिया ।

फिर दसवें नदीनेमें शुशीलके एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न
हुआ । यमुकर्मने पुत्र-जन्मोत्सवके समय हजार गौओं,
बहुतसे सुवर्ण तथा कर्पूरका दान किया । उसने भगवान्
गोकर्णकी कृपासे उत्पन्न होनेके कारण उस बालकका
नाम भी 'गोकर्ण' रखा । फिर यथासमय उसके
अन्नप्राशन, वृषावरण तथा यक्षोन्मील आदि संस्कार
कराये और वैशाखिक गोदान कराया । अब यमुकर्मका
अविवाहक समय भगवान्की पूजा-उपासनादिमें बीतने लगा ।
इस गोकर्ण भी युवावस्थामें पहुँच गया, पर उगेकोपुत्र
न हुआ, अतः पत्निके उत्तम तीन और विवाह
कराये । इस प्रकार उसकी चार भार्या हो गयीं,
जो सभी परम सुन्दरी -यव, म्या और उत्तम गुणोंसे
सम्पन्न थीं । फिर भी किसीसे संतान-सुख प्राप्त
न हो सका, अतः गोकर्णने भी पुत्र-प्राप्तिके लिये
परमेश्वर आराम लिये और अनेक काल, वृष, तापत्रय,
मन्दिर आदि निरमाँ कराये । कालके लिये दैतके
तत्त्व अध्ययनके लिये महाभारतकी भी पठारम्भ की । उसने

वनवाया और एक विशाल तटान लगाया, जिसे
अनेक प्रकारके वृक्ष एवं पुष्प भी लगाये । वेश्याओं
मन्दिरमें जाकर भगवान्की पूजा-अर्चा करतीं ।
प्रकार धर्मनिष्ठामें प्रवृत्त गोकर्णके जब सारे धन-सम्पत्ति
धीरे-समान हो गये, तो उसे चिन्ता हुई । यह सोचकर
'अब महान् कष्टका समय उपस्थित हो गया; मैंने
माना-पिता तथा आश्रित परिवारके भोजनकी व्यवस्था
सुझाकर निर्भर है और धनके बिना यह क्या होगा
नहीं' उसने पुनः व्यापार करनेके लिये मनमें निश्चय
किया और कुछ सहायकोंको साथ लेकर यमुकर्मनदी
बाहर गया और कुछ कप-विक्रयकी सामग्री लेकर
अपने घर आया ।

एक दिन वह थोड़े शिथिलकी दृष्टिसे उसके एक
पर्वतकी चोटीपर गया, जहाँ बहुतसी सुन्दर कदवाँ
थीं । वहाँ जब वह श्वर-उधर घूम रहा था कि उसकी
दृष्टि एक अनुपम स्थानपर पड़ी, जो स्वच्छ जल
सम्पन्न था । वहाँ फलवाले वृक्षों और सुगन्धित
लता-गुणोंकी भी भरमार थी । एक जगह दो पहाड़ोंके
सन्धिमें मातृकी तरह गोलाकार रिक स्थान था
था । वहाँ उसे ऐसा शब्द सुनायी पड़ा, मानो वहाँ
अतिथिके स्वागतके लिये बुला रहा हो । इनमेंमें उसकी
दृष्टि एक तोतेपर पड़ी, जो एक पिंजरेमें बँध
था । जब गोकर्ण उसके सामने पहुँचा तो उस मुनेने
कहा—'मातृ ! कृपा आर अपने साधिवर्गोंके
पक्षों, इस उत्तम आसनपर बैठें और पाद-अर्चन, क
कृत स्वीकार करें । अभी मेरे माता-पिता वहाँ आकर आप
शवका शिरोधार्यसे स्वागत करेंगे । परन्तु, जो गुरुज
आये हुए अतिथिके स्वागत नहीं करना, उनके
फिर निधन ही वरकमें मिलने है । और जो
अतिथिवर्गोंका सम्मान करने हैं, उन्हें अनन्त वरक
स्वरूपे अनन्त भोगोंका आनन्द मिलता है । जिस
वस्तु का दखलान (कदर) गुरुजके वर अतिथि आनन्द निरास और शून्य है,

अपना पाप उस गृहस्थको देकर उसका पुण्य र चला जाता है। अतएव गृहाश्रमीको चाहिये वह सब प्रकारसे प्रयत्न कर अतिथिका स्वागत * । अतिथि सम्पन्न आया हो या असमयमें, वह तान् विष्णुके समान ही पूजाका पात्र है ।'

इसपर गोकर्णने तोतेसे पूछा—'पुराणके रहस्यको लनेवाले तुम कौन हो ? वह मनुष्य धन्य है, जिसके स तुम निवास करते हो ।' इसपर उस तोतेने अपना

इतिहास बताना प्रारम्भ किया। वह बोला—
[न्य] बहुत पहिलेकी बात है एक बार सुमेरुगिरिके उत्तर में जहाँ महर्षियोंका निवास है, मुनिवर शुकदेव गया कर रहे थे। वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासोंका पचन करते, जिसे सुननेके लिये अस्ति, देवल, कण्व, मेधातिथि, कृत, तन्तु, सुमन्तु, वसुमान्, कृत, द्वित, वामदेव, अश्वशिरा, विशीर्ष तथा गौतमोदर व अन्य भी अनेक वेदज्ञ ऋषि-महर्षि सिद्ध देवता, पन्नार और गुणक आदि आते तथा धर्मसंहिताके विषयमें शास्त्रार्थ निरूपण कराते। उस समय मैं वामदेव मुनिका

यह बड़ा ही बकवादी है, अतः जैसा इसका नाम है, उसीके अनुसार यह शुक (तोता) पक्षी हो जाय'—
बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया। फिर मुनियोंकी प्रार्थनापर उन्होंने कहा कि—इसका रूप तो पक्षीका होगा, परंतु यह पुराणोंका जानकार होगा और सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थ इसे अवगत होंगे और अन्तमें मथुरामें मरकर यह ब्रह्मलोकको प्राप्त होगा ।'

'गान्ध ! इसके बाद मैं यहाँसे उड़कर इस हिमालय-पर आकर इस गुहामें रहने लगा और सावधानीसे सदा 'मथुरा'का नाम जपता रहता हूँ। फिर मैं एक बहेलियेके चंगुलमें फँस गया, जिससे इस पित्रङ्गमें रहना पड़ता है।' अब गोकर्ण कहने लगा—'भद्र ! मैं पापनाशिनी मथुरापुरीमें ही रहता हूँ और व्यापारसे थककर विश्रामके विचारसे यहाँ आया हूँ। इधर इन दोनोंमें इस प्रकारकी बात हो रही थी कि शबरकी स्त्री, जो उस समय सो रही थी, कुछ आहट पाकर नींदसे जग गयी। तोतेने उससे कहा—'भौ ! ये अतिथिरूपमें यहाँ पधारे हैं, अतः पूर्य हैं। इसपर वह स्वागतका सामान संभ्रम करने लगी, इसी बीच शबर भी आ पहुँचा। तोतेने

— ये भी अतिथि-स्वागतकी मलाट दी। उसने गोकर्णको

इसके बदले हमें तुम यमुना-स्नानका फल दे सकते हो ! इस तोतेने मुझे बताया है कि कोई नीच योनिमें अथवा जन्मसे राक्षस ही क्यों न हो, यदि वह मधुरा-वास, सङ्गम-स्नान एवं द्वादशीकन करता है तो उसे अभीष्ट

गति प्राप्त हो सकती है । जो सत्रमें स्नान कर भगवान् गोकर्णेश्वरका दर्शन करता है, वह पुनर्जन्म नहीं जाना । उसे भगवान् श्रीहरिके लोककी ही प्रति होती है ।" इसपर गोकर्णने स्वीकृति दे दी । (म प प १३)

सुमोक्षा मधुरा जाना और वसुकर्णसे वार्तालाप

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! इस प्रकार गोकर्णने शहरसे (मथुरानानके बदले) उस सुमोक्षा प्राप्तकर पीछे नगरके लिये प्रस्थान किया और यहाँ पहुँचकर उस तोतेको अपने माता-पिताको सौंप दिया तथा उसका परिचय भी दे दिया । फिर कुछ दिनोंके बाद वह व्यापार करनेके लिये उस तोतेको अपने साथ लेकर अपने सहकर्मियोंके साथ समुद्रमार्गसे चल पड़ा ।

इसी बीच एक दिन प्रतिकूल वायु चलनेसे समुद्रमें सहसा भयंकर तूफान आ गया, जिससे सभी पोतयात्री घबड़ा गये और 'गोकर्ण'को लक्ष्यकर कहने लगे—'कोई निवृत्त एवं पापी व्यक्ति इस जहाजपर चढ़ गया है, जिसके कारण हमारी यह दुर्दशा हुई और हम सभी मरे जा रहे हैं । गोकर्णने तोतेके सामने अपनी दयनीय स्थिति रखी और कहा कि 'पुत्रहीन व्यक्तिकी बड़ी दुर्गति होती है । यहाँ जहाजमें जितने व्यक्ति हैं, उनके बीच मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ । अब क्या करना उचित है—यह तुम्हीं जानते हो ।'

तोतेने कहा—'पिताजी ! आप खेद न करें, मैं अभी एक उपाय करता हूँ ।' इस प्रकार गोकर्णको आवासन देकर वह तोता उड़ा और ध्रुवकी ओर उत्तर दिशामें बढ़ता गया । आगे एक प्रोजेनके ऊँचे पर्वतकी एक छोटी पहाड़ी, जिसे लौक्यर वह भगवान् विष्णुके

पहुँचा, जिसके प्रकाशसे सब ओर खो-यो । उसके भीतर प्रवेश कर उसने कौन देखा निराश रहे हैं ! मैं उनसे

जानना चाहता हूँ कि अगर कटिनार्थको पार करनेके पुण्यात्मा पुरुषकी भक्ति मेरे पिताजी इस घोर समुद्रके काय पार कर सकेंगे ?'

पृथ्वि ! वह सुग्रा इस चिन्तामें ही था कि वहाँ एक देवी आयी, जिसके हाथमें एक सुवर्णपात्र था । उसे विष्णुकी पूजा की और 'नमो नारायणाय' कहकर एक उत्तम आसनपर बैठ गयी । अभी फलमात्र ही समर बीज होगा कि फिर वहाँ वैसी असंख्य स्वरूपी देवियाँ आ गई और वे सभी नृत्य, गान, वाद्यसे देवार्चन करके वापस चली गयीं । वहाँ जटायुके वंशके कुछ पक्षी भी थे । उन्होंने उस सुमोक्षा पूछा—'तुम यह कैसे पहुँचे, क्योंकि अगाध जलसे परिपूर्ण समुद्रमें पार करना साधारण काम नहीं है ।' इसपर तोतेने उत्तर दिया—'मेरे पिताजी वायुकी तेज गतिमें समुद्री जहाज बड़ी कटिनार्थकर अनुगम्य कर रहे हैं । उनकी रक्षा लिये ही मैं यहाँ आया हूँ । आपयोग कुछ प्रयास करें जिससे वे सुखी हो सकें ।'

पक्षीगण बोले—'जिस मार्गसे हम चले, तुम उसका अनुसरण करो । हम पारकिपासरो ही समुद्रमें चरकर चोचोंसे भकर-बमरदिकर संहार कर डालेंगे । इतने तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी समुद्र तर जाएँगे ।' अब वह तोता उन पक्षियोंके पीछे-पीछे चलता हुआ मोरगिरी पास पहुँचा और उनके प्रयाससे गोकर्ण समुद्रसे बाहर निकल गया । यहाँ पहुँचकर वह उसी देवमन्दिरके सामने गया; जहाँ कमजोरी सुशोभित एक शरीर पर निवृत्त

दियाँ मणियों और रत्नोंसे बनी थीं। गोकर्णने उस जैवमें स्नान कर देवताओं तथा स्तिरोंका तर्पण किया, फिर मन्दिरमें जाकर भगवान् केसवकी आराधना कर वह प्रभू रत्नोंद्वारा सम्पन्न उस पश्चात्तनमन्दिरमें लेके साथ एक ओर छिप गया। इतनेमें ही वे देवियाँ, ज्यों पहले उस मन्दिरमें देशार्चन किया था, वहाँ आ गयीं और देवपूजन करने लगीं। फिर उनमेंसे प्रधान देवीने कहा—‘सखियों ! इसमें निष्ठा होनेवाले गोकर्णके खानेके लिये दिव्य फल और पीनेके लिये उत्तम जल प्रदान करो, जिससे तीन महीनोंतक की तृप्ति बनी रहे और इसके शोक, मोह तथा पीड़ा भी नष्ट हो जायें।’

इसपर उन देवियोंने सब कुछ वैसा ही कर गोकर्णसे कहा—‘तुम निश्चिन्त एवं निर्भय होकर इस स्वर्गके मान सुखदायी स्थानमें तबतक निवास करो, जबतक वहाँ कायम सिद्ध न हो जाय,’ और फिर वे वहाँसे चली गयीं। अब गोकर्ण वहाँ इस प्रकार रहने लगा जो मथुरापुरमें ही हो। कुछ समयके पश्चात् उसका राजा भी संयोगवश किनारे लग गया। अब इधर जहाँ-जहाँ के उसके साथी उसे न देखकर परस्पर कहने लगे—‘अब, पता नहीं गोकर्ण कहाँ चला गया ! वह मर गया, जहाँमें डूब गया अथवा किसी जीवने उसे खा गया ! हो सकता है, लज्जाके कारण वह समुद्रमें डूब गया हो। अब हममेंसे कौन यही कार्यय है कि उसके शरीरको धुलने दग दी—पुत्रवर्धन रहे। उद्धारित

रत्नोंमेंसे जितना भाग गोकर्णका हो, वह उसके पिताको दान सौंप दें।’

उपर गोकर्णका मन बड़ा शोकातुल था। उसने तोतेसे माता-पिताके क्षितकी बात पूछी। सुग्गेने कहा—‘मे तुच्छ पक्षी आफ्फो वहाँ ले चढ़े—यह मेरी शक्तिसे बाहर है। हाँ, मैं आम्ही आज्ञासे आकाशमार्गसे मथुरा जाकर तथा आपकी बात उनके पास तथा उनका संदेश आपके पास पहुँचा सकता हूँ।’ गोकर्णने कहा—‘पुत्र ! ठीक है, यही करो तुम मथुरा जाओ और मेरी अवस्था बताजीसे बता दो और जहाँसे फिर शीघ्र वापस आ जाओ।’

अब वह सुग्गा मथुरा पहुँचा और गोकर्णकी सारी स्थिति उसके पितासे बता दी। इस विषय परिस्थितिको सुनकर माता-पिताको दारुण दुःख हुआ और बहुत देरतक उनकी आँखोंसे अश्रुधारा गिरती रही। फिर उस सुग्गेके प्रति उनके मनमें बड़ा स्नेह हुआ। उन्होंने कहा—‘गिहंण ! तुमने धर्मके अनुकूल (नीतिपूर्ण) वृत्तान्त बहकर हमारे जीवन-रक्षाके लिये यह बड़ा उत्तम कार्य किया है।’ वसुंधरे ! इस प्रकार उस पक्षीने अपनी बुद्धि एवं विद्याके बलसे पुत्र-शोकके कारण अत्यन्त दुःखी गोकर्णके बृद्ध माता-पिताको पूर्ण शान्ति प्रदान की। इधर गोकर्णके बीसों साथी भी वसुकर्णके पास प्रभूत रत्न लेकर आये। उनके पास अनुष्ट रत्न-राशि थी, अब वसुकर्णके प्रति उन सभने पुत्र-वैसा ही व्यवहार किया और फिर उसकी आज्ञा केसर वे अपने-अपने घर गये। (अध्याय १०१)

गोकर्णका दिव्य देवियोंसे वार्तालाप तथा मथुरामें जाना

भगवान् यगद् कहने लगे—‘सुभे ! गोकर्णने दिव्य देवियोंसे आदेशमें उस मन्दिरमें तेरह दिनोंकी आराधना आरम्भ की। इस बीच वे देवियाँ भी यथासमय जाकर दाय करतीं। इसी बीच एक दिन गोकर्णने इन सभी देवियोंसे अत्यन्त ध्यान, निस्तेज और दुःखी

देखा। वह सोचने लगा कि शायद ही टीक ही कहा गया है कि पुत्रहीन पुरुषकी सन्नि नहीं होती। अहो ! मुझ पापापके दोसे ये देवियाँ भी इस स्थितिमें आ गयी हैं, मने हर्षे बुझायेने घर दिया है।’ फिर सदासकर उमने उनसे उदास दोनका

मगर गेहलोरीने कहा—'अनघ ! यदि तुम्हें जानकी उत्पन्न अभिप्राय है तो मैं तुम्हें वहाँ ही पहुँचा सकती हूँ। हमने हमें भी मथुरापुरीका सुख हो जाना। मुम हा सुन्दर विमान पर बैठे और इन दिव्य रत्न, अमृत तथा फलोंको लप ले लो।' अब गोकर्ण विमान पर बैठा और जू थ्रेडरिसे समस्त तथा देविप्राप्त अभिप्राय मथुराके लिये प्रस्थित हुआ और वहाँ पहुँचकर अयोध्याके राजासे बैरत, पत्न्य वत्न समर्पण किये। गेहलोरीको अन्तः देवराज राजाके मनमें अजर आनन्द ।। उसने उसे अपने आगमन पर ऐसे बैठाया, मानों श्रीरवदाता धनी व्यक्तिसे आसन दे रहा हो और बहा र किया। अब गोकर्णने राजासे कहा—'योदी देरके पे आराम स्थानसे बाहर चले। अभी मैं एक आश्चर्यमय पद दिखाऊँगा और आसने कुछ निवेदन भी करूँगा।' तब प्रत्यक्ष हो जानेपर वे सभी देवियों भी विमानसे वहाँ गयीं। सभी का हाट होनेपर राजाने अपनी सेना मुरासे अयोध्या पास कर और गेहलोरीको बारंबार धन्यवाद कर उसकी प्रशंसा कर उसे इच्छानुसार कर दिया। देवियों ! गोकर्णने—'तुम्हारा कल्याण हो'—यों कहकर दिव्य किर्मे बन्दी गयीं। अयोध्या नरेशने गोकर्णको बहुत-से धन, अमृत्य वस्त्र, हाथी, घोड़े तथा अन्य अजर धन भी दिये। 'वाग-बाजीके लगाना परम धर्म है। इससे आश्चर्यमय महान् फलकी प्राप्ति होती है'—यह सुनकर उस नरेशने अन्य उपानोंके आरोपणकी भी व्यवस्था कर दी।

भगवान् वराह कहते हैं—'मुमुंशे ! गोकर्ण न्याय-का पालन करते हुए अब मथुरामें निवास करने लगा। उसने घर पहुँचकर अपने माता और पिताके चरणमालों-

में सिर गुरुकर प्रणाम किया। उस तानेने भी गोकर्णके माता-पिता और चारों सत्पतिगिर्योक्त अपने धैर्य एवं शक्तिके अनुसार सम्मान करके उनकी पूजा की। मथुरामें निवास करनेवाली प्रजाको वाग लगनेकी प्रेरणा दी। फिर गोकर्णने एक बड़ा आरम्भ किया और नागरिकोंको उत्तम भोग्य एवं अन्य बहुत-से दान दिये। तानेको इनके लगाकर भरी प्रकार उसने देगा और गुरु देवका कहने लग—'यह ऐसा जीव है, जिसकी कृपामें मुझे जीवन, सद्गम तथा उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई है।''

गोकर्णने मथुरामें एक मन्दिर बनवाया और उसका नाम 'शुकेश्वर'मन्दिर रखा। उसमें 'शुकेश्वर'के नामसे एक प्रतिमा भी स्थापित की और एक अन-विनय करनेकी संस्था भी खोल दी। उसमें दो सौ नागरिकोंको भोजनके लिये प्रतिदिन अब बैठने लगा। गोकर्णने उस संस्थाका नाम 'शुकासत्र' रख दिया। उस स्थानपर बिसकी मृत्तु होती है, वह मुक्त हो जाता है। अन्तमें वह सुग्गा भी विचित्र विमानपर चढ़कर स्वर्ग-लोकमें चला गया। जिस शहरकी कृपामें गोकर्णको यह तोना प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होनेके लिये गोकर्णने त्रिकेणी स्नानका पत्र अर्पण कर दिया। अतः वह शहर अपनी पत्नीसहित स्वर्ग गया। शुकोदरके साथ ही वे सभी दिव्य विमानपर विराजमान होकर स्वर्ग गये।

मुमुंशे ! इस प्रकार मैंने तुमसे मथुरासे सरस्वती-सङ्गममें स्नानका, गोकर्णेश्वर शिवके दर्शनका, गोकर्ण नामक वैश्वकी अविनाशी सतानका तथा उसके सुख-सुखोपयोग और मुक्तिप्रदका वर्णन कर दिया।

(अध्याय १७२-७३)

ब्राह्मण-प्रेत-संवाद, सङ्गम-महिमा तथा वामन-पूजाकी विधि

भागवान् बराह कहते हैं—वसुंधरे ! त्रिवेणी-सङ्गमसे सम्बन्धित एक दूसरा प्रसङ्ग सुनो । पूर्व समयमें यहाँ महानाम वनमें उत्तम क्रतु पालन करनेवाला एक 'महानाम' संज्ञक योग्यन्यासी ब्राह्मण भी रहता था । एक बार तीर्थयात्राके निचारसे उसने मधुराकी यात्रा की, मार्गमें उसे पाँच विचराल प्रेय मिले । उनसे ब्राह्मणने पूछा—'अन्यन्त भयंकर रूपवाले आखिलेण कौन हैं ! तथा आकरोर्गोष्ठ्य ऐसा बीभत्स रूप किस कर्मसे हुआ है ?'

अब प्रथम प्रेत बोला—'हमछेण प्रेय हैं और हमारे नाम क्रमशः 'पर्युषित', 'सूचीमुष', 'शीमण', 'शोधक' और 'लेखक' हैं । इनमेंसे मैं तो स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता और बासी अन्न ब्राह्मणको दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम 'पर्युषित' पड़ा है । इस दूसरेके पास अब पानेकी इच्छासे जो ब्राह्मण आने पे उनको यह मार डालता था, अतः यह 'सूचीमुष' है । इस तीसरेके पास देनेकी शक्ति थी, किन्तु जब कोई शत्रु इससे याचना करने आता तो यह कहीं शयन ही पड़ा जाता, अतः लोग इसे 'शीमण' करते हैं । चौथा मृगलेके डरसे ही अनेक सदा उड्डित होकर घरमें ही बैठ रहता था, अतः इसे 'शोधक' कहा जाता है । जो शत्रुओंके दानवा करनेपर घिन होकर सदा बैठ जाता और पृथ्वीय देवों को नमस्कार करता, वह हम सभीमें अंशक पाये है । उसका अनुगत नाम 'लेखक' पड़ा है । अभिघ्न करनेमें 'शोधक' तथा नीचे मुख करनेमें 'शोधक' की यह दया हुई है । 'शीमण' अब पशु-वस्त्र धारण करता है । 'पर्युषित' इस स्वर उल्लास करता है । उसकी गर्जना ऐसी होती है और ऐसी दया बढ़ा है । इनसे ही हमारी देवी मिली है । फिर ! यदि तुम्हें हमसे

इस स्थितिके अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुननेकी इच्छा या पूजना चाहते हो तो पूछो !

ब्राह्मणने कहा—प्रेतो ! पृथ्वीने सभी प्राणोंके जीवन आहारपर ही अवलम्बित है । अतः मैं जान चाहता हूँ कि तुम लोगोंके आहार क्या है ?

प्रेत बोले—'दयालु मज्जन ! हमारे जो शत्रु ! उन्हें बताता हूँ, सुनो । वे आहार ऐसे हैं, जिन्हें तुम्हें तुम्हें अन्यन्त घृणा होगी । जिन घरोंमें सखाई नहीं होती, जिनमें जहाँ कहीं भी धूँक-खतार देती हैं और मनुष्य-वस्त्र पड़ा रहता है, उन घरोंमें हम निश्चय ही भोजन करते हैं । जहाँ पशुवन्ति नहीं होती, मनुष्य पड़े जाने, दान धर्म नहीं होता, गुरुजनोंकी पूजा नहीं है, भाग्य इधर-उधर बिखरे रहते हैं, जहाँ-यहाँ भी शत्रु अब पड़ा रहता है, प्रतिदिन परस्पर लड़ाई होती है, ऐसे घरोंसे हम प्रेय भोजन प्राप्त करते हैं । फिर ! तुम तात्स्याके महान् धनी पुरुष हो । तुमने पूजना चाहते हैं, मनुष्यको ऐसा कौन-सा वस्त्र धारण करने दो, जिससे उसे प्रेय न होना पड़े, तुम उसे हमें बताने की कृपा करो ।'

ब्राह्मण बोला—'परमेश्वर, विराट्, वायुदेव, अतिरिक्त शक्ति धन करनेमें पवित्र हुए मनुष्योंके प्रेय को नहीं मिलती । जो श्रद्धापूर्वक मिश्रण एवं वस्त्र धारण करता है, जो संन्यसीय सम्मान करता है, जो शत्रु नहीं होता । पाँच, तीन अथवा एक वस्त्रको भी प्रेय करनेसे रोक्ता है तथा जो मनुष्य प्राणियोंपर दया करता है, जो प्रेय नहीं होता । देवता, अतिथि, गुरु एवं पिताके नियम पूरा करके सब व्यक्ति भी प्रेय नहीं होता । कोटर विषय सम्पत्ति, पय उदार, महा संन्यास, अविद्या, धर्मज्ञान और दानी व्यक्ति प्रेय नहीं होता ।'

इति ब्राह्मण-प्रेत-संवादः समाप्तः ।

समता । जो व्यक्ति शुद्ध तथा कृष्णरक्तकी एकदशी-
। मत करता है तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथियोंको
। तस करता है, वह भी प्रेत नहीं होता । गौ, नागण,
र्य, पर्वत, नदियों तथा देवताओंको जो नित्य
स्मरण करता है, उसे प्रेतकी योगिनी नहीं मित्रिनी ।
। जो मनुष्य सदा पाखण्ड करता, मदिरा पीता है और
द्विहोन तथा मांसाहारी है, उसे प्रेत होना पड़ता
। जो व्यक्ति दूसरेका धन हड़प लेता है तथा
। एक (धन) लेकर कन्या बेचता है, वह प्रेत
। होता है । जो अपने निर्दोष माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री
। तथा पुत्रका परित्याग कर देता है, वह भी प्रेत
। होता है । इसी प्रकार गो-ब्राह्मण-हत्यारे, वृत्तप्र तथा
। मदिरापहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं ।'

प्रेतोंने पूछा—'जो सूर्यतावश सदा अधर्म तथा
। वैदिक कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियोंके प्रेतत्वमुक्तिके
। क्या उपाय हैं, आप यह बतानेकी कृपा करें ।'

ब्राह्मणने कहा—'महामागो ! बहुत पहले राजा
। मान्वाताके इसी प्रकार प्रथम पूछनेपर षसिष्ठजीने उन्हें इसका
। उपदेश किया था । यह पुण्यमय प्रसङ्ग प्रेतोंको मुक्त कर
। उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है । मादपद मासके
। शुक्लपक्षमें श्रवणनक्षत्रसे मुक्त द्वादशीमें किये गये दान, हवन
। और स्नान—ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं । उस
। दिन सरस्वती-सङ्घर्षमें स्नानकर भगवान् वामनकी पूजाकर
। विविधपूर्वक कमण्डलुका दान करे । इस वामनद्वादशीके
। व्रतसे मनुष्य प्रेत नहीं होता और मन्वन्तरपर्यन्त स्वर्गमें
। निवास करता है । तत्पश्चात् वह वैश्वदेवकी 'जातिस्मर'
। ब्राह्मण होता है । और फिर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करनेसे
। वह मुक्त हो जाता है ।'

"उस दिन भगवान्‌के षोडशोपचार-पूजनकी विधि
। है । इसने लिये वह आवाहन करते हुए कहे—

य० पु० अं० ४०—

'श्रीरते ! आप अपने अंशसे सब जगह विराजमान
। रहते हैं । मुझपर कृपा करके यहाँ पधारिये और इस
। स्थानको सुशोभित कीजिये' । फिर—'आप श्रवणनक्षत्रके
। रूपमें साक्षात् भगवान् ही हैं और आज द्वादशीको
। आकाशमें सुशोभित हैं । अपनी अभिलाषा-सिद्धिके
। लिये मैं आपको नमस्कार करता हूँ', ऐसा कहकर
। श्रवणनक्षत्रका भी पूजन-चन्दन करे । फिर—'केशव !
। आपकी नाभिसे कमल निकल्य है और यह विश्व आपपर
। ही अन्तर्भूत है, आपको मेरा प्रणाम है'—यह
। कहकर भगवान् वामनको स्नान कराये । 'नारायण !
। आप निराकाररूपसे सर्वत्र विराजते हैं । जगत्‌घोने ।
। आप सर्वव्यापी, सर्वमय एवं अमृत हैं । आपको नमस्कार',
। यह कहकर चन्दनसे उनकी पूजा करे । 'केशव ! श्रवण-
। नक्षत्र और द्वादशी तिथिसे युक्त इस पुण्यमय अवसरपर मेरी
। पूजा स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये'—यह कहकर पुष्प
। चढ़ाये । 'शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले भगवान् ।
। आप देवताओंके भी आराध्य हैं । यह धूप सेवामें समर्पित
। है'—यह कहकर धूप दे । दीपक-समर्पण करनेके
। लिये कहे—'अच्युत, अनन्त, गोविन्द तथा वासुदेव
। आदि नामोंकी अलङ्कृत करनेवाले प्रभो ! आपके लिये
। नमस्कार है । आपकी कृपासे इस तेजद्वारा यह विस्तृत
। अखिल विश्व नष्ट न होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता
। रहे ।' नैवेद्य-अर्पण करते हुए कहे—'भक्तोंकी याचना
। पूर्ण करनेवाले भगवान् ! आप तेजका रूप धारण करके
। सर्वत्र व्याप्त हैं । आपके लिये नमस्कार है । प्रभो !
। आप अद्विष्टिके गर्भमें आकर भूमण्डलपर पधार चुके हैं ।
। आपने अपने तीन पक्षोंसे अश्विज लोकको नाप लिया
। और बलिका शासन समाप्त किया था । आपको मेरा नमस्कार
। है ।' 'भगवान् ! आप अन्न, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्रा, विष्णु,
। इन्द्र, यम और अग्नि आदिकरूप धारण करके सदा
। विराजते हैं'—यह कहकर कमण्डलु प्रदान करे ।

निर 'इस कफिय गैके अङ्गोंमें चौदह भुवन स्थित हैं। इससे दानसे मेरी मनःपामना पूर्ण हो'—यह कहकर कफिय दान करे। अन्तमें इस प्रकार कहकर विसर्जन करे—'भगवान् आपसो देवार्थ बढ़ा जाता है। मैं भलीभौति आपका पूजन कर चुका। प्रभो! आपसो नमस्कार है।' जो विद्वद्भगुण्य श्रद्धासे सम्पन्न होकर जिस-विस्ती भी भाद्रपद मासमें भगवान् यामनकी इस प्रकार आराधना करेगा, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी।"

ब्राह्मणने पुनः कहा—"जहाँ यमुना और सरस्वती नदीका सङ्गम हुआ है, उस 'सारस्वतीतीर्थ'पर जो इस विश्वके साथ ब्रह्मापूर्वक यह व्रत करता है, उसे सौ गुना फल प्राप्त होता है। मैने भी श्रद्धाके साथ उस तीर्थका सेवन किया है और क्षेत्रसंन्यासी-के रूपमें वहाँ बहुत दिनोंतक निवास किया है, जिससे तुमलोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाये। इस तीर्थकी महिमा तथा इस व्रतके माहात्म्य सुननेसे तुमलोगोंका भी कल्याण होगा।"

भगवान् पराह कहते हैं—यमुने। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाशमें द्रुमर्षि उठी और पुण्य-वृष्टि होने लगी, साथ ही अनेक-नेके लिये चारों ओर गिमान आकर भो, देवदूतने प्रेतोंसे कहा—'इस ब्राह्मणके यात्रालाप करने, पुण्यमय घरित्र सुनने तथा महिमा सुननेसे अब तुमलोग प्रेतयोनिसे मुक्त गयें। अतः प्रयत्नपूर्वक संत-पुरुषके साथ सम्पर्क करना चाहिये।'

इस प्रकार देवतीर्थमें अभिवेक करने तथा सङ्गमके पुण्यसम्पन्नमात्रसे उन दुरात्मा प्रेतोंको मुक्ति प्राप्त हो गया और उस तीर्थकी महिमाके श्रवणसे मुक्तिके भागी हो गये। तबसे यह स्थान 'संत तीर्थ'के नामसे विख्यात हुआ। उन पाँचों प्रेतोंके देनेवाला यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण धर्मोंका तिरकह जो परम भक्तिके साथ तत्परतापूर्वक इस व्रत पढ़ता अथवा सुनता है तथा इसपर श्रद्धा करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। (अध्याय १३)

ब्राह्मण-कुमारीकी मुक्ति

भगवान् पराह कहते हैं—देवि ! अब कृष्ण (मानसी) गङ्गासे सम्बन्धित एक दूसरा प्रसङ्ग सुनो। एक समय श्रीकृष्णविपायन मुनिने यमुनामें एक दिव्य आश्रम बनाकर बारह वर्षोंतक यमुनाकी धारामें नियमपूर्वक अग्रजहनका नियम बनाया। अतः वहाँ चातुर्मास्यके लिये अनेक वेद-तत्त्व एवं उत्तम प्रतीके पालन करनेवाले मुनियोंका आना-जाना बना रहता। वे उनसे श्रौत, स्मार्त-पुराणादिकी अनेक शङ्कार्ण पृच्छते और मुनि उनकी शङ्काका निराकरण करते थे। वहाँ 'कालध्वज' नाम्ने प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके प्रधान देवता शिव हैं। उनका दर्शन करनेसे ही 'कृष्णगङ्गा'में स्नान करनेका फल होता है।

इसी बीच ध्यानयोगमें सदा संलग्न रहनेवाले मुनि व्यास एक बार हिमालय पर्वतपर गये और बदरिवाटमें लिये टहर गये। उन त्रिकालदर्शी सिद्ध मुनिने शाननेत्रसे 'कृष्णगङ्गा'के तटका एक बढ़ा दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार है। नदीके उस 'पाञ्चाल'कुलका 'वसु' नामक एक ब्राह्मण रहता था। दुर्भाग्यसे पीड़ित होनेके कारण वह अपनी स्त्रीको लेकर दक्षिण-गङ्गाको गया और शिवानदीके दक्षिणतट पर एक नगरमें ब्राह्मणी-वृत्तिसे रहने लगा। वहाँ उसके पुत्र और एक कन्या भी उत्पन्न हुई। कन्याका नाम उसने विभी ब्राह्मणके साथ कर दिया। फिर वह ब्राह्मण

नीक कालधर्मसो प्राप्त हो गया । उस समय वह लोत्तमा कन्या ही माता-पिताकी हड्डियों लेकर तीर्थ-त्रयेके साथ मथुरा आयी; क्योंकि उसने पुराणोंमें सुना कि जिसकी हड्डी मथुराके 'अर्द्धचन्द्रतीर्थ'में ती है, वह सदा स्वर्गमें निवास करता है । पुत्री उस ब्राह्मणकी सबसे छोटी संतान थी, जो राइके कुछ ही काल बाद विधवा हो गयी थी ।

उन्हीं दिनों 'अन्यकुलज' राजाने मथुराके गर्तेश्वर देवके लिये एक 'अन्न-सत्र' खोल रखा था, जहाँ निरन्तर जन-विनयण होता रहता था । उस नरेशके यहाँ कृप-न भी होता था । वहाँ वेश्याओंके दुःखकर्म पड़कर वह न्या भी उसी कर्ममें लग गयी और थोड़े ही दिनोंके बाद वह भी उस राजाकी परिजन बन गयी ।

भगवान् धराह कहते हैं—वसुंधरे ! उस 'वसु' ऋणके कनिष्ठ पुत्रका नाम पाञ्चाल था, जो बड़ा रूपवान् । वह कुछ व्यापारियोंके साथ अनेक देशों, राज्यों, नदियों और नदियोंके पारकर यात्रा करते हुए मथुरा पहुँचा और वहीं रहने लगा । एक दिन प्रातःकाल पुरुषोंके साथ स्नान करनेके लिये वहाँके श्रम 'कालङ्गर' तीर्थमें गया और स्नानकर श्रेष्ठ वस्त्र और मल्लहारोंसे अलङ्कृत होकर धनके गर्भमें एक यानपर बैठकर देवताका दर्शन करनेके लिये 'त्रिगर्तेश्वर' महादेवके स्थानपर पहुँचा । वहाँ उसकी दृष्टि 'लिलोत्तमा' पर पड़ी, जिसे देखकर वह सर्वथा मुग्ध हो गया । फिर उसने उस कन्याकी धार्मिक द्वारा उसे कार्डोंकी गँठि, सैकड़ों सुवर्णके आभूषण तथा रत्नोंके हार भेंट किये । अब वह आसक्तिके कारण प्रायः उसीके घर रहता और जब व्याधा पहर दिन चढ़ जाता तब अपनी छावनीपर जाता और समीपके 'कृष्णगङ्गोद्भव' तीर्थमें स्नान करता, इस प्रकार छः महीने बीत गये । एक बार जब वह सुमन्तुमुनिके आश्रमके पास स्नान कर रहा था तो मुनिकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । उसके शरीरमें कड़े पड़ गये थे, जो रोम-कूपोंसे

निःसृत जलमें गिर रहे थे । पर स्नान कर लेनेके बाद वह सर्वथा नीरोग हो गया । जब मुनिने इस प्रकारका दृश्य देखा तो उससे पूछा—'सौम्य ! तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं ? वहाँके रहनेवाले हो, तुम्हारी कौन-सी जाति है तथा तुम दिन-रात किस काममें व्यस्त रहते हो ? यह सब तुम मुझे बताओ ।'

पाञ्चालने कहा—'मैं एक ब्राह्मणका बालक हूँ और मेरा नाम 'पाञ्चाल' है । इस समय मैं व्यापार-कार्यसे दक्षिण-भारतसे यहाँ आया हूँ और प्रातःकाल यहाँ स्नानकर 'त्रिगर्तेश्वर' महादेवका दर्शन करता हूँ । फिर कालङ्गर-क्षेत्रमें आकर आपके चरणोंका दर्शन करता हूँ । तत्पश्चात् छावनीमें लौट जाता हूँ ।'

मुनिने कहा—'ब्राह्मण ! तुम्हारे शरीरमें मैं प्रति-दिन एक महान् आश्चर्यकी बात देखता हूँ । तुम्हारा शरीर स्नानके पहले कुमिर्ण और स्नान कर लेनेपर खूब घब घब प्रकाशमय बन जाता है । तुम किसी पाप-प्रपञ्चमें पड़े हो, जो इस तीर्थमें स्नान करनेके प्रभावसे दूर हो जाता है । अब तुम सोच-विचारकर उसका पता लगाकर मुझे बताओ ।'

इसपर पाञ्चालने उस कन्याके घर जाकर उससे एकान्तमें आदरपूर्वक पूछा—'सुभगे ! तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन-सा देश है ? और यहाँ कैसे आयी तथा रहती हो ?'

उस समय पाञ्चालके अनुरोधपूर्वक पूछनेपर भी उस कन्याने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया । कुछ समय बाद पाञ्चालने कहा—'देखो, अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणोंका त्याग कर दूँगा ।' उसके इस निश्चयको देख उस कन्याने अपने माता-पिता, भाई, देश, जाति और कुछ सबका यथावत् परिचय देते हुए बतलाया कि 'मेरे पिताके पाँच पुत्र और मैं थे छः संतानें हुई थीं, जिनमें सबसे छोटी संतान मैं ही हूँ । तिसहके बाद मेरे पतिदेवका

शीघ्र ही देहात्न हो गया। चौको भगवोंने जो मुखमें छेद
 था, वह धनुरी मुखमें बचलाने ही व्यावर्तित हो गया
 निरस भरा गया। उसके चारों ओर से घात किए गए
 गये। अतएव कुछ सहायकों का साथ लेकर वे इस
 तीर्थमें उनके अन्तिमकर्मों के लिये गयीं। वहाँ
 कुछ शेरवालों के मुखमें पहचाने गयीं वह दस हूँ।
 वेने कुछ ही निमेषों में अपना अन्तिम कर्म कर
 नष्ट कर दिया। यही गयीं, मनुष्य और पक्षी-इन तीनों
 सुनो के इच्छित विधिओं से पौर मरकमें दिया गया।

इस महापरायण सुनकर राजाओं ने सन्तुष्टि आनन्द और
 बड़ा भवित्ति गिर गया। वहाँ उत्थित श्रिया भी ब्राह्मण-
 पुत्रीको समस्त-सुखाकर उसके चारों ओर गद्दी हो गयीं
 और फिर अनेक प्रकारके उपायों का प्रयोग कर उन
 सबोंने उसकी मूर्च्छा को दूर किया। जब उसके शरीरमें
 चेतना आयी तो उन्होंने उससे वैदोशी का कारण
 पूछा। इसपर उस ब्राह्मणपुत्रीने अपना सारा वृत्तान्त
 यह सुनाया। फिर इस पापसे उसके मनमें घोर किन्ता
 व्याप्त हो गयी और वह प्रायश्चित्तकी बात सोचने
 लगी। उसने कहा—“मुनिपौने विचार करके यह
 आदेश दिया है कि यदि कोई दिव्यानि प्राप्ति करी हवा कर
 दे अपना मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित्त शरीर का
 परित्याग ही है। माता, गुरुकी पत्नी, बहन, पुत्री,
 और पुत्रवधूसे अविध सम्बन्ध रखनेवालों को जल्दी
 अग्निमें प्रवेश कर जाना चाहिये। इसके अनिरुद्ध
 उसकी शुद्धि के लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है।”

जब पायालीने अपने बड़े भाई के मुखसे ही
 मुनिवचन यह प्रायश्चित्त सुना तो उसने भी अपने
 सौभाग्य के सम्पूर्ण आभरण, रत्न-वस्त्र, धन और धान्य
 आदि जो कुछ भी वस्तुएँ संकित कर रखी थीं, वह
 सब-सब ब्राह्मणों में बाँट दिया। साथ ही बताया
 कि इस द्रव्यसे कालधर का श्राद्ध तथा एक उपाय का

निर्वाण करना कर। फिर अपने देह—
 का धुँदिले लिये भूषणों के लिये ब्राह्मणों
 पूर्वक विनम्र होकर बोले—

जब मैं अपने भी पुत्रपुत्रों के लिये
 उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिये
 लुप्त हो गई। निज ही ब्राह्मणों के मुख पर
 दान देकर अपनी देह सम्पूर्ण भगवती हवा के
 लिये दे दी और विधि-अनुसार अपनी अंत्येष्टि
 सम्पन्न की। लिये भी व्याख्या कर ली। भूषणों के
 पर उमने इष्टदेव का दर्शन कर, उन्हें प्रत्यक्ष
 पुत्रपुत्रों के लिये उनके पक्षों पर प्रार्थना की—
 मैं अपना अन्तिम देह दे दूँगी। मैं सब
 मुझ पुत्रपुत्रों के लिये सम्पत्ति के साथ ही दूँगी
 सम्बन्ध हो गया। अब मैं अपने शरीर का
 करना चाहता हूँ। आर आशा दें।

इस प्रकार पुत्रपुत्रों के अन्तिम पक्ष सुनकर
 पूरा निश्चय कर वह अग्निमें प्रवेश करना ही था
 या कि सहसा आकाश-रानी हुई—“ऐसा दुःस्वप्न
 करो; क्योंकि तुम दोनों के पाप सर्वथा पुष्ट हो।
 जहाँ स्वयं भगवान् श्रीरघु ने सुप्तपूर्वक ली
 है तथा जो स्थान उनके चरणों के चिह्न हैं
 वह तो ब्रह्मलोके भी श्रेष्ठ है। दूसरी बात
 किये हुए पाप इस तीर्थमें आते ही नष्ट हो जाते हैं।
 मनुष्य भगवा-सागर में एक बार स्नान करनेसे ब्रह्म-
 जैसे पापसे छूट जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ
 उन सभी तीर्थों में स्नान करनेसे जो फल मित्रा है, वे
 ही फल पथतीर्थों में स्नान करनेसे मिल जाता है—
 इसमें कोई संशय नहीं। शुक्ल और कृष्णपक्ष
 एकादशियों को विभक्ति-तीर्थों में, द्वादशी को सौकर
 तीर्थों में, त्रयोदशी को नैमिषारण्य में, चतुर्दशी को प्रयाग
 तथा कार्तिकी एकादशी को पुष्कर में स्नान कर
 चाहिये। इससे अपने पाप दूर हो जाते हैं।

भगवान् घराह कहते हैं—बसुंधरे ! इस प्रकारकी आकाशवाणीको सुनकर पाञ्चालने सुमन्तसे पूछा—
मुने ! आप मुझे बतानेकी कृपा करें कि मैं आगमें प्रवेश
करूँ या 'विरात्र', 'कृच्छ्र' या 'चान्द्रायण' व्रत करूँ ?

मुनिने आकाशवाणीकी बातोंपर विश्वासकर उसे
॥ धर्माचरणका आदेश दिया । देवि ! जो मनुष्य

ग्रहासे इस माहात्म्यका श्रवण एवं पठन करेगा, वह
कभी भी पापसे त्रिप्त नहीं हो सकता, साथ ही उसके
सात जन्म पहलेके भी किये हुए पाप दूर भाग
जाते हैं और वह जरा-मरणसे मुक्त होकर सगर्लोकको
चला जाता है ।

(अध्याय १७५-७६)

साम्बको शाप लगना और उनका क्षराराधन-व्रत

भगवान् घराह कहते हैं—शुभाग्रि ! अब मैं
आपकी कथाका वह अद्भुत प्रसङ्ग कहता हूँ, जो
कापुरीमें घटित हुआ था । साथ ही साम्बके शापकी
भी सुनो । एक बार जब भगवान् सानन्द द्वारकामें
जमान थे तो नारद मुनि वहाँ पधारे । श्रीभगवान् ने
हैं आसन, अर्घ्य, पाष, मनुष्य एवं गौ समर्पण किये ।
नन्तर मुनिने उन्हें यह सूचना दी—कि मैं आपसे
अन्तमें कुछ कहना चाहता हूँ और एवन्तमें कहा—‘प्रभो !
एक नवयुवक पुत्र साम्ब बड़ा योगी, रूपवान्, परम सुन्दर
या देवताओंमें भी आदर पानेवाला है । देवेश्वर ! आपकी
स्तुत्य हजारों बिरों भी उससे देखकर सुब्य हो जाती
। आप साम्बको और उन देवियोंको यहाँ बुलाकर
पिता करें कि वस्तुतः शोभ है या नहीं ?’ इसके पश्चात्
मैं बिरों तथा साम्ब श्रीकृष्णके सामने आये और हाथ
गोड़कर बैठ गये । क्षणभरके बाद साम्बने पूछा—
‘प्रभो ! आपकी क्या आज्ञा है ?’ वस्तुतः साम्बकी
सुन्दरताको देखकर श्रीकृष्णके सामने ही उन बिरोंके
मनमें शोभ उत्पन्न हो गया था ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘देवियो ! अब तुम
सभी उठो और अपने स्थानको जाओ ।’ श्रीकृष्णकी
कहा पाकर वे देवियाँ अपने-अपने स्थानको चली गयीं ।
पर साम्ब वहीं बैठे रहे । उनके शरीरमें काँचकी
बैठ रही थी । श्रीकृष्णने कहा—‘नारदजी ! त्रिगोंक
परमेश्वर का ही विलक्षण है ।’

नारदजीने कहा—‘प्रभो ! इनकी इस प्रवृत्तिसे
सगर्लोकमें भी आपकी निन्दा हो रही है, अतः अब
साम्बका परित्याग ही उचित है । भगवन् ! संसारमें
आपकी तुलना करनेवाला दूसरा कौन पुरुष है ?
आप ही इसे कर सक्ते हैं ।’

बसुंधरे ! नारदके इस कथनपर श्रीकृष्णने साम्बको
रुग्हीन होनेका शाप दे दिया, जिससे साम्बके शरीरमें
कुष्ठ-रोग हो गया और उनके शरीरसे दुर्गन्धयुक्त
रक्त गिरने लगा । अब उनका शरीर ऐसा दिलावी
पड़ने लगा, मानो कोई छिन्न-भिन्न अङ्गवाला पशु हो ।
फिर नारदजीने ही साम्बको शापसे छूटनेके लिये सूर्यकी
आराधनाका उपदेश दिया और साथ ही कहा—
‘जाम्बवनी-मन्दन । तुम्हें वेद और उपनिषदोंमें बड़े
हुए मन्त्रोंका उच्चारण करके विभिन्न अनुसार सूर्य-
नमस्कार करना चाहिये । इससे वे संतुष्ट हो जायेंगे ।’
फिर सूर्यसे तुम्हारा समुक्ति संवाद होगा, जिस
प्रसङ्गको लेकर ‘भविष्यपुराण’ निर्मित होगा । उमे
मैं ब्रह्माजीके लोकमें जाकर उनके सामने सदा पाठ
करूँगा । फिर सुमन्तमुनि मर्षालोकमें मनुके सामने
उत्तम कथन करेंगे । इस प्रकार उत्तम सभी लोकमें
प्रचार-प्रसार होगा ।’

साम्बने कहा—‘प्रभो ! मेरी स्थिति तो ऐसी है,
मानो मांसका एक पिण्ड हो । फिर उदयाचनर में जा
ही कैसे सकता हूँ । यह जानकी ही हवा है कि मुने

के मामले प्रसिद्ध है। सूर्यकी आज्ञाके अनुसार वहाँ यात्रा प्रबन्ध हुआ। माघ मासकी सप्तमी तिथिके जो सम्पूर्ण राग-द्वेपादि द्वन्द्वोंसे मुक्त मानव उस स्थानमें रथ-यात्राकी व्यवस्था करते हैं,

वे सूर्यमण्डलका भेदन कर परमपद प्राप्त करते हैं। देवि! साम्बके शापका यह प्रसङ्ग मैने तुम्हें बतलाया। इसके श्रवणसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। (अध्याय १७७)

शत्रुघ्नका चरित्र, सेवापराध एवं मथुरामाहात्म्य

भगवान् यथाह कहते हैं—देवि। प्राचीन समयकी है—मथुरामें लवण नामक एक राजस था। ब्राह्मणोंकी लिये महामा शत्रुघ्ने उसका रथ किया था। उस लकी बड़ी महिमा है। मार्गशीर्षकी द्वादशी तिथिके अक्सर-वहाँ संपन्नपूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्नेके रथका वर्णन करना चाहिये। लवणामुरके रथ करनेसे शत्रुघ्ने अपने शरीरमें पापकी आशङ्का हो गयी थी। उसे दूर लेके लिये उन्होंने सुखादु अन्नोंसे ब्राह्मणोंको तृप्त किया। इस समाचारसे भगवान् श्रीरामको अत्यन्त आनन्द मिला। अतः अपनी सेनाके साथ अयोध्यासे यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्यमें महान् उत्सव किया। अगहन उसके शुक्ल पक्षकी दशमी तिथिके दिन भगवान् राम पुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथिके पुण्य-वसरपर उपवास करके 'विश्रान्ति-तीर्थ'में सपरिवार स्नान कर महान् उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणोंको तृप्त करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो वहाँ उत्सव मनाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर क्षत्रियोंके साथ दीर्घकालक अर्थात् प्रलयपर्यन्त स्वर्गलोकमें निवास करता है।

भगवान् यथाह कहते हैं—बसुंधरे! मन, वाणी अथवा किमो प्रसरते भी पाप-कर्ममें रुचि रखना अपराध है। दन्तधावन न करने, राजान्न खाने, शवस्पर्श करने, रक्तपाने, व्यक्तिपर जलमहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मूत्र, मूत्र आदि क्रियाओंसे भी अपराध बन जाते हैं। अवाच्यवाणी बोलना, अभक्ष्य-भक्षण

करना, गिर्याक (होम)को भोजनमें सम्मिलित करना, दूसरेके मलिन वस्त्र, नीले रंगवाला वस्त्र धारण करना, गुरुसे असत्य भाषण, पतित व्यक्तिका अन्न खाना तथा भोजन न देनेका भय उत्पन्न करना ये—सब सेवापराध हैं। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, बच्चक आदिका मांस खाना और देव मन्दिरमें जाता पहनकर जाना भी अपराध है। देवताकी आराधनामें जिस फूलको शास्त्रमें निषिद्ध माना गया है, उसे काममें लेना, निर्मास्यको विग्रह (मूर्ति) परसे हटाये बिना ही अस्त-व्यस्त होकर अँधेरेमें भगवान्की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अन्धकारमें इष्टदेवताको जगाना, भगवान्की पूजा एवं प्रणामन करके सांसारिक काममें प्रवृत्त हो जाना—ये सभी अपराध हैं। बसुंधरे! इस प्रकारके तीस अस्तार्थोंको मैने स्पष्ट कर दिया। इन अपराधोंसे युक्त पुरुष परम प्रभु श्रीहरिको दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राजसी माना जाता है।

वमदा: इनकी शुद्धिक प्रकर यह हैं—मैले वस्त्रसे दूधित व्यक्ति एक रात, दो रात अथवा तीन रातोंतक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पञ्चगव्य पिये तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहननेके पापसे बचनेके लिये मानव गोमयद्राव अपने शरीरको भस्मीभूति मके और 'प्राजापत्य' वन करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरुके प्रति बने हुए पापसे मुक्तिके लिये दो 'चान्द्रायण' वन करनेका

विधान है। लोग पतितका अन्न खा लेनेपर 'चान्द्रायण' * और 'पराक' व्रत करनेसे शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर मन्दिरमें जानेवाला मानव 'कच्छुपाद' व्रत और दो दिन उपवास करे। झूल तथा नैवेद्यके अभावमें भी पञ्चा-मृतसे भगवान्‌का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करनेकी विधि है। मदिरा-पानके पापसे शुद्ध होनेके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको चाहिये कि चार 'चान्द्रायण' व्रत तथा बारह व्रतोंक तीन 'प्राजापत्य' व्रत करे।

अथवा 'सौकर्यक्षेत्र'में जाकर उपवास एवं गङ्गामें स्नान करे। उसके प्रभावसे प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरामें भी स्नान-उपवास करनेसे शुद्धि सम्भव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थोंक उक्त प्रकारसे एक बार भी सेवन करता है, वह अनेक जन्मोंके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। इन तीर्थोंमें स्नान, जलपान तथा भगवान्‌के प्यान-श्रवण, कीर्तन, मनन-श्रवण एवं दर्शन करनेसे भी पातक फलपन फल जाते हैं।

पृथ्वीने पूछा—सुरेश्वर ! मथुरा और सूकर—ये दोनों ही तीर्थ आपकी अधिक प्रिय हैं। पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे बतानेकी क्या कीजिये।

भगवान् बराह कहते हैं—शमुषे । छोटी-छोटी नदियोंसे लेकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं,

उन सबमें 'कुन्जाप्रक' तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मे श्रद्धासे सग्न्यन् सत्पुरुष सदा उसकी प्रशंसा करते हैं। कुन्जाप्रकसे भी कोटिगुना अधिक परम गुण क्षेत्र तीर्थ है। एक समयकी बात है—मार्गशीर्षके पक्षकी द्वादशी तिथिको मैं 'स्तित्वैष्णव' तीर्थमें गया वहाँ पुराणोंमें श्रेष्ठ एक 'गङ्गासागरिका' नामक गुफा देखा है। इसमें मेरे मथुरामण्डलके तीर्थोंकी अपेक्षा गुफा महिमा वर्णित है। 'स्तित्वैर्षते' परार्द्धगुण का यहाँ सुलभ होना है—इसमें कोई संशय नहीं है। 'कुन्जाप्रक' प्रभृति समस्त तीर्थोंमें भ्रमण करनेके पक्ष में मथुरामें आया और एक स्थानपर बैठ गया। उस स्थानका नाम 'विश्रान्तितीर्थ' पड़ गया। वह स्व गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करनेसे प उत्तम फल मिलता है। गतिका अन्वेष्टन करने प व्यक्तियोंके लिये मथुरा परम गति है। मथुरामें विशेष कर 'कुन्जाप्रक' और 'सौकर' क्षेत्रकी महिमा है। सौकर और कर्मयोगके अनुष्ठानके बिना भी इन तीर्थोंकी पूजा मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो से सग्न्य विद्वान् ब्राह्मणके लिये जो गति निश्चित। वही गति मथुरामें प्राण-त्याग करनेसे साधारण व्यक्ति भी प्राप्त हो जाती है। सुवते ! वस्तुतः मथुरासे उ न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान् केरावसे है कोई देवता है।

(अध्याय १०१)

श्राद्धसे अगस्तिका उद्धार, श्राद्ध-विधितथा 'ध्रुवतीर्थ'की महिमा

भगवान् बराह कहते हैं—वसुधे ! अब स्त्रियोंसे सम्बद्ध एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, उसे सुनो। मथुरापुरीमें पहले एक धार्मिक एवं शूर-वीर राजा थे, जिनका नाम चन्द्रसेन था। उनकी दो सौ रानियाँ

थीं, जिनमें 'चन्द्रप्रभा' सबसे गुणवती थी। उसी दासियों थीं, जिनमें एकका नाम 'प्रभास्त्री' था उस दासीके परिवारके पुरुष सदाचार विहीन थे। स

● चान्द्रायण व्रतके अनेक भेद हैं, जैसे 'निरिच्छिका', 'व्यवस्था', 'शिशुचान्द्रायण' आदि। धृष्टपद प्रतिपद मासादिपूर्वक अमावस्याकी सर्वथा उपवास रहना व्यवस्था सर्वोत्तम चान्द्रायण है।

† १२ दिनोंका सर्वथा उपवास व्यवस्था है। वतावनोऽमृतस्य द्वादशाहमभ्युत्थनम्। पराको नाम इत्यु

॥ (मनु-११।२१५)

मरकर दोषके कारण नरकापातनामें पड़ गये; क्योंकि उनके कुलमें एक वर्णसंकर उत्पन्न हो गया था।

देवि ! एक समय वे पितर 'भुवतीर्थ'में आये, नर एक त्रिकालदर्शी श्रद्धांकी दृष्टि पड़ गयी। नमें कुछ दिव्यरूपवाले पितर आकाशगमनकी किसे युक्त श्रेष्ठ बाहनोंपर चढ़कर आये और अपने राजोंको आशीर्वाद देकर चले गये। कुछ दूसरे तृण जो 'भुवतीर्थ'में आये, उनके श्राद्ध न होनेसे तमें झुर्रियाँ पड़ गयी थीं। अतः वे पुत्रोंको शाप देकर ले गये। त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। तब त्रिगुण चले गये और वे मुनि अकेले आश्रममें रह गये तो एक सूक्ष्मशरीरधारी त्रितरने उनसे कहा— मुने ! वर्णसंकरसम्बन्धी दोषके कारण मुझे नरकमें स्थान मिला है। मैं सौ वर्षसे आशास्त्री रहिसंयोंसे वैष्णव प्रतीक्षा करता रहा; पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों तापोंसे अत्यन्त घबराकर और निराश होकर मैं आश्वी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रोंने मिण्डदान एवं तर्पण किया है, वे फिर दृष्ट-पुष्ट होकर आकाशगमनकी शक्तिले स्वर्गमें चले गये हैं। किंतु मैं बलहीन व्यक्ति यहाँ भी नहीं जा सकता हूँ। जिनकी संतान अपने बाल-बच्चोंके साथ सदा सम्पन्न है, वे उनके द्वारा स्वभासे सुपूजित होकर परम गतिके अधिकारी होते हैं। त्रिकालज्ञ मुनिवर ! आपको दिव्यदृष्टि सुख है। उसके प्रभावसे आने जिन त्रितरोंके स्वर्गमें जाते हुए देखा है, वे सभी आज राजा चन्द्रसेनके द्वारा सञ्चल हुए हैं।

पितरने कहा—'जो त्रितरोंके लिये श्राद्ध करता है, उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु न करनेसे विभीत फल सामने आता है और फिर नरकके भागी हो जाते हैं; इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपको बताना हूँ; मुने ! श्राद्धसम्बन्धी जो द्रव्य उचित देस, काल और पात्रसे नहीं दिया गया, विधिवि रक्षा न हुई, सामने

दक्षिणा न दी गयी तो वह प्रत्यक्षयका कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धाके साथ सम्पन्न नहीं हुआ, जिसपर दुष्ट प्राणीकी दृष्टि पड़ गयी, जिसमें तिल और पुश्याका अभाव रहा एवं मन्त्र भी नहीं पढ़े गये, उस श्राद्धको असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समयसे ही भगवान् चामुनेने ऐसे श्राद्धका अधिकारी बलिको बना रखा है। ऐसेही दशरथ-नन्दन भगवान् रामके द्वारा अपने गणोंके साथ क्रूर रावण जब दिवंगत हो गया तो उन त्रिभुवन-भर्ता श्रीरामने कुछ ऐसे श्राद्धोंका फल त्रिजटाको भी दे दिया था। भगवान् राम जब भगवती सीताके साथ बैठे थे, सीताने उनसे कहा—'त्रिजटा आपमें भक्ति रखती थी। सीताजीकी बात सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो गये।' अतः उन परम प्रभुने उस राक्षसीको यह धर दिया—'त्रिजटे ! जिस श्राद्ध करनेवाले व्यक्तिके घर श्राद्धकी उत्तम हविर् पदार्प आदि सामग्रियाँ न हों, विधि और पात्र उचित रहनेपर भी यदि श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया हो तथा पाक्षिक एवं मासिक श्राद्ध उचित समयपर सम्पन्न न हों एवं दक्षिणा भी न दी जाय तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ।'

इसी प्रकार एक बार भगवान् शंकरने नागराज वासुकिजी भक्तिसे प्रसन्न होकर उसे धर देते हुए कहा था—'नागराज ! जिस मनुष्यने कार्तिक श्राद्ध करनेके पूर्व भगवान् धीहरिते आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध-क्रिया सम्पन्न कर ली, यज्ञके अवसरपर उचित दक्षिणा न दी, देवता एवं ब्राह्मणके सामने देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया, श्राद्धमें विनामन्त्र पढ़े हो किशार्थ कर दी—ऐसे यज्ञ एवं श्राद्धोंका सम्पूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ।' मुने ! ये सभी बातें पुण्यों एवं निराशोंमें वर्णित हैं।

'मुने ! त्रिजटे आने दण्डीय दरामें देखा था, उनके श्राद्ध, अर्चन रूपमें ही अनुष्ठित हुए हैं। अतः उमरा

भी नहीं जानती कि बौन मेरे पितर हैं और उनके बौन-सी किया करनी चाहिये ।

पृथ्वि ! फिर तो ऐसी बात कहनेवाली उस दासीसे त्रिकालज्ञ मुनिने कहा—‘आज इस नगरके राज, महारानी और यहाँके निवासी—सभी सज्जन । ध्रुवतीर्थमें पधारे । वहाँ पितरोंके लिये पुत्रोंद्वारा । गये थाद्वयी महिमाका फल आप्तेभोगके सामने गढ़ हो जायगा । यह सुनकर सभी नगरनिवासी । जिनकी श्राद्ध करनेमें कौतुकवश भी प्रवृत्ति न , वे सभी अधिकारी द्राघण भी ‘ध्रुवतीर्थ’में गये ।
 १ जानेपर सबकी दृष्टि उस संतानद्वारा असकृत एवं जन्मल प्राणीपर पड़ी । निवारको धुध मच्छड़-जैसे व बारों ओरसे घेरे हुए थे । साथ ही वह भूखसे भी यन्त व्यथित था । उस समय त्रिकालज्ञने कहा—
 खो, ये क्रियाँ तुम्हारी संतानोंसे उत्पन्न हैं । तुम रिपु हो जाओ, पतदर्थ राजाकी कृपासे इनका ढौ आगमन हुआ है ।’

तब वह पितर बोला—‘यह दासी इस ‘ध्रुवतीर्थ’में हले स्नान करे, फिर बेरमें निर्दिष्ट क्रमसे तर्पण करे । दिनन्तर प्राचीन ऋषियोंने जो विधि बताया है, उसके अनुसार हमे पिण्डदानादि श्राद्ध कर्म करनी चाहिये । सभी कर्मकाच चौदीके हों । साथमें वस्त्र और चन्दन रहना आवश्यक है । फिर भक्तिपूर्वक पिण्डार्चन करके पितरोंकी पूजा करे । आप सभी सज्जन यही रहें और इसका परिणाम तत्काल देग लें—मैं प्रम सुखमें सण्ण हो जाऊँगा । इस विधानसे इस संतानके द्वारा मेरा श्राद्ध कराना आप सभीकी कृपापर निर्भर है ।’

कुमुदे ! रानी चन्द्रप्रभा अगमिकी बात सुनकर दासीके द्वारा उस प्राणीका श्राद्ध करानेमें तत्पर हो गयी । उस श्राद्धमें बहुत-सी दक्षिणार्द्र दी गयी । रेसमी कक, धूर, कर्पूर, अमरु, चन्दन, मित्र और अन्न आदि विविध वस्तुएँ पिण्डदान-

के अक्षरपर कर्ममें लायी गयीं । फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिण्डदानका क्रम समाप्त होते ही वह विहृत दशावाला अगस्तिसा वन गया, मानो कोई देवता हो । उसका शरीर परम तेजोमय हो गया । पार्श्ववर्ती जो मरका ये, उनकी आकृतिमें भी वैसा ही परिवर्तन हो गया । अब उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा, मानो यज्ञमें दीक्षित कोई पुरुष अन्तमें अवश्य-स्नानसे सण्णन हुआ हो । उस समय स्वर्गसे इतने दिव्य विमान आये कि आकाश टक गया ।

अब अगस्तिसा श्रुति सभी बोले—‘महानुभावो ! हम लोग मन्त्रीमूर्ति तृप्त हो गये हैं । अतः अब परमयाममें जाते हैं । ध्रुवतीर्थमें यह महिमा मैने आपके सामने प्रकट कर दी । महामुने ! मेरे कहनेकी बात ही क्या है । आप सबने स्वयं भी इसकी महिमा देव ली । हमारा उद्धार होना नितान्त असम्भव था; किंतु आपकी कृपासे हमने इस दुस्तर पारपुत्रको पार कर लिया ।’

पृथ्वि ! अब वह अगस्तिसा नामका प्राणी, मुनिवर त्रिकालज्ञ, राजा चन्द्रसेन, रानी चन्द्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्रीश्री इस प्रकारकी बातें सुनावर तथा ‘आप सभी लोगोंका वन्द्याग हो’—इस प्रकार बहता हुआ अपने सहचरोंके साथ उत्तम विमानपर चढ़कर स्वर्गके लिये प्रस्थान कर गया ।

भगवान् बराह कहते हैं—भद्र ! इसने पद्माद् महाराज चन्द्रसेन उस तीर्थकी महिमा देगवर मूर्ध्नि त्रिकालज्ञको प्रणामकर अपने परिवरन, पुरात्रन-सहित नगरको लौट गये ।

पृथ्वि ! मधुरा-मण्डपके अन्नान्न तापोंश कादाय्य मैने तुम्हें सुनाया । यह तीर्थ ऐसा शक्तिमय है कि जिसका स्मरण करनेमें भी मनुष्यके पूर्व-जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं । जो पुरा कर्मोंकी संज्ञा में

का उच्चारण करे। प्रतिष्ठित मूर्तिकी पूजा नित्य चाहिये। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करे—
तन्! आप मेरे परमात्म आश्रय हैं। वासुदेव! मैं जाना करता हूँ कि आप इस स्थानका कभी परित्याग करें।

चतुर्दश! फिर उस समय यहाँ अन्य जितने भी भगवती लोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधिसे विधिपूर्वक पूजा करें। फिर सबको चन्दन, पुष्प, तुल्यन एवं नैवेद्यद्वारा सविधि पूजन करना चाहिये। स्मर! मङ्गलकी लकड़ीसे प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा रखना यही विधान है। जो मानव काष्ठकी प्रतिमा गलित कर इस विधिके साथ पूजा करता है, वह स्वर्गमें न जाकर मेरे लोकमें प्राप्त होता है।

भगवान् वराह कहते हैं—चतुर्दश! अब मैं जिस प्रकार पापाणकी बनी हुई प्रतिमाओंमें निवास करता हूँ, वह बतलाता हूँ। पापाणकी अच्छी प्रतिमा बनानेके लिये देखनेमें सुन्दर, शरीररहित एवं भ्रवीभोगि शुद्ध किसी रूपको देखकर उसमें दक्ष कलाकारको नियुक्त करे। सर्वप्रथम उस कथारूप एक उजली वातीसे प्रतिमा चिह्नित करके उसकी अक्षत आदिसे पूजा कर, दीपक दिखाये और दही एवं घावले बलि देकर प्रदक्षिणा करे। इसके पश्चात्—ॐ नमो नारायणाय यह मन्त्र पढ़कर कहे—भगवन्! आप सम्पूर्ण प्राणियोंमें श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं; मूर्त्य-चन्द्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विश्व चराचर विश्वमें अन्य कोई है ही नहीं। भगवान् वासुदेव! इस मन्त्रके प्रभावसे प्रभावित होकर प्रतिमामें शनैः-शनैः प्रतिष्ठित होकर मेरी

स्वयं भी वृद्धिके प्राप्त हों। अथुन

निरित्यन्त सन्निवृत्त है। इसे पृष्ठ ४९ से ८० तक तथा चढ़िये।

वराह! आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी अभीष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित करायें।* फिर ऐसी धारणा करे कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान् नारायणका ही स्वरूप है। जब मूर्ति बन जाये तो उसे पूर्वामुमुख रखे। फिर उज्ज्वल वस्त्र धारणकर रातमें उपास करे। पुनः प्रातः दन्तवाचन कर और सप्तेद यज्ञोपवीत पहनकर हाथमें मन्त्रादि लेकर कहे—
‘भगवन्! जिन्हें सर्वत्र एवं ‘मायाशास्त्र’ कहा जाता है, वही आप अखिल जगत्के रूपमें विराजते हैं। प्रभो! इस प्रतिमामें भी आपका वास है। जगत्के कारण जगत्के आकार तथा अर्वाचनार धारण करके शोभा पानेवाले लोकनाथ। इस प्रकार भवने आपकी आराधना की है। यह विग्रह भी आपसे रिक्त नहीं है। आदि और अन्तसे रहित प्रभो! इस जगत्की सत्ता स्थिर रहनेमें आप ही निमित्त हैं। आप अपराजय हैं।’ इस प्रकार भगवद्विग्रहकी पूजा कर—ॐ नमो वासुदेवाय मन्त्र पढ़कर प्रतिमाके ऊपर जल छिड़कना चाहिये।

सुन्दर! इस प्रकार पापाणमयी प्रतिमामें मेरी प्राण-प्रतिष्ठाकर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें अक्षादिमें अधिवासन करना चाहिये। मेरी उपासनामें उद्यत रहनेवाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमाकी स्थापना कराता है, वह सुप्त भगवान् श्रीहरिके लोकमें जाता है—यह निश्चित है। स्थापनाके दिनोंमें साधक घर अथवा दूधसे भरे आहारपर दिन-रात व्यतीत करे। इष्टदेवकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जानेपर सायंकालकी संध्याके समय चार दीपक प्रज्वलित करे। भगवान् के आसनके नीचे पद्मगन्ध, चन्दन और जलसे परिपूर्ण चार कलश स्थापित करना चाहिये। इस समय सामवेदके गान करनेवाले ब्राह्मण वेदध्वनि करें। देवि!

विस्तारसे जाननेके लिये ‘भौविष्णु-संस्कारमहापुराण’ पृष्ठ २, ‘Elements of Hindu Iconography’—(T. N.

ओं इन्द्राय नमः के द्वारा तो मन्त्रों को करने है, उनके सुगमो निरूपण हुए इस सुमन्त्र समर्थ मन्त्रों सुगम में यही आ जाता है। क्योंकि वेद-मन्त्रों का यह सुगम परम प्रिय है। निजु यही अनन्त प्रमाण मानी होना चाहिये।

पुनः कीर्ति पञ्चक पूजाके समय इस अर्पणके मन्त्रको पढ़कर आवाहन करें—‘भगवन् ! ॐ प्रयत्नके कर्मोंमें आरम्भ प्रमाणना है। अतः योंही इन्द्रियोंके सम्पन्न होकर यहाँ पञ्चककी पूजा कीजिये। जगत्प्रभो ! आपमें सभी वेदमन्त्र स्थान पाये हुए हैं। सम्पन्न प्राणियोंकी स्थिति भी आपहीमें है। यह अर्पण आपके रहनेका सुरक्षित स्थान है।’ इसी अर्पणके मन्त्रका उच्चारण करते हुए निज, भूत, सन्निध और मनुष्यो एक ही आठ आहुतिवाँ भी देनी चाहिये। देखि ! मैं इस विधिके द्वारा प्रतिमामें प्रतिष्ठित हो जाता हूँ०। फिर प्रातःकाल क्षण जलमें स्नान करे और मन्त्र पढ़कर पञ्चगव्यका पान करे। अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प और लज्जा आदिका प्रयोग कर फिर मातृल्लिक गीत-वाद्यके साथ प्रतिमाको मध्यभागमें एक ऊँचे स्थानपर स्थापित करे। सब प्रयत्नके सुगन्धोंको लेकर फिर प्रार्थना करें—‘भगवन् ! त्रिविध लक्षणोंमें लक्षित, देवी लक्ष्मीसे सुशोभित तथा सनातन श्रीहरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभो ! हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाशसे सुशोभित होकर आप यहाँ निराजिये। आपकी मेरा शरंवार नमस्कार है।’

इस प्रकार भगवान्की शीघ्रचार्त्त स्थापना कर उसका अनुलेखन (उवटन) करना चाहिये। चन्दन-बुझुमादिके मिला हुआ ‘पञ्चवर्दम’का उवटन (उवटन) श्रेष्ठ है। इस प्रकार उवटन अर्पण करके इस अर्ध-

का मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘भगवन् ! आहुति मन्त्रोंमें प्रधान है तथा इन्द्र और इन्द्रियोंके आरम्भ प्रमाणना पूजा की है। अतः अर्पणके कारण एवं मन्त्रपूजा है। भगवन् ! मैं अर्पण मन्त्रों द्वारा स्थापित करता हूँ। अतः यही स्थापनाका वर्तमान है। इस विधिके मन्त्रोंके रहना चाहिये एवं इन्द्रियोंके पूजा करनी चाहिये। मेरे निष्कृत होने के पश्चात् पूजा करनी चाहिये। यह अर्पण करने समय मैं अपने का मन्त्र पढ़े—‘देवता ! मन्त्रपूर्वक यह अर्पण नि अर्पित करता हूँ। निष्कृत ! इन वस्तुओं का मन्त्र करने; मुझसे प्रमत्त होजिये। आरम्भ मेरा स्थापन नमस्कार है।’

नगभात बुझुम और अगुरुने निम्न हुआ पूजा देना चाहिये। धूप देने समय इस अर्पण मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘देवता ! जो आदिर्दित, पुनःपुनः तथा सम्पूर्ण संसारमें सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे भगवन् नारायण ! आप चन्दन, मालाएँ, धूप और दीप दीकर करनेकी पूजा कीजिये। आपको मेरा नित्य नमस्कार है।’

इस प्रकार पूजा करनेके पश्चात् भगवत्प्रतिमके सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। प्राण-अर्पण करनेका मन्त्र पूर्वमें बतला दिया गया है, उसीका उच्चारण करके विश्व पुरुष उसे अर्पित करें। शरीरकी शुद्धिके लिये नैवेद्यके बाद आचमन देना आवश्यक है। शान्ति-पाठ करे। क्योंकि शान्तिका पठ करनेसे सम्पूर्ण कार्योंमें सिद्धि सुलभ हो जाती है। मन्त्रका भाव यह है—‘जगत्प्रभो ! ओंकार आपको स्वरूप ॥। आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र, ब्राह्मण, वालक, वृद्ध, गौरे, कन्याएँ तथा पतिव्रताओंमें

० यह प्रतिमा प्रतिष्ठाकी अत्यन्त सविम विधि है। विशेष जानकारी के लिये—‘शारदासिद्धिका’, ‘प्रतिष्ठामूल’ (स्मृति), ‘प्रतिष्ठा-महोदधि’, ‘स्वस्वाका-अभिरुतासिद्धिका’ अध्याय १२ से १०३ तक देखना चाहिये। प्रतिमा-निर्माणके बाद, जलप्राधिकासन, प्रासादिप्रदक्षिणा, हवन-प्रतिष्ठा, न्यासादि कर्म भी आवश्यक होते हैं।

भरीमूर्ति शान्ति रहे । रोग नष्ट हो जायें, किसानोंके
हैं सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो । दुर्मिथ न रहे ।
गगर अच्छी बृष्टि हो और विश्वमें शान्ति बनी रहे ।*

वसुंधरे ! भूमी पुरुष इस प्रकारकी विधिका पालन
रहे हुए शास्त्रमें निर्दिष्ट विधिके द्वारा देवैश्वर भगवान्की
तो प्रकारसे आराधना करे । इसके पश्चात् ब्राह्मणोंको
तर्हकार-भावसे भोजन कराये । यदि अपनेमें शक्ति

हो तो गरीबों एवं अनार्योंको भी तृप्त करनेका प्रयत्न करे ।
इस विधिसे मेरी अर्चाकी स्थापना करनी चाहिये । इसके
परिणामस्वरूप पुरुष मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है । फिर तो
मेरे अहोपर जलकी जितनी बूँदें गिरती हैं, उतने हजार
क्योंतक वह विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी होता है ।
भूमे ! अहंकारसे रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता
है, वह मानो अपने उनचास पीढ़ीके पुरुषोंका
उद्धार कर देता है । (अध्याय १८१-८२)

मृन्मयी एवं ताम्रप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठाविधि

भगवान् बराह कहते हैं—वसुंधरे ! अब मृत्तिकासे
नी अपनी प्रतिमाका स्थापन-विधान यहता हूँ, सुनो ।
स्थूयी मूर्ति सुन्दर, स्पष्ट और अखण्डित होनी चाहिये ।
शदि कण्ड न मिल सके तो मिट्टीका अथवा पाषाणका
निर्माण बनानेका विधान है । कल्याणमयी कामनावाले
विद्वान् पुरुष तौबा, काँसा, चाँदी, सोना अथवा शीशा—
इन वस्तुओंसे भी मेरी सुन्दर प्रतिमाका निर्माण कराते
हैं । यदि कर्मकाण्डके संकोचकी इच्छा हो तो बेदीपर
ही मेरी पूजा की जा सकती है । कुछ लोग जगत्में यश
पैलनेकी कामनासे भी मेरी प्रतिमाओंकी स्थापना करते हैं ।
कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपना अभीष्ट पूरा होनेके
लिये प्रतिमाएँ स्थापित करते हैं, कुछ लोग उत्तम तीर्थको
देखकर वहाँ मेरा पूजन कर लेते हैं, अथवा मेरे तेजसे
प्रसन्न हुए सूर्यमण्डलमें ही मेरी आराधना करते हैं ।

देवि ! तुम्हें ऐसा समझना चाहिये कि मैं
विभिन्न व्यक्तियोंकी भावनाके अनुसार वहाँ उपस्थित
हो जाता हूँ, और पूजा प्राप्त कर मैं उपासकको सम्पूर्ण
सम्पत्तियोंसे पूर्ण कर देता हूँ, इसमें कोई संशय
नहीं । मनुष्य जिस-जिस फलका उद्देश्य रखकर
मन्त्रोंका उच्चारण अथवा विधिपूर्वक कर्मोंके सम्पादन-

द्वारा मेरी आराधनामें लग्न रहता है, उसे
वह अभिलषित फल प्राप्त हो जाते हैं । यही नहीं,
मेरी कृपासे उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त हो जाती
है । मेरा भक्त प्रतिदिनके नियमित कर्मोंमें सदा
व्यस्त रहते हुए मरते भी मेरी आराधना कर सकता है ।
मेरे लिये यदि किसीने श्रद्धापूर्वक एक अञ्जलि जल भी अर्पण
कर दिया तो मैं उसकी उस भक्तिसे संतुष्ट हो जाता हूँ ।
उसके लिये बहुतसे फलें, जपों एवं नियमकी क्या
आवश्यकता है, जो अपने अन्तःकरणको स्वच्छ
रखकर नियम मेरा चिन्तन करता है । मैं उसकी भी सम्पूर्ण
कामनाएँ पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम
भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं ।

वसुंधरे ! ये सभी बातें अत्यन्त गोपनीय हैं, मेरे
कर्मोंमें श्रद्धा रखनेवाला व्यक्ति मृन्मयी प्रतिमाका निर्माण
कर श्रवणलक्ष्मणमें उसके स्थापन एवं प्रतिष्ठाकी तैयारी करे ।
इसमें भी पूर्वोक्त मन्त्रोंका उच्चारणकर उसी विधिसे स्थापना
करनी चाहिये । जलके साथ पञ्चगव्य और चन्दनको
मिलाकर उससे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये । उस
समय कहे—‘अधुत ! जो विश्वकी रचना करते
हैं तथा जिनकी कृपासे जगत्की सत्ता सुरक्षित है,

जो प्राण भेदके हजारों मन्त्रोंको पढ़ने हैं, उनके मुँहसे निकलते हुए इस शुभप्रद सामके भारको सुनकर मैं यहाँ आ जाता हूँ। क्योंकि वेद-मन्त्रका पाठ मुझे परम प्रिय है। फिर यहाँ अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिये।

पुण्यश्री ध्यक्ति पूजाने समय इस अर्थवाले मन्त्रको पढ़कर आवाहन करे—‘भगवन् ! छः प्रकारके कर्मोंमें आपकी प्रधानता है। आप वीरों इन्द्रियोंमें सम्पन्न होकर यहाँ पधारनेकी कृपा कीजिये। जगत्प्रभो ! आपमें सभी वेदमन्त्र स्थान पाये हुए हैं। समस्त प्राणियोंकी स्थिति भी आपहीमें है। यह अर्चा आपके रहनेका सुरक्षित स्थान है।’ इसी अर्थके मन्त्रका उच्चारण करते हुए तिल, घृत, समिश्र और मधुसे एक सौ आठ आहुतियों भी देनी चाहिये। देवि ! मैं इस विधिके द्वारा प्रतिमामें प्रतिष्ठित हो जाता हूँ*। फिर प्रातःकाल स्वच्छ जलमें स्नान करे और मन्त्र पढ़कर पञ्चगव्यका पान करे। अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प और लज्जा आदिकर प्रयोग कर फिर माह्वलिक गीत-वाणके साथ प्रतिमाको मध्यभागमें एक ऊँचे स्थानपर स्थापित करे। सब प्रकारके सुगन्धोंको लेकर फिर प्रार्थना करे—‘भगवन् ! जिन्हें लक्षणोंसे लक्षित, देवी लक्ष्मीसे सुशोभित तथा सनातन श्रीहरि पश्यते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभो ! हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाशसे सुशोभित होकर आप यहाँ विराजिये। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।’

इस प्रकार भगवान्की शैल्यर्चाकी स्थापना कर उसका अनुलेपन (उवटन) करना चाहिये। चन्दन-कुङ्कुमादिले मित्य हुआ ‘यक्षकर्म’का उद्घर्तन (उवटन) श्रेष्ठ है। इस प्रकार उद्घर्तन अर्पण करके इस अर्थ-

का मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘प्रभो ! आप सूर्य संसारमें प्रधान हैं तथा ब्रह्म और बृहस्पति आपकी भर्ताओंनि पूजा की है। आप अग्नि देते कारण एवं मन्त्रयुक्त हैं। भगवन् ! मैं आपसे मन्त्रोंके द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ शिखरोंकी रक्षजिये।’ इस विधिके भर्ताओंनि स्थाना करके एवं छन्दोंसे पूजा करनी चाहिये। मेरे विष्टम पश्ये के कर चढ़ाना चाहिये। सब अर्पण करते समय इस प्रकार मन्त्र पढ़े—‘देवेश ! भक्तिपूर्वक कर आपके नि अर्पित करता हूँ। विष्टमूर्ते ! इन वस्तुओंका आप सब करके मुझपर प्रसन्न होइये। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।’

तत्पश्चात् कुङ्कुम और अगुरुसे मिला हुआ धूप दे चाहिये। धूप देते समय इस अर्थका मन्त्र पढ़ चाहिये—‘देवेश ! जो आदिर्हित, पुराणपुराण सम्पूर्ण संसारमें सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे भगवा नारायण ! आप चन्दन, मालाएँ, धूप और दीप लौक करनेकी कृपा कीजिये। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है।’

इस प्रकार पूजा करनेके पश्चात् भगवत्प्रतिमा सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। प्राण-अर्प करनेका मन्त्र पूर्वमें कतला दिया गया है, उसी उच्चारण करके विष्ट पुरुष उसे अर्पित करें शरीरकी शुद्धिके लिये नैवेद्यके बाद आचमन दे आवश्यक है। शान्ति-पाठ करे। क्योंकि शान्तिका प करनेसे सम्पूर्ण कार्योंमें सिद्धि सुलभ हो जाती है मन्त्रका भाव यह है—‘जगत्प्रभो ! ओंकार आपका स्वरूप है। आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र-प्राज्ञ, बालक, वृद्ध, गरीब, कन्याएँ तथा पतिव्रताओं

* यह प्रतिमा-प्रतिष्ठाकी अत्यन्त सख्ति विधि है। विशेष मानकापीके लिये—‘शारदातिलक’, ‘प्रतिष्ठासम्पूत-कर्म’, ‘प्रतिष्ठा-महोदधि’, ‘कल्याण-अग्निपुराण’, अध्याय १२ से १०३ तक देखना चाहिये। प्रतिमा-निर्माणके बाद, जलाभाषिवाचन, प्राणादिप्रदक्षिणा, हवन-प्रतिष्ठा, न्यासदि कर्म भी आवश्यक होते हैं।

पूर्वक मूर्तिको स्नान कराये। उपस्थित ब्राह्मणमण्डली
 (ध्वनि करे और माङ्गलिक वस्तुएँ मण्डपमें रखी जायें।
 ॥ करनेवाला व्यक्ति सुगन्धित द्रव्यसे युक्त जल लेकर
 । भावके मन्त्रको पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमाको स्नान
 लाये। भाव यह है—‘ॐकारस्वरूप प्रभो! जो
 ऊपर विराजमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर
 या बलवती हुई है तथा जो योगिक शक्तिके शिरोमणि
 , वे पुरुष आप ही तो हैं। प्रभो! मेरे कल्याणके
 लिये यथाशीघ्र यहाँ पधारिये और इस ताम्रमयी प्रतिमामें
 निजनेकी कृपा कीजिये। ॐकारस्वरूप भगवन्! आप
 हम पुरुष हैं। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, स्वास एवं
 श्वास—ये सब स्वयं आप ही तो हैं।’ इसी प्रकार गन्ध,
 पुष्प एवं दीपकमें अर्चना करनी चाहिये। स्थापनाके
 लक्ष्यभाव यह है—तीनों लोकोंके प्रतिपालक पुरुषोत्तम।
 आप प्रकाशके भी प्रकाशक, विज्ञानमय, आनन्दमय
 एवं संसारके प्रकाशक हैं। भगवन्! यहाँ आइये और
 इस प्रतिमामें सदाके लिये विराजिये और कृपाकर मेरी रक्षा
 कीजिये।’ वैष्णव-शास्त्रोंमें जो नियम बतलाये गये हैं,
 उसके अनुसार इस मन्त्रको पढ़कर स्थापना करनी
 चाहिये। फिर हाथमें निर्मल श्वेत कल लेकर कहे—
 ‘सम्पूर्ण विषय शासन करनेवाले प्रभो! आप ॐकार-
 स्वरूप, परम पुरुष परमात्मा, जगत्में एकमात्र तत्त्व एवं
 शुद्धस्वरूप हैं। ऐमे आप पुरुषोत्तमको मेरा नमस्कार

है। मैं आपको ये सुन्दर वस्त्र अर्पित करता हूँ, आप
 इन्हें स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये।

पृथ्वि! मेरे कर्ममें परायण रहनेवाला मानव प्रतिमा-
 को वस्त्रोंसे आच्छादितकर फिर विधिपूर्वक मेरी अर्चा
 करे। गन्ध एवं धूप आदिसे पूजा करनेमें उपरान्त
 नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात् शान्ति-गाठ कराया जाय।
 शान्ति-मन्त्रका भाव है—‘देवताओं और ब्रह्मणोंके
 लिये उत्तम शान्ति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य,
 बालक, धान्य, ध्याहार एवं गर्भिणी स्त्रियों—सबमें सदा
 शान्ति कभी रहे। देवेश! आपकी कृपासे मैं कभी
 अशान्त न होऊँ।’

शान्ति-गाठके पश्चात् ब्राह्मणोंकी पूजाकर भोजन,
 वस्त्र एवं अलंकारोंके द्वारा गुरुकी पूजा करनी चाहिये।
 जिसने गुरुकी पूजा की, उसने मेरी ही पूजा की।
 जिसके व्यवहारसे गुरु संतुष्ट न हुए, उससे
 मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य हम विधानसे
 मेरी स्थापना करता है, उसके इस कार्यसे छत्तीस पीढ़ी
 तर जाती है। भद्रे! ताम्रवैकी प्रतिमामें मेरे स्थापनकी
 यह विधि है, जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भाँति
 सभी प्रतिमाओंकी पूजाका प्रकार मैं तुम्हें बतल दूँ।
 पृथ्वि! मुझे स्नान कराने समय जल्दकी जितनी बूँदें
 मूर्तिके ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति
 उतने बौद्धिक मेरे लोकमें निवास पाता है।

(अध्याय १८१-८४)

कांस्य-प्रतिमा-स्थापनकी विधि

भगवान् पाराह कहते हैं—सुन्दरि! कांस्य-भावामे
 सत्त्व सुन्दर सभी अङ्ग-सम्पन्न प्रतिमा बनवाकर अष्टा
 ऋषयों मूर्तिको धरपलाकर माङ्गलिक ध्वनिके साथ उसकी
 भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। मेरी प्रतिमाके प्रवेशकालमें
 निम्नके अनुकूल कर्ष्य लेकर मन्त्र पढ़ना चाहिये। उसका
 स्वन यह है—‘जगत्प्रभो! जो सम्पूर्ण यज्ञोंमें पूजा प्राप्त
 करते हैं, योगिजन दिनचर्यापालन करते हैं, जो सदा सचरी

रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छाकर निषधकी श्रुति, पात्रन आदि
 निर्भर है तथा जो म्हात्मा आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे
 आप ही हैं। भगवन्! आ! भरी प्रसन्नसे मेरी यह पूजा स्वीकार
 कर प्रसन्नपूर्वक इस शिपरमें विराजिये। फिर जर्ण देकर
 शरीरा विरिक्त पात्रन करने हुए मूर्तिके मुखको उत्तमकी
 ओर करके रखे। प्रतिष्ठाके समय पक्षान्य, सभी प्रपन्नके
 चन्दन, लज्जा एवं मनुष्ये सन्मम चार वस्तुओंकी शक्ति

वे आप ही हैं। भगवन् ! मुझपर कृपा करके आप इस मृन्मयी प्रतिमामें प्रतिष्ठित होइये। प्रभो ! आप कारणके भी कारण, प्रचण्ड तेजस्वी, परम प्रकाशमान तथा महापुरुष हैं। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है। ऐसा कहकर उस प्रतिमाकी मन्दिरमें स्थापना करे। यहाँ भी पहिलेकी ही तरह चार कलशोंका स्थापन करना चाहिये। उन चारों कलशोंको लेकर इस भावका मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘भगवन् ! आप ओंकारस्वरूप हैं। समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुणकी कृपा प्राप्त करके सम्यक् प्रकारसे पूजा पाता है तथा उसके हृदयमें जलराशि एवं प्रसन्नता भरी रहती है। इस विचारको सामने करके मैं आपको उत्तम अभिषेक अर्पित करता हूँ। जिसकी विशाल मुजारे हैं; अग्नि, पृथ्वी एवं रस—ये सभी जिनसे सत्तावान् बने हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ।’

अर्वाविग्रहका इस प्रकार स्नान कराकर पूर्वकक्षि निषर्गके अनुसार चन्दन, पुष्प, माला, अगुरु, धूप, कपूर एवं कुङ्कुमपुक्त धूपमें—‘ॐ नमो नारायणाय’—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए पूजनकर न्यायके अनुसार त्रि-तर्पण करे। फिर पञ्च-अर्पण करने समय भी ‘ॐ नमो नारायणाय’ कहकर मन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् नैवेद्य अर्पित करे और पुरोक्त मन्त्रसे पुनः आचमन देकर शान्तिपाठ करे। मन्त्रका भाव यह है—‘देवताओं, ऋषियों, भक्तियों और वैश्वेश्वरी शान्ति सुख हो। बुद्ध और वाङ्मन्य उन्नत शान्ति प्राप्त करें। भगवन् परमेश्वर जलकी कृति करें और पृथ्वी धन्योंमें परिपूर्ण हो जाय।’ इस अर्थात् मन्त्रों विभिन्नक शान्तिपाठ करना चाहिये। तत्पश्चात् श्रेष्ठतमै सदा स्मरितव्यं ब्रह्मदेव पूजन कर उनकी कन्दना करे और पूजाकी कृतिदेवके शिष्य श्रद्धापूर्वक वर मित्रवत् करे। मित्रवत् के बाद दाहिं त्रिनेत्र लोग हो, उन्माद उन्मत्त सबका कान्त कहिये। यदि शिष्यो देवा मनुष्य प्राण

करनेकी इच्छा हो तो वह गुरुकी भी विधिपूर्वक पूजा करे। जो व्यक्ति शाल-विहित कर्मों सम्मत् भक्तिके साथ गुरुकी पूजा करता है, वह माने कि मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा कि प्रसन्न होता है तो बड़ी कठिनातासे उसे वही एक दे पाता है, किन्तु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न गये तो उनकी कृपासे ब्रह्माण्डपर्यन्त पृथ्वी मुक्त जाती है। शुभे ! मैंने जो बात कही है, वह शाश्वत निश्चय है। कल्याणि ! सम्पूर्ण शा गुरुदेवके पूजनकी समुचित व्यवस्था दी गयी जो मनुष्य इस विधिसे मेरी प्रतिष्ठा करता उसके इस प्रयाससे दोनों कुलोंकी इकतीस वं तर जाती हैं। पूजा करते समय मेरे विग्रह कि जलविन्दुएँ गिरती हैं, उतने हजार वर्षोंतक व्यक्ति मेरे लोकमें आनन्द भोगता है। भूमे ! तुमसे श्रुतिकासे बनी हुई मूर्तिकी प्रतिष्ठा का कर सुख। अब जो सम्पूर्ण भाग्यन पुरुषोंके प्रिय है, वह दूसरा प्रसन्न तुम्हें सुनाऊँगा।

भगवान् वराह कहते हैं—‘बभ्रुधरे ! मेरी तब सुन्दर एवं चमकीली अर्वाका निर्माण कराने सत् उपायपूर्वक मन्दिरमें ले आये और उत्तराभि रले। फिर चित्रा नक्षत्रमें उसका अक्षरिष्यता अनेक प्रकारके गन्धों एवं पद्मगन्धसे सिद्ध जलसे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये। स्नान करने मन्त्रका भाव यह है—‘भगवन् ! जो जगत्के परम तत्व तथा उसके आश्रय हैं, वे आप ही हैं आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ पराशरिष्य के पौत्र मुनीक साथ इस तामे (ताप) की प्रतिम प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिये।’ पराशरिष्य इस प्रकार प्रार्थनपूर्वक प्रतिमा स्थापन कर पूर्ण विधिके मन्त्रों अर्पणकर पूजा समाप्त करे। दूसरे दिन शूर्वेष्ट होकर वेदकी श्रुति कहें

पूर्वक मूर्तिको स्नान कराये। उपस्थित ब्राह्मणमण्डरी
बनि करे और माङ्गलिक वस्तुएँ मण्डपमें रखी जायँ।
करनेवाला व्यक्ति सुगन्धित द्रव्यसे युक्त जल लेकर
भावके मन्त्रको पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमाको स्नान
ये। भाव यह है—‘ॐकारस्वरूप प्रभो! जो
परि विराजमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर
‘बन्धन’ो दुर्ब है तथा जो योगिक शक्तिके शिरोमणि
वे पुरुष आप ही तो हैं। प्रभो! मेरे कल्याणके
रे पयासीप्र यहाँ पधारिये और इस ताम्रमयी प्रतिमामें
जनेकी कृपा कीजिये। ॐकारस्वरूप भगवन्! आप
म पुरुष हैं। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, श्वास एवं
गन्ध—ये सब स्वयं आप ही तो हैं।’ इसी प्रकार गन्ध,
य एवं दीपकमें अर्चना करनी चाहिये। स्थापनाके
वक्त भाव यह है—‘तीनों लोकोंके प्रतिपालक पुरुषोत्तम।
आप प्रकाशके भी प्रकाशक, विज्ञानमय, आनन्दमय
वं संसारके प्रकाशक हैं। भगवन्! यहाँ आइये और
इ प्रतिमामें सदाके लिये विराजिये और कृपाकर मेरी रक्षा
कीजिये।’ वैष्णव-शास्त्रोंमें जो नियम बतलाये गये हैं,
सत्के अनुसार मन्त्रको पढ़कर स्थापना करनी
चाहिये। फिर हाथमें निर्मल इकेत बल लेकर कहे—
‘सम्पूर्ण विष्णुप्रशासन करनेवाले प्रभो! आप ॐकार-
स्वरूप, परम पुरुष परमात्मा, जगत्में एकमात्र तत्त्व एवं
शुद्धस्वरूप हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तमको मेरा नमस्कार

है। मैं आपको ये सुन्दर वस्त्र अर्पित करता हूँ, आप
इन्हें स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये।

पृथ्वि! मेरे कर्ममें परायण रहनेवाला मानव प्रतिमा-
को कबोसे आच्छादितकर फिर विधिपूर्वक मेरी अर्चा
करे। गन्ध एवं धूप आदिसे पूजा करनेके उपरान्त
नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात् शान्ति-पाठ कराया जाय।
शान्ति-मन्त्रका भाव है—‘देवताओं और ब्राह्मणोंके
लिये उत्तम शान्ति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य,
बालक, धान्य, व्यापार एवं गर्भिणी बियाँ—सबमें सदा
शान्ति बनी रहे। देवेश! आपकी कृपासे मैं कभी
अशान्त न होऊँ।’

शान्ति-पाठके पश्चात् ब्राह्मणोंकी पूजाकर भोजन,
बस्त्र एवं अलंकारोंके द्वारा गुरुकी पूजा करनी चाहिये।
जिसने गुरुकी पूजा की, उसने मेरी ही पूजा की।
जिसके व्यवहारसे गुरु संतुष्ट न हुए, उससे
मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधानसे
मेरी स्थापना करता है, उसके इस कार्यसे छत्तीस पीढ़ी
तर जाती है। भदे! तात्वेकी प्रतिमामें मेरे स्थापनकी
यह विधि है, जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भाँति
सभी प्रतिमाओंकी पूजाका प्रकार मैं तुम्हें बना दूँगा।
पृथ्वि! मुझे स्नान करते समय जलकी जितनी बूँदें
मूर्तिके ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति
उतने क्योंकि मेरे लोकमें निवास पाता है।

(अध्याय १८३-८४)

कांस्य-प्रतिमा-स्थापनकी विधि

भगवान् बराह कहते हैं—‘सुन्दरि! कांस्य-धातुसे
स्रष्टु सुन्दर सभी अङ्ग-सम्पन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठ
पक्षमें मूर्तिको घरपर लाकर माङ्गलिक ध्वनिके साथ उसकी
भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। मेरी प्रतिमाके प्रवेशकालमें
विधिके अनुकूल अर्थ लेकर मन्त्र पढ़ना चाहिये। उसका
भाव यह है—‘जगत्प्रभो! जो सम्पूर्ण यज्ञोंमें पूजा प्राप्त
करते हैं, योगिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी

रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छापर विषयकी सृष्टि, पालन आदि
निर्भर है तथा जो महान् आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे
आप ही हैं। भगवन्! आप भद्रीप्रकारसे मेरी यह पूजा स्वीकार
कर प्रसन्नतापूर्वक इस विषयमें निराजिये। फिर अर्थ देकर
शाश्वत विधिके पालन करते हुए मूर्तिके मुण्डको उत्तरकी
ओर करके रखे। प्रतिष्ठाके समय पञ्चगव्य, सभी प्रकारके
चन्दन, लाजा एवं मधुसे सम्पन्न चार कट्टियोंमें स्थापित

वे आप ही हैं। भगवन् ! मुझपर कृपा करके आप इस मृगयी प्रतिमामें प्रतिष्ठित होइये। प्रभो ! आप करणके भी कारण, प्रचण्ड तेजस्वी, परम प्रकाशमान तथा महापुरुष हैं। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है। ऐसा कहकर उस प्रतिमाकी मन्दिरमें स्थापना करे। यहाँ भी पहलेकी ही तरह चार कलशोंका स्थापन करना चाहिये। उन चारों कलशोंको लेकर इस भावका मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘भगवन् ! आप ओंकारस्वरूप हैं। समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुणकी कृपा प्राप्त करके सम्यक् प्रकारसे पूजा पाता है तथा उसके हृदयमें जलशशि एवं प्रसन्नता भरी रहती है। इस विचारको सामने रखके मैं आपको उत्तम अभिषेक अर्पित करता हूँ। जिसकी विशाल मुग्राएँ हैं; अग्नि, पृथ्वी एवं रस—ये सभी जिनसे सत्ताकान् बने हैं, ऐसे आपमें मैं प्रणाम करता हूँ।’

‘अर्चान्निग्रहका इस प्रकार स्नान कराकर पूर्वकथित नियमोंके अनुसार चन्दन, पुष्प, माला, अगर, धूप, कपूर एवं कुङ्कुमपुष्प धूमने—‘ॐ नमो नारायणाय’—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए पूजनकर व्यायामके अनुसार चित्त-तर्पण करे। फिर वष-अर्पण करते समय भी ‘ॐ नमो नारायणाय’ कहकर मन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् नैवेद्य अर्पित करे और प्लोक मन्त्रसे पुनः आचमन देकर शान्तिपाठ करे। मन्त्रराग भाव यह है—‘देवताओं, ब्रह्मणों, अश्विणों और वैश्वदेवों शान्ति सुख हो। बुद्ध और बालहृन्द उत्तम शान्ति प्राप्त करें। भगवन् पञ्चव्य जटायु वृष्टि करें और पृथ्वी धान्योंमें परिपूर्ण हो जाय।’ इस अर्पणके मन्त्रों निम्नलिखित शान्तिपाठ करना चाहिये। तत्पश्चात् धीरेधीरे शब्द समनेकरे ब्रह्मणोवा पुनः वर उनकी कन्दल करे और पूजाकी श्रुतिसेके शिरो भूम-प्रार्थना का अभिषेक करे। विमर्शन के बाद वही शिरो लेता हो, उन्हा उचित सुख का बना कहिये। यदि किसीको देना मनुष्य प्रम

करनेकी इच्छा हो तो वह गुरुकी भी निम्नलिखित पूजा करे। जो व्यक्ति शास्त्र-विहित कर्मसे समस्त मक्तिके साथ गुरुकी पूजा करता है, वह माने किन्ने मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किन्ने प्रसन्न होता है तो बड़ी कठिनातासे उसे वहाँ पर गे दे पाता है, किन्तु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न गये तो उनकी कृपासे अप्राप्यपरान्त पृथ्वी सुख जाती है। शुभे ! मेरे जो बात यही है, यह सब शास्त्रोंका निश्चय है। यस्याणि। सम्पूर्ण शक्त गुरुदेवके पूजनकी समुचित व्यवस्था दी गयी है। जो मनुष्य इस विधिसे मेरी प्रतिष्ठा करता है उसके इस प्रयाससे दोनों दुर्गोंकी इच्छास कीर्ति तर जाती हैं। पूजा करते समय मेरे विग्रह किन्ने जलविन्दुएँ गिरती हैं, उतने हजार वर्षोंतक यह व्यक्ति मेरे लोकमें आनन्द भोगता है। भूमे ! मुझे पृथिवीसे बनी हुई मूर्तिकी प्रतिष्ठा का स्मरण कर चुका। अब जो सम्पूर्ण भगवन् पुरुषोंके शिरो प्रिय है, वह दूसरा प्रसन्न मुझे सुनाऊँगा।

भगवान् धराहा कहते हैं—धनुषधरे ! मेरी तबली सुन्दर एवं चमकीली अर्चाका निर्माण कराकर समुचित उपाचारपूर्वक मन्दिरमें ले आये और उत्तराभिमुख रखे। फिर विरा मधुव्रतमें उसका अमाशिवसनकर अनेक प्रकारके गन्धों एवं पद्मगन्धसे म्रिष्ट जलमें मेरी प्रतिमाको स्नान कराये। स्नान करने के मन्त्रराग भाव यह है—‘भगवन् ! जो जगत्के परम तत्त्व तथा उमाके आश्रय हैं, वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ पराशरि एवं पौष भूषोंके साथ इस तामे (ताप)की प्रतिम्बे प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिये।’ यस्यानि ! इस प्रकार प्रार्थनापूर्वक प्रतिमा स्थापित कर पूर्व दिशि के भगवन् ओंकारगन्धका पूजा साधन करे। दूसरे दिन श्रद्धा होनेपर वेदकी अध्याने सुनि करे

वर्षाक मूर्तिको स्नान कराये। उपस्थित ब्राह्मणमण्डली
 ध्वनि करे और मातृल्लिक वस्तुएँ मण्डपमें रखी जायँ।
 करनेवाला व्यक्ति सुगन्धित द्रव्यसे युक्त जल लेकर
 भावके मन्त्रको पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमाको स्नान
 कराये। भाव यह है—‘अंकारस्वरूप प्रभो! जो
 मेरी विराजमान है, सर्वसमर्थ है, जिनकी शक्ति पाकर
 क्या बचती हुई है तथा जो योगिक शक्तिके शिरोमणि
 है, वे पुरुष आप ही तो हैं। प्रभो! मेरे कल्याणके
 लिये यथाशीघ्र यहाँ पधारिये और इस ताम्रमयी प्रतिमामें
 निजनेकी कृपा कीजिये। अंकारस्वरूप भगवन्! आप
 परम पुरुष हैं। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, श्वास एवं
 प्राणस—ये सब स्वयं आप ही तो हैं।’ इसी प्रकार गन्ध,
 मधुप एवं दीपकसे अर्चना करनी चाहिये। स्थापनाके
 मन्त्रका भाव यह है—तीनों लोकोंके प्रतिपालक पुरुषोत्तम!
 आप प्रकाशके भी प्रकाशक, विज्ञानमय, आनन्दमय
 एवं संसारके प्रकाशक हैं। भगवन्! यहाँ आइये और
 इस प्रतिमामें सदाके लिये विराजिये और कृपाकर मेरी रक्षा
 कीजिये। वैष्णव-शाखोंमें जो नियम बतलाये गये हैं,
 उसके अनुसार इस मन्त्रको पढ़कर स्थापना करनी
 चाहिये। फिर हाथमें निर्मल श्वेत कल लेकर कहे—
 ‘सम्पूर्ण विष्णु शासन करनेवाले प्रभो! आप अंकार-
 स्वरूप, परम पुरुष परमात्मा, जगत्में एकमात्र तत्त्व एवं
 शुद्धस्वरूप हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तमको मेरा नमस्कार

है। मैं आपको ये सुन्दर वस्त्र अर्पित करता हूँ, आप
 इन्हें स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये।

पृथ्वि! मेरे कर्ममें परायण रहनेवाला मानव प्रतिमा-
 को कबसे आच्छादितकर फिर विधिपूर्वक मेरी अर्चा
 करे। गन्ध एवं धूप आदिसे पूजा करनेके उपरान्त
 नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात् शान्ति-यात्र करायी जाय।
 शान्ति-मन्त्रका भाव है—‘देवताओं और ब्राह्मणोंके
 लिये उत्तम शान्ति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य,
 बालक, धान्य, व्यापार एवं गर्भिणी स्त्रियाँ—सबमें सदा
 शान्ति बनी रहे। देवेश! आपकी कृपासे मैं कभी
 अशान्त न होऊँ।’

शान्ति-यात्रके पश्चात् ब्राह्मणोंकी पूजाकर भोजन,
 कल एव अलङ्कारोंके द्वारा गुरुकी पूजा करनी चाहिये।
 जिसने गुरुकी पूजा की, उसने मेरी ही पूजा की।
 जिसके व्यवहारसे गुरु संतुष्ट न हुए, उससे
 मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधानसे
 मेरी स्थापना करता है, उसके इस कार्यसे छत्तीस पीढ़ी
 तर जाती है। भवे। ताम्बेकी प्रतिमामें मेरे स्थापनकी
 यह विधि है, जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भाँति
 सभी प्रतिमाओंकी पूजाका प्रकार मैं तुम्हें बता दूँगा।
 पृथ्वि! मुझे स्नान कराते समय जलकी जितनी बूँदें
 मूर्तिके ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति
 उतने बूँदोंतक मेरे लोकमें निवास पाता है।

(अध्याय १८३-८४)

कांस्य-प्रतिमा-स्थापनकी विधि

भगवान् बराह कहते हैं—सुन्दरि! कांस्य-धातुसे
 लघु सुन्दर सभी अङ्ग-सम्पन्न प्रतिमा बनवाकर जेष्ठ
 नक्षत्रमें मूर्तिको धरार लाकर मातृल्लिक ध्वनिके साथ उसकी
 भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। मेरी प्रतिमाके प्रवेशक्षत्रमें
 विधिके अनुकूल अर्थ लेकर मन्त्र पढ़ना चाहिये। उसका
 भाव यह है—‘जगत्प्रभो! जो सम्पूर्ण यज्ञमें पूजा प्राप्त
 करते हैं, योगिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी

रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छापर विषकी सृष्टि, पालन आदि
 निर्भर है तथा जो महान् आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे
 आप ही हैं। भगवन्! आप भगीप्रवरसे मेरी यह पूजा स्वीकार
 कर प्रसन्नतापूर्वक इस विषयमें विराजिये। फिर अर्थ देकर
 शशीप विषिष्ठ पालन करते हुए मूर्तिके मुखको उत्तरकी
 ओर करके रखे। प्रतिष्ठाके समय पद्मगन्ध, सभी प्रवरके
 चन्दन, लाजा एवं मधुसे सम्पन्न चार वस्त्रोंको स्थापित

करनेकी विधि है। पवित्रात्मा पुरुषको चाहिये कि सर्वांग
हो जानेपर मेरी यह प्रतिमा पूजा करनेके विचारो यही
रग दे। साथ ही भगवान्निमित्त उन शुद्ध चरित्रोंको
उठाकर विप्रदूषके पास—'ॐ नमो नारायणाय' कहकर
रखना चाहिये। तत्पश्चात् आगेका मन्त्र पढ़ना
चाहिये। मन्त्रका भाव यह है—'भगवन् ! ब्रह्माण्ड एवं
सुगन्धा आदि और अन्त आपके ही रूप हैं। आपके
अतिरिक्त विषयों पर ही कुछ भी नहीं है। लोकनाथ ! अब
आप यहाँ आ गये हैं, अतः सदाके लिये विराजिये।
प्रभो ! आप संसाररूपसे विचार, परमात्मरूपसे निराकार,
निर्गुण होनेसे आकाशान्य तथा सूर्यमान् होनेसे
साकार भी हैं। आपको मेरा प्रणाम है।'

पृथ्वि ! दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होनेपर अग्निनी,
मूल अथवा तीनों उत्तरा नक्षत्रसे युक्त सुहर्तमें पूर्वोक्त
विधानके अनुसार मुझे मन्दिरके द्वारदेशपर स्थापित
करे। सब प्रकारसे शान्ति करनेके लिये जल, गन्ध
और फलके साथ—'ॐ नमो नारायणाय' इसका उच्चारण
कर प्रतिमाको भीतर ले जाय। कलशमें चन्दनयुक्त
जल भरकर उसे अभिमन्त्रित करे। फिर उसी जलसे
स्नान कराये। सम्पूर्ण अङ्गोंको शुद्ध करनेके लिये मन्त्र-
पूर्वक जलका आवाहन करे। मन्त्रका भाव यह है—
'पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है। भगवन् ! ऐसी कृपा
करें कि समस्त सागर, सरिताएँ, सरोवर तथा पुष्कर आदि
जितने तीर्थ हैं, वे सभी यहाँ आयें, जिनसे मेरे अङ्ग
शुद्ध हो जायें।'

तत्पश्चात् उपासक भक्तिपूर्वक प्रतिमाको स्नान
कराकर सविधि अर्चन कर, गन्ध-धूप-दीप आदिसे पूजा
कर वर अर्पित करे। साथ ही यह मन्त्र पढ़े—'ॐ नमो नारायणाय'।

सम्पन्न देवेश ! ये मूल, सुन्दर एवं
आपकी सेवामें उद्धारित हैं। आप इन्हें मेरा
आगतो मेरा नमस्कार है। वेद, उद्देश,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये सब
रूप हैं और सभी आपकी आराधना करने हैं।
मन्त्रके विशेषतः व्यक्ति विधिके साथ पूजा
अर्पित करनेके बाद नैवेद्य अर्पित कर आत्म
फिर शान्तिपाठ करें। शान्तिपाठके मन्त्रका भाव
'विद्या, वेद, ब्राह्मण, सम्पूर्ण ग्रन्थ, नदियाँ, स्त्रु
अग्नि, वरुण आदों लोकपाल आदि देवता—
विषयों शान्ति प्रदान करें। भक्तों की कृपा
करनेवाले भगवन् ! आप सर्वत्र व्याप्त, कृपा
यम अर्थात् अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचर्यरूप
ऐसे उच्चारणसे आप परम पुरुषके लिये मेरा न
है।' फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिवादन
इसके पश्चात् भगवान् श्रीहरिमें ब्रह्मा एवं
ब्राह्मणोंकी पूजाकर उन्हें भी वर करे। ब्रह्म
विपर्यय शान्ति-मन्त्रका जल लेकर प्रतिमापर
करें। साथकरो ब्राह्मण, मेरे भक्तों एवं शुद्ध
निन्दा नहीं करनी चाहिये। प्रतिष्ठाके सम
अङ्गोंपर जलकी जितनी बूँदें गिरती हैं, उतने
वर्षोंतक वह व्यक्ति विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी
जाता है। जो मनुष्य इस विधिसे मेरी स्थापना करे
उसने मानो अपने मातृपक्ष एवं पितृपक्ष—दोनों को
पितृपक्ष उद्धार कर दिया। भद्रे ! कल्पमात्रमें
मेरी प्रतिमाकी जैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिये, वह सब
तुम्हें बता चुका। अब ऐसे ही चौदीसे बनी मूर्ति
भी स्थापना होती है। यह आगे बताऊँगा।

(अध्याय १८)

रत्न-स्वर्णप्रतिमाके स्थापन तथा शालग्राम और शिवलिङ्गकी पूजाका विधान

भगवान् ब्रह्मने कहा—'युग्धरे ! इसी प्रकार मेरी प्रतिष्ठा करनेका विधान है। स्तुति-निर्माण एवं प्रतिष्ठा
चौदी तथा छत्रसे भी प्रसन्न बनाने एवं उसकी प्रकर चाहिये, उसी ताम्र या कर्तिले

है। वसुंधरे ! इसमें भी पूजा-अर्चा, वरदा-स्थापन
तिरागदय भी प्रसक्त विधान ही अनुष्ठित होना
।

पृथ्वी बोली—माधर ! अपने सुगुण आदिसे
इस दिन प्रतिमाओं की बात बनायी है, प्रायः
भीने आपका निगास है। पर शालग्रामशायमें आप
तथा सदा निवास करते हैं। प्रभो ! मैं यह जानना
ठीक है कि गृह आदिमें साधारण रूपसे विजयी पूजा
। चाहिये अथवा विशेषरूपसे क्यों देवता
हैं ? आप मुझे इसका रहस्य बताने की कृपा
। साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट बता दीजिये
शिवशिवारके पूजनमें त्रितनी संख्याएँ होनी
क्यों हैं ?

भगवान् बराह कहते हैं—वसुंधरे ! गृहस्थके
। दो शिवलिङ्ग, तीन शालग्रामकी मूर्तियाँ, दो गेम्ती-
; दो सूर्यकी प्रतिमाएँ, तीन गणेश तथा तीन
की प्रतिमाओंका पूजन करना निषिद्ध है। किम
यायुक्त शालग्रामकी पूजा नहीं करनी चाहिये।
मैं भी दोरी संख्या नहीं होनी चाहिये।
मसंख्यक शालग्रामकी पूजा निषिद्ध है, पर
ममें भी एक शालग्रामका पूजन विहित है। इसमें
रमताका दोष नहीं है*। अग्निसे जली हुई तथा दूटी-कूटी
तेमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि घरमें ऐसी
तिथियोंकी पूजा करनेसे गृह-स्वामीके मनमें उद्वेग या
निष्ठ होता है। शालग्रामकी मूर्ति यदि चक्के निहसे

चुक्त हो तो गण्डित होनेपर भी उसकी पूजा करना
चाहिये। क्योंकि वह दृढा-कृदा दीवनेपर भी
शुभप्रद माना जाता है। देवि ! जिसने शालग्रामकी
बारह मूर्तिका विधिवत् पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें
उसका पुण्य बताता हूँ। यदि बारह करोड़ शिवके
लिङ्गोंका सोनेके कमलपुष्प चढाकर बारह करोड़तक
पूजन किया जाय, उससे जितना पुण्य प्राप्त
होता है, उतना पुण्य केवल एक दिन बारह
शालग्रामकी पूजासे होता है। श्रद्धाके साथ सौ
शालग्रामका अर्चन करनेवाला जो फल पाता है,
उसका वर्णन मेरे लिये सौ वर्षों भी सम्भव नहीं है।
अन्य देवताओंकी तथा मणि आदिसे बने हुए शिवलिङ्गोंकी
पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालग्रामकी पूजा
की एवं हीन अपवित्र व्यक्तियोंको नहीं करनी चाहिये।
शालग्रामके चरणामृत लेनेसे सम्पूर्ण पाप भस्म हो
जाते हैं। शिवजीपर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य,
एक एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि
शालग्रामकी शिलासे उसका स्पर्श हो जाय तो वह
सदा पवित्र माना जा सकता है। देवि ! जो व्यक्ति
स्वर्णके साथ किसी भगवद्भक्त पुरुषको शालग्रामकी मूर्तिका
दान करता है, उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। वसुंधरे !
उसे वन एवं पर्वतसहित समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी
सत्पात्र मादण्डको देनेका पुण्य प्राप्त होता है। यदि शाल-
ग्रामकी मूर्तिके मूलका निधन करके कभी कोई उसे बेचता
और खरीदता है तो वे दोनों निधाय ही नरकमें जाते
हैं। वस्तुतः शालग्रामके पूजनके फलका वर्णन तो
कोई सौ वर्षों भी नहीं कर सकता। (अध्याय १८६)

* यदि लिङ्गद्वयं नान्यं शालग्रामत्रयं तथा । द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नान्यं सूर्यद्वयं तथा ॥
गणेशवित्तयं नान्यं शक्तिवित्तयेन च । शालग्रामतमाः पूज्याः समेषु द्वितयं नदि ।
विप्रा नैव पूज्याः स्थुर्निपमे त्वेक एव हि । (व्याख्यान १८६। ४०—४२)

अद्भुत थे। इन सभी नियमोंका पालन करते हुए वह दस हजार वर्षोंतक तात्पर्यमें लीन रहा। इतनेमें शत्रुका उसका देहान्त हो गया। ऐसे सुयोग्य पुत्रकी मृत्युसे निमिषा दृढ शोकपूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्रशोकके कारण ये निमि दिन-रात क्लिप्त रहने लगे।

माधवि ! उस समय निमिने तीन राततक शोक पाया। उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी। अतः इस शोकसे मुक्त होनेका विचार किया कि माघमासकी प्रदोषीका दिन उपयुक्त है। और फिर उस दिन पुत्रके देवे श्राद्धकी व्यवस्था की। उस बालक (आश्वेय) को जाने एवं पीनेके लिये जितने भोजनके पदार्थ अन्न, फल, मूल तथा रस थे, उन्हें एकत्र कर फिर स्वयं पवित्र होकर सावधानीके साथ ब्राह्मणको आमन्त्रित किया और असंख्य-विधानसे सभी श्राद्ध-कार्य सम्पन्न किये। सुन्दरि ! इसके बाद सात दिनोंका कृत्य एक साथ सम्पन्न किया। श्राद्ध, फल और मूल—इन वस्तुओंसे पिण्डदान किया। सात ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा की। कुश्योंको दक्षिणकी ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्रका उच्चारण करके मुनिवर निमिने धार्मिक भावनासे अपने पुत्रके नाम पिण्ड अर्पण किया। भदे ! इस प्रकार विधान पूरा करते रहे, दिन समाप्त हो गया और भगवान् सूर्य अस्ताचलको चले गये। यह परम दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्ठभावसे सम्पन्न हुआ। उन्होंने मन और इन्द्रियोंको वशमें करके आशार्पण त्याग दी और अकेले ही शुद्ध भूमिमें पहले कुदा, तब भृगुवर्मा और इसके बाद वषट्ठाकार बैठ गये। उनका वह आसन न बहुत ऊँचा था न अति नीचा। चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें करके एकाग्र हो अपने अन्तःकरणको शुद्ध करनेके लिये उन्होंने योगासन लगाया और अपने शरीर तथा सिरको समान रखकर अचल

कर लिया। उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर जमी थी। चित्तमें किसी प्रकारका शोभ भी न था। फिर निर्भीक एवं ब्रह्मवर्षसे रहकर श्रद्धाके साथ एकनिष्ठ होकर उन्होंने मुझमें अपने चित्तको लगाया। इस प्रकार साधनशक्तिकी सत्था समाप्त हुई। पर रात्रिमें पुनः चिन्ता और शोकके कारण उनका मन सहसा सुख्य हो उठा और इस प्रकार पिण्डदानकी क्रिया करनेसे उनके मनमें महान् पश्चात्ताप हुआ। वे सोचने लगे—‘अहो, मेने जो श्राद्ध-तर्पणकी क्रियाएँ की हैं, इन्हें आजतक किन्हीं मुनियोंने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्वकर्मके फलसे सम्बद्ध हैं। पुत्रकी मृत्युके बाद मैने जो तर्पण किया, यह अपवित्र कार्य है। अहो ! स्नेह एवं मोहके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी। इसीसे मैने यह कर्म किया। पितृ-भद्रपर स्थित जो देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे।’

बसुंधरे ! इस प्रकार निमि सारी रात चिन्तामें व्यग्र रहे। फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए। फिर निमिने प्रातःसंध्या कर, जैसे-तैसे अग्निहोत्र किया। पर वे चिन्ता-दुःखसे पुनः संतप्त हो उठे और अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे। उन्होंने कहा—‘ओह ! मेरे कर्म, बल एवं जीवन्मोक्षो विचार है। पुत्रसे सभी सुख सुलभ होते हैं। पर आज मैं उस सुपुत्रको देखनेमें असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषोंका कथन है कि ‘पूतिका’ नामका नरक घोर क्लेशदायक है, पर पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोक तथा पालेकके लिये ही पुत्रकी इच्छा करते हैं। अनेक देवताओंकी पूजा, विभिन्न प्रकारके दान तथा विभिन्न अग्निहोत्र करनेके फलस्वरूप मनुष्य स्वर्गमें जानेका अधिकारी होता है, पर बड़ी स्वर्ग जिताओ पुत्रद्वारा सहज सुन्दर हो जाता है। यदि नहीं, तो उसे निरामह तथा

थे। इन सभी नियमोंका पालन करते हुए वह हजार वर्षोंतक तपस्यामें लीन रहा। इतनेमें उसका देहान्त हो गया। ऐसे सुयोग्य की मृत्युसे निमित्त हृदय शोकपूर्ण हो गया। प्रभार पुरश्चरके कारण ये निमि दिन-रात नित रहने लगे।

माघि ! उस समय निमिने तीन राततक शोक गाया। उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी। अतः इस वकने मुक्त होनेका विचार किया कि माघमासकी दशमीका दिन उपयुक्त है। और फिर उस दिन पुत्रके ये श्राद्धकी व्यवस्था की। उस बालक (आत्रेय) को उने एवं पीनेके लिये जितने भोजनके पदार्थ अन्न, फल, रस तथा रस थे, उन्हें एकत्र कर फिर स्वयं पवित्र होकर सान्धानीके साथ ब्राह्मणको आमन्त्रित किया और अप्समन्य-विधानसे सभी श्राद्ध-कार्य सम्पन्न किये। सुन्दरि ! उसके बाद सात दिनोंका कृत्य एक साथ सम्पन्न किया। शयः, फल और मूल—इन वस्तुओंसे पिण्डदान किया। सात ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा की। कुशोंको दक्षिणकी ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्रका उच्चारण करके मुनिवर निमिने धार्मिक भावनासे अपने पुत्रके नाम पिण्ड अर्पण किया। भदे ! इस प्रकार विधान पूरा करते रहे, दिन समाप्त हो गया और भगवान् सूर्य अस्ताक्षलको चले गये। यह परम दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्ठभावसे सम्पन्न हुआ। उन्होंने मन और इन्द्रियोंको बरामे करके आशाएँ त्याग दी और अकेले ही बुद्ध भूमिमें पहले बुद्धा, तत्र मृगवर्म और इसके बाद वल मित्रावर बँठ गये। उनका वह आसन न बहुत ऊँचा था न अति नीचा। निच और इन्द्रियोंकी क्रियाओं-को बरामे करके एकाग्र हो अपने अन्तःकरणको धार करनेके लिये उन्होंने योगासन छानाया और अपने शरीर तथा सिरको समान रखकर अचञ्च

कर लिया। उनकी दृष्टि नास्तिकाके अग्रभागपर जमी थी। चित्तमें किसी प्रकारका क्षोभ भी न था। फिर निर्भीक एवं ब्रह्मचर्यसे रहकर श्रद्धाके साथ एकनिष्ठ होकर उन्होंने मुशमे अपने चित्तको लगाया। इस प्रकार सायंकालकी संध्या समाप्त हुई। पर रात्रिमें पुनः चिन्ता और शोकके कारण उनका मन सहसा क्षुब्ध हो उठा और इस प्रकार पिण्डदानकी क्रिया करनेसे उनके मनमें महान् पथात्ताप हुआ। वे सोचने लगे—‘अहो, मैंने जो श्राद्ध-तर्पणकी क्रियाएँ की हैं, इन्हें आजतक किन्हीं मुनिपौने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्वकर्मके फलसे सम्बद्ध हैं। पुत्रकी मृत्युके बाद मैंने जो तर्पण किया, यह अपवित्र कार्य है। अहो ! स्नेह एवं मोहके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी। इसीसे मैंने यह कर्म किया। पितृ-पदपर स्थित जो देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे।’

बसुंधरे ! इस प्रकार निमि सारी रात चिन्तामें व्यग्र रहे। फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए। फिर निमिने प्रातःसंध्या कर, जैसे-तैसे अग्निहोत्र किया। पर वे चिन्ता-दुःखसे पुनः संतप्त हो उठे और अकेले बैठकर प्रलपन करने लगे। उन्होंने कहा—‘ओह ! मेरे कर्म, कष्ट एवं जीवनको धिक्कार है। पुत्रसे सभी सुख सुकृम होने हैं। पर आज मैं उस सुपुत्रको देखनेमें असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषोंका कथन है कि ‘पूतिका’ नामका मरुत शरीर क्लेशदायक है, पर पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोभ तथा फालोकेके लिये ही पुत्रकी इच्छा करने हैं। अनेक देवताओंकी पूजा, विविध प्रकारके दान तथा विभिन्न अग्निहोत्र करनेके फलम्बन्ध मनुष्य स्वर्गमें जानेका अधिपति होता है, पर यही स्वर्ग मित्राको पुत्रदाता सदा ही सुकृम हो जाता है। यदि नहीं, तोरमे मित्राद तथा

सृष्टि और आदमी उत्पत्ति-रथा एवं पितृवत्सल वर्णन

पृथ्वी बोली—भगवान् ! आपके गमन तथा मनुष्य-क्षेत्र की मरिचा में तुम चुकी । प्रभो ! मैं अब भिन्न-वस्त्र-सम्बन्ध में जानना चाहती हूँ कि यह क्या है और इसे किस प्रकार आरम्भ करना चाहिये ? सर्वप्रथम विमान इस प्रकार आरम्भ किया तथा इसका प्रयोजन एवं स्वरूप क्या है ?

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! सर्वप्रथम मैंने स्वर्गलोक की रचना की, जो देवताओं का रहने कावास बना । जगत् प्रकाशशून्य था और सर्वत्र अन्धकार व्याप्त था । उस समय मेरे मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि चर और अचर प्राणियोंसे सम्पन्न तीनों लोकों का सृजन करूँ । उस समय मैं संसार की सृष्टिसे विष्णु शेषनाग की शय्यापर शयन कर रहा था । ऐसा मेरा अनन्त शयन हुआ करता है । मायास्वरूपिणी निद्रा मेरी सहचरी है । इसका सृजन मेरी इच्छापर निर्भर है । इसीसे मैं सोता और जागता हूँ । सृष्टिके प्रारम्भमें सर्वत्र जल-ही-जल था । वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता था । उस जलमें एक बट-वृक्षके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था । वह बट भी बीजजनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णुद्वारा ही उत्पन्न था* । मायाका आश्रय लेकर एक बालकके रूपमें मैं उसपर निवास करता था । मेरी आज्ञा पाकर मायाने चर और अचरसे परिपूर्ण तीनों लोकोंको सजाया

मुझसे पूछ कि मैं क्या करूँ ? तब मैं यह बतलाना कहा—भगवन् ! तुम मायाने मुझ मानवोंकी सृष्टि करो ।

देवि ! इस प्रकार मेरे बहनेर दयाने इत्यने उद्यम और उसके जयते आचमन कर दे सृष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया । । बाह्य आदित्य, आठ वसु, प्यारह रुद्र, दो अग्नि उनकास गुरुणा एवं सप्त उदार कर्तव्ये नि तथा सुरसमुद्रायकी सृष्टि की । उनमें क्षत्रियोंकी, ऊरुओंसे वैश्योंकी तथा चरणोंसे उत्पत्ति हुई । देवि ! उन्हींसे देवता और अनुसूच धराधामपर विराजने लगे । देवता और तप तथा वृक्षकी अधिभूता हुई । अदिति देवीने वसुगण, रुद्रगण, मरुद्गण, अश्विनीकुमार आदि करोड़ देवता उत्पन्न हुए । दिति देवीसे वैश्रोणी दानवोंकी उत्पत्ति हुई । उसी समय तपोवन ऋषियोंको उत्पन्न किया । वे सभी तीक्ष्ण कारण मूर्खके समान प्रकाशित हो रहे थे सभी शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञान था । अब उनके ५ पौत्रोंकी संख्या सीमित न रही । उन्हींमें ५ हुए । उन निमित्तों भी एक पुत्र हुआ, जो नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह जन्मसे ही सुन्दर, स

प्रदेशीय प्रशासन को जन-उत्तरदायी बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में जन-उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना की जायेगी।

'सो ! इस प्रकार जीवन-पथमें अन्तर्गत होकर मैं कि
 देवी ! नारद महर्षि उन निमित्तके आश्रयमें पहुँच गये । इस
 अतीव निकट आश्रयमें सभी ब्रह्मर्षि अन्तर्गत थे । अनेक प्रकार-
 के कष्ट-प्रसन्न हुए हुए उनमें थे । अन्तर्गत होने पर
 नारदजी निमित्तके आश्रयमें आ गये । अर्थात् निमित्त
 उन्हें आश्रय देकर उनका आश्रय और प्रदान किया ।
 'सो ! उस समय निमित्तके आश्रय, जहाँ पर अर्थात्
 आदि दिये गये । नारदजी उन्हें प्रदान कर फिर उनमें
 इस प्रकार वसना आश्रय किया ।

नारद बोले—निमः ! तुम्हारे जिसे इतनी पुरस्-
 काये इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये ।
 जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये तथा
 जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये परिश्रम शोक
 नहीं करते । यदि कोई मर जाय, नष्ट हो जाय
 अपना कहीं बला जाय, इनके लिये जो व्यक्ति
 शोक करता है, उसके शत्रु हर्षित होते हैं । जो मर
 गया, नष्ट हो गया, वह पुनः लौट आये, वह सम्भव नहीं
 है । चर और अचर प्राणियोंसे सम्पन्न इन तीनों लोकोंमें
 मैं किसीको अमर नहीं देखता । देवता, दानव,
 गन्धर्व-मनुष्य, मृग—ये सभी कालके ही अधीन हैं ।
 तुम्हारा पुत्र 'श्रीमान्' निश्चय ही एक महान् आत्मा था ।
 उसने पूरे दस हजार वर्षोंतक अत्यन्त कठिन तपस्या कर
 परम दिव्य गति प्राप्त की है । इन सब बातोंको जानकर
 तुम्हें सोच नहीं करना चाहिये ।'

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमिने उनके चरणोंमें
सिर झुकाकर प्रणाम किया। किंतु फिर भी उनका मन पूरा
शान्त न हुआ। वे बारंबार दीर्घ साँस ले रहे थे और उनका
हृदय करुणासे व्याप्त था। वे लज्जित होकर कुछ दूरते दृष्ट-से
बोले—‘मुनिर ! आप अवश्य ही महान्

[illegible]

नारदजी बोले—द्विवधेय ! तुम्हें ना नहीं
करना चाहिये । मेरे देखनेमें यह अन्न नहीं
किन्तु परम धर्म है । इसमें कोई संशय नहीं रह
चाहिये । अब तुम अपने निराश्रित शरणमें जाओ ।'

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमिने अपने शिष्य मन, वाणी और कर्मासे ध्यानपूर्वक शरणाग्रहण किया और उनके शिष्य भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हो गये। उन्होंने निमित्तके पुनः-शेषोक्तां संतत देखकर उन्हें कभी व्यर्थ न होनेवाले अभीष्ट वचनोंद्वारा आश्वासन देना आरम्भ किया—“निमि ! तुम्हारे द्वारा जो संकल्पित कार्य हुआ है, तपोधन ! यह ‘वितृयज्ञ’ है। स्वयं ब्रह्मने इसका नाम ‘वितृयज्ञ’ रखा है। तभीसे यह धर्म ‘व्रत’ एवं ‘कृत’ नामसे अभिहित होता आया है। बहुत पहले स्वयंभू ब्रह्माने भी इसका आचरण किया था। उस समय त्रिभिन्ने उत्तम जानकर ब्रह्माने जो यज्ञ किया था

[illegible]

● अन्तरिक्ष में प्रकाश प्रसारण का प्रमाण

प्रतीकमे प्रतिबन्ध भी आनन्द पाने हैं । अतः अब अपने पुरके बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ ।

देवि ! इस प्रकार वेचिन्तामे अत्यन्त दुःखी हो रहे थे कि देवार्थ नारद सहसा उन निमित्त आश्रममें पहुँच गये । उस अतीवृक्ष आश्रममें सभी श्रमपूर्ण अनुकूल थी । अनेक प्रकार के फल-वृक्ष एवं वृक्ष उद्भवा थे । स्वयं नारदसे प्रशस्त-फल नारदजी निमित्त आश्रमके भीतर गये । धर्मज्ञ निमित्त उन्हें आज के-कर उनका स्वागत और पूजन किया । देवि ! उन समय निमित्त हास आसन्न, लक्ष्य पर अर्पण दिने गये । नारदजी उन्हें पद-पथ पर फिर उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

नारद बोले— निमित्त ! तुम्हारे देने वाली पुरुष को हम प्रकट शोक नहीं रहना चाहिये । उनके ज्ञान पाने गये हैं, उनके दिने तथा उनके ज्ञान पाने गये हैं, उनके दिने एतद्वत् शोक नहीं रहना । यदि वे...

धर्मज्ञानी पुरुष हैं । अपने अन्तर्गत मेरे हृदयको शान्त कर दिया । फिर मेरे हृदय अथवा स्नेहके कारण मैं पुरुष कहना चाहता हूँ । उसे सुननेकी कृपा कीजिये । मेरा विश्वास नहीं शोकसे व्याकुल है । अतएव मैं उसके दिने करके अस्त-चित्त होकर आनन्द, तर्पण और विरक्त पुरुष हूँ । साथ ही सान्त्वना भी अनेक आदिने गृह किया है तथा जमीन पर आश्रम अर्पण किये हैं । द्विजवर ! पर अनार्य पुरुषों को कम करता है इससे सर्व अपराध कर्म उत्पन्न होती सती । मेरी बुद्धि मारी गयी थी । मैं और यह मुझे स्मरण न था । अज्ञानमें मेरे दिने कारण यह कर्म मैं कर बैठा । पदोंके दिने देवता-व्यसि-योगे ऐसा कर्म नहीं किया है । प्रभु ! आगेदिने पता है कि कहीं मुझे भी प्रलय न...

विशेष, जो भी है।

विशेष, जो भी है।

विशेष, जो भी है।

विशेष, जो भी है।

[illegible][illegible]

चाहिये। इसी विशेष महिमा है, धरणात्पर स्थिरता और अमृत-मुक्त दुग्ध प्रदान करना गौत्र साधारणिक गुण है। इसके दानसे मनुष्य यथाशीघ्र तापसे छूट जाता है। इसके बाद मरणासन्न प्राणीके कानमें धुत्तकथित दिव्यमन्त्र सुनाना चाहिये। जबतक प्राणी अत्यन्त विवश हो जाय तो मनुष्य उसे देरकर मन्त्र पढ़कर मरणमालोचित यज्ञ विधिपूर्वक सम्पन्न करे। इस मन्त्रमें सम्पूर्ण संसारसे प्राणीको मुक्त करनेकी शक्ति है। फिर तत्काल मधुपर्क हाथमें लेकर कहे—‘ओंकार-स्वरूप भगवन्! आप मेरा अर्पण किया हुआ मधुपर्क स्वीकार करनेकी कृपा करें। यह परम स्वच्छ संसारमें जाने-जानेका नाशक, अमृतके समान भगवतोमी व्यक्तियों-के लिये नारायणरचित, दाह मिटानेवाला तथा देवलोकमें परम पूजनीय है। यह कहकर उसे मरणासन्न प्राणीके मुखमें डाल दे। इसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोकमें सुख पाता है। इस प्रकारकी विधि सम्पन्न होनेपर यदि प्राण निकलते हैं तो यह प्राणी फिर संसारमें जन्म नहीं पाता। मृत प्राणीकी सद्गतिके उद्देश्यसे उसे वृक्षके नीचे ले जाकर अनेक प्रकारके गन्धों तथा घृत, तैलके द्वारा उस प्राणीके शरीरका शोधन करे। साथ ही तेजस एवं अविनाशी सभी कार्य उसके लिये करना उचित है। जलके संनिकट दक्षिणकी ओर पैर करके लेटा देना चाहिये। तीर्थ आदिकर आवाहन करके उसे

स्नान करनेका स्थान है। गया आदि जंगल उँचे, विशाल एवं पुष्पमय पर्वत, वृक्ष, यमुना, कंसिखी, ज्योष्णी, गङ्गा, सरयू, बलदा, अनेक नद, वराहतीर्थ, त्रिपृथ्वीके सम्पूर्ण तीर्थ तथा चारों समुद्र—इस मनमें ध्यान करके मृत प्राणीको उस जगत्के स्नान चाहिये। फिर विधिके अनुसार उसे चित्तार रक्षण करने उसके पैर दक्षिणकी दिशामें हों। प्रधान दिग्गन्ध ध्यान करके हाथमें अग्नि उठा ले। उसे प्रकट करके विधिवत् यह मन्त्र पढ़ना चाहिये। मन्त्र है—‘अग्निदेव! यह मानव जाने अपना अन्त जो कुछ भी कटित काम कर चुका है, किं मृत्युका लोके अधीन होकर यह इस लोकमें वच धर्म, अधर्म, लोभ और मोहसे यह सदा सम्पन्न है। फिर भी आप इसके गात्रोंको भस्म कर दें। यह स्वर्गलोकमें चला जाय।’ इस प्रकारका प्रदक्षिणा कर जलती हुई अग्नि उसके सिरके लगे प्रज्वलित कर दे। फिर तर्पणकर मृत व्यक्तिके नाम ले पृथ्वीपर उसके लिये पिण्ड दे। पुत्र। चारों दिग्गन्ध इसी प्रकारका संस्कार होता है। फिर शरीर कबोंको धोकर वहाँसे ढौटना चाहिये। उसी दिन दस दिनपर्यन्त सभी सगोत्रके लोग अशौचके भाग्य भन जाते हैं और उन्हें देवकर्मोंमें अधिकार नहीं मिलता है।

(अध्याय १)

साथ संकल्प करके पिण्ड अर्पण करनेकी विधि है। यह सभी कार्य पूरा हो जानेपर अपने गोत्र एवं कुल-सम्बन्धी सभी सज्जन एक स्थानपर बैठकर भोजन करें। चारों बणोंके लिये प्रेत-निमित्त कार्यमें यही नियम है।

देवि ! इस प्रकार पिण्डदान करनेसे प्रेतलोकमें गये हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। जो असंविष्ट मनुष्य पिण्ड दान नहीं करता, किंतु अशौचप्रस्त व्यक्तियोंके भोजनमें सम्मिलित रहता है, उसकी भी शुद्धि आवश्यक है। वह किसी नदीपर जाकर वस्त्रसहित उसमें स्नान करे। यदि यह वहाँ जानेमें असमर्थ हो तो मानसिक तीर्थयात्रा करके मन्त्रमार्जन-पूर्वक जलके छीटे दे। माधवि ! उस समय पूर्ण स्वस्व पुरुषको चाहिये कि श्राद्धणके लिये अर्घ्य एवं पाद्य श्रेयस्वरूप नियम है। आसनके मन्त्रका भाव यह है—
 शिखर ! आपकी सेवामें यह आसन प्रस्तुत है। आप सार विभक्त करें। विप्रवर ! साथ ही परम प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कृपापर ही निर्भर है।
 १। श्राद्धण आसनपर बैठ जायें, तब संकल्पपूर्वक त्रैलोक्य दान करना चाहिये। आकाशमें बहुत-से तारा, ग्रह, वायु, राक्षस एवं सिद्धोंका समुदाय तथा त्रिलो-
 २। सनातन उपस्थित रहता है, जो अत्यन्त तेजस्वी होने हैं।
 ३। उनसे तथा अन्तर्यामिनी बन्धनके लिये छत्र धारण ना आवश्यक है। वगुणों ! शिवाय शिवको, इस विचारसे छत्र-दान अनिवार्य है। पहले प्रसन्नतापूर्वक प्रेतात्म्य
 ४। चाहिये। देवि ! इसी आशयके नीचे रहे, इसलिये
 ५। उसके निमित्त कल्याणसे छत्र-दान करना परम उपदेश है। देव-राक्षस, शिद-रक्षस तथा मनु-
 ६। मणी तत्त्व आकाशमें रहकर नीचे देखते रहते हैं।
 ७। उन सबको छीटे पड़नेसे देवि ! निमित्त दानकर
 ८। चाहिये। देवि ! यह देव-राक्षस हो दान दे ले

उसे देखकर असुर एवं राक्षस उत्तक उड़ने लगे
 इसलिये बहुत पहलेसे ही भगवान् अदिते
 निवारणके निमित्त छत्रकी व्यवस्था कर रखी है।

देवि ! पूर्वकालकी बात है एकवार अनेक देव
 श्रुति प्रेतलोकमें पहुँचे, पर वहाँ उनपर अग्नि, सूर्य,
 हुए जल तथा भस्मकी दिन-रात वर्षा होने लगी
 उसी उपद्रवको शान्त करनेके लिये भगवान् ब्रह्मा
 छत्रकी व्यवस्था करनी पड़ी थी, अतः देव-
 श्राद्धणको छत्र-दान अवश्य करना चाहिये।

शुभे ! इसके पश्चात् उपानह (जूता) दान करने
 विधान है। इसे धारण करनेसे पैरोंको आराम पहुँचता है।
 इसके दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह भी बहुत
 हैं। यमराजकी पुरीमें जाते समय उपानह-दान करने
 प्रेतके पैर नहीं तपते। यममार्ग अत्यन्त अप्रसन्न
 व्यास, महान् कठिन एवं देखनेमें भयावह है।
 मार्गसे यमके लोकमें प्राणी अवेले ही जाता है।
 यमराजके दूत पीछे-पीछे दण्ड लेकर शासन करने लगे
 तब रहने हैं। माधवि ! दिन-रात दूतकी सेवा
 प्रेतको यमपुरीमें ले जानेके लिये बनी रहती है।
 पैर सुखपूर्वक चरम करने रहें—इस निमित्त उपानह
 उपानह दान करना अत्यन्त आवश्यक है। उपानह
 मार्गकी भूमि तभी दूर बाढ़ारण, चिड़ी रहती है।
 कण्ठक भी विगरे रहते हैं। ऐसी स्थितिमें वह उस तीरे
 गये उपानहकी साहाय्यतासे कठिन मार्गको पार
 जाता है।

शुभे ! इसके पश्चात् मन्त्र पढ़कर पूजा और
 देवेश विधान है। प्रेतके साथ कृष्ण-कृष्ण तभी
 योजना उपयुक्त है। यम और योरोके उत्तरमें
 देव उड़े प्राप्त करता है। इसके बाद भूमि पर
 शिवाय शिवाय अग्रज दान करना चाहिये। आकाशमें
 कल्याण कर दे—देवि ! पुनः इस ओर भी

गण 'सौरभेय्यः सर्वहिताः'

इन मन्त्रों का उच्चारण करते। मन्त्रसे जब जन्तु की बुद्धि हो जाती है तो उसका उपयोगसे सम्पूर्ण गण नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेतका भिसर्जन करके शास्त्रणको दान देना उचित है। अन्तमें अश्वत्थ ग्राह्ये यज्ञवर्जित दानों चाहिये। इसके बाद प्रेतके लिये बने हुए पदार्थमें पीठी आदि प्राणियोंके लिये भी सम्यक् प्रकारसे बलि देकर तर्पण करनेकी विधि है। माषादि। सब लोग भोजन कर लें, इसके बाद अनाथों और गरीबोंको भी संतुष्ट करना चाहिये। इससे वे यमपुरीमें जाकर मृत प्राणीकी सहायता करते हैं। सुन्दर ! अनाथोंको दिया हुआ सम्पूर्ण अन्न अधप हो जाता है। अतः प्रेतका संस्कार अवश्य करना चाहिये।

इस प्रकार चारों वर्णोंके लिये निम्न प्रभृति आदर्श ऋषियों तथा सायम्भुव आदि मनुओंने सब प्रकारसे धृष्ट होनेके नियम प्रदर्शित किये हैं। अतः इससे पुरुष शुद्ध होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। प्रेतसम्बन्धी कार्यमें धर्मपूर्वक संकल्प करनेकी विशेष आवश्यकता है। आश्वेयने भी कहा था—'पुत्र ! तुमने जो प्रेतकार्य किया है और इसके विषयमें भयका अनुभव करते हो, यह कार्य अनुचित है। यह प्रसङ्ग मैं नारदके सामने विस्तारसे व्यक्त कर चुका हूँ। पुत्र ! तुम्हारे लिये मैं एक यज्ञकी प्रतिष्ठा कर देता हूँ। आजसे लेकर यह यज्ञ अखिल जगत्में पितृयज्ञके नामसे प्रसिद्ध होगा। बस ! अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिये अशोभनीय है। व्रथा, पिण्ड और शिवके लोकमें रहनेका तुम्हें सुअवसर मिलेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं।'

इस प्रकार पितृसम्बन्धी कर्मका वर्णन करके आश्वेय मुनिने निम्नको आश्वासन दिया। अग्रेज तीसरे, सातवें, नवें, ग्यारहवें मासोंमें सांख्यिक क्रियाका नियम चल पड़ा। इन मासोंमें पिण्डदानकी विधि बत गयी है। प्रेतका यह कार्य पूरे एक वर्षमें पूर्ण होता है।

वित्तने प्राणी इस लोकमें जाते हैं और अन्य लोकमें भी पहुँचना पड़ता है। तदनुसार पुनरुत्पत्ति, यौ, जातिगत, सम्बन्धन और वृत्ति—इन बहुसंख्यक प्राणियोंसे सम्बन्धित यह संसार स्वप्नके समान निष्ठा और सत्यता की मृग्यता हो गयी तो उसका खतन मुक्त होना है और फिर मुँह पीछे करके लौट जाना है स्नेहवन्धन बन्धनसे प्राणी जकड़ा हुआ है। जिस कारण यह स्नेह-बन्धन बट भी जाता है। वित्तकी मत्ता, वित्तका कर्तन पिता, वित्तकी कर्तन कौ और कर्तन पुत्र हैं। प्रत्येक युगमें इनके सम्बन्ध होते रहते हैं। अतः इनपर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिये संसार मोहकी रस्तीमें बँधा है। मृतक व्यक्तिके संस्कारकी विधि ब्रह्मा एवं स्नेहपूर्वक की जाती इसीलिये उसे 'प्राद्र' कहते हैं।

माता, पिता, पुत्र और कौ प्रभृति संसारमें अनेक तथा चले भी जाते हैं। अतः वे वित्तके हैं और वित्तसे सम्बन्ध है। मृत प्राणीके प्रेत-संस्कार सम्बन्ध हो जातेपर वह पितरोंकी श्रेणीमें सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मासकी अमावास्या तिथिके दिन उसके लिये तर्पण करना चाहिये। शास्त्रणके हुक्म इवन करनेसे अर्थात् शास्त्रणको भोजन करानेसे पिण्ड एवं प्रपितामह सदाके लिये तृप्त हो जाते हैं। पितृप्राय प्रतिनिधि आश्वेयमुनिने इस प्रकारकी निश्चयात्मक बातका वृक्ष समथतक भगवान् श्रीहरिका ध्यान निम और वही अन्तर्धान हो गये।

नारदजी कहते हैं—मुने ! हमने आश्वेयके लिये जो संस्कार-सम्बन्धी बात बतायी है और तुमने उसका धरण भी किया है, वह प्रायः चारों वर्णोंसे सम्बन्ध रखता है, अतः उसे विधिपूर्वक करना चाहिये। तभीसे उनके परम धनी ऋषियोंके द्वारा प्रत्येक मासकी अमावास्याके दिन न्यायके अनुसार यह पितृयज्ञ होता आ रहा है। निम्नद्वारा निर्दिष्ट यह यज्ञ विज्ञातियों-

जन्मनक्षत्रके दिन, श्राद्धकी तिथिमें, किसी पर्वकार्य
अथवा प्रेत-सम्बन्धी कार्यमें प्रवीण ब्राह्मणको सम्मिलित
करे। जो वैदिक विद्या जानता हो, जिसको व्रतमें निष्ठा
हो, जो सदा धर्मका पालन करता हो, शीलवान्,
परम संतोषी, धर्मज्ञानी, सत्यवादी, क्षमासे सम्पन्न,
शाश्वतका पारगामी तथा अहिंसावादी हो,
ऐसे ब्राह्मणको पाकर उसे श्रुत दान देना चाहिये।
यही ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ है। 'कुण्ड'
अथवा 'गोलक' ब्राह्मणको दिया हुआ दान निष्फल
हो जाता है। * वह दाताको नरकमें पहुँचा देता है।
पितृसम्बन्धी या देवकार्यमें वृद्धाचिद् एक भी कुण्ड या
गोलक ब्राह्मण उपस्थित हो जाय तो उसे देखकर पितर
निराश होकर लौट जाते हैं।

यशस्विनि ! अपात्रको भी कभी दान न दे।
इस सम्बन्धमें एक प्राचीन प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम
उसे सुनो। अवनतीपुरीमें पहले एक मनुक वंशमें
उत्पन्न परम धार्मिक राजा रहते थे, जिसका नाम
मेधातिथि था। उनके अग्निगोत्रपुत्रोद्भव पुरोहितका
नाम चन्द्रशर्मा था, जो सदा वेद-पाठमें संलग्न रहते थे।
राजा मेधातिथि अत्यन्त दानी थे। वे प्रतिदिन क्षात्रगोत्रों
गौर दान दिया करते थे। विभिन्न साथ सौ गौर रोज
दान करनेका पश्चात् ही उनका अन्न-प्रदान करनेका नियम
था। वैशाख मासमें उन महाराजने अपने पिताके
श्राद्ध-दिनसार अनेक क्षात्रगोत्रोंको आमन्त्रित किया। फिर
उन राजपौ एवं गुरु (राजगुरुदेव) के आदेश उन्होंने उन्हें
प्रणाम किया और विभिन्न साथ श्राद्धकार्य प्रारम्भ हुआ।
विष्णु-प्रदानके बाद अन्नदानका संकल्प करके उसे
ब्राह्मणोंमें वितरित किया गया, पर उमा विप्रसम्पन्न एक
नेटक ब्राह्मण ना था। राजाने श्राद्धमें संवत्सर अन्न

उस ब्राह्मणको भी दिया जिसने श्राद्धमें एक
उत्पन्न हो गया। इसी कारणसे राजा मेधातिथि
स्वर्गसे नीचे उतर आये और उन्हें वीरगोत्र
जंगलमें रहना पड़ा और रात-दिन मूख-मूखोंके
सताने लगी। एक समयकी बात है—राजा
मेधातिथि संयोगवश दो-तीन परिजनके साथ
लिये उसी जंगलमें पहुँच गये। राजाने वहाँ उन
को देखकर पूछा—'महानुभाव ! आपमें क्या
और आप लोगोंकी ऐसी दशा कैसे हुई ? आप स्वर्ग
कर्मके कारण यह दारुण दुःख भोग रहे हैं ?'
मुझे बतानेकी क्या करें ?'

पितरोंने कहा—'हमारे वंशकी निरन्तर दुर्दिन
बाला एक शक्तिसम्पन्न पुरुष है। लोग उसे मेधा
कहते हैं। हम सभी उसीके स्तिर हैं; किन्तु स्वर्ग
नरकमें पड़े हैं। देवि ! उस समय पितरोंने परम
सुनकर राजा मेधातिथिके हृदयमें अर्पणीय दुःख
उन्होंने पितरोंको सान्त्वना दी। साथ ही स्वर्ग
'पितृगण ! मेधातिथि तो मैं ही हूँ। आश्रय मेरी ही
है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस वस्त्रके
आपको नरकमें जाना पड़ा है।'

पितर बोले—'पुत्र ! तुमने जो हम लोगोंके विषय
में अन्न संकल्प किये, देवयश यह अन्न एक गोबर बाल
के पास पहुँच गया। अतः श्राद्ध-कर्म दूषित हो गया
उसीके फलस्वरूप हमें नरकमें जाना पड़ा और आज
समयमें हम दुःख भोग रहे हैं। हमारे मनमें (पुत्र !)
कि हमको किसी प्रकार पुनः स्वर्ग मुक्त हो। पुनः
तो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें सदा संलग्न रहते हैं।
दान करना तुम्हारा धार्मिक गुण है। तुम्हारे लिये
अनन्तजन गौर दानमें ही ना चुकी है। दक्षिणार्ध में

श्राद्धके दिन दान का पुण्यमें किसी उत्पन्न नहीं है, वह श्राद्ध 'कुण्ड' ब्रह्मण है और इसे वीर
पुण्यके लक्षण भी माने पुण्यमें अन्य देते हैं। इसे 'गोलक' कहते हैं।

सुग साश्नान होकर सुनो । मन्त्रगण, देवगण, भूगण और मनुष्यगण ये अनेक प्रकारके यज्ञ हैं । पुष्ट द्विजानि मन्त्रगण, पुष्ट गृहस्थाश्रममें रहकर भूतगण तथा मनुष्यगण यज्ञके श्रेष्ठगण उपासना करते हैं । अब मैं त्रितृणयज्ञ वर्णन करना हूँ, उसे सुनो । वारोह ! जो लोग सौ यज्ञ करते हैं, उन सभीके द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है । तुम्हें मैं यह बिल्कुल सत्य बताना हूँ । माधवि ! हव्य एवं कल्प मष्टन करनेके लिये देवताओं का सुग अग्नि है । यज्ञमें आरभ्य (उत्तराग्नि), दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि प्रयुक्त होती हैं । इन सभी अग्निधर्मों में ही व्याप्त हैं एवं समन्त कर्षों तथा देवयज्ञोंमें भी पावनगन्धसे मैं ही व्यरस्थित हूँ । देवतीधर्मोंमें भिक्षुक, वानप्रस्थी और संन्यासी—इनका सत्कार करना उचित है; किंतु श्राद्धमें इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिये; क्योंकि, देवताओंके निमित्त ही इनकी पूजा करनेका विधान है । अब जो ब्रह्मी ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रित करनेके लिये योग्य हैं, उनका निर्देश करता हूँ । जो अपने घरपर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संपत्ती, इन्द्रिय-विजयी, उदासीन, सत्यवादी, श्रोत्रिय एवं धर्मज्ञ प्रकारक है—ऐसे ब्राह्मणोंको श्राद्धके लिये प्राय मानना चाहिये । माधवि ! जो वेद-विष्णुके पारंगामी तथा खलु एवं मयुर अन्न खानेके स्वभाववाले हो, ऐसे ब्राह्मणोंको त्रितृणसम्पन्न श्राद्धमें भोजन कराना हितकर है । सुन्दरि ! श्राद्धमें सर्वप्रथम देवतीधर्मोंमें अवाहन करनेकी आवश्यकता है । पहले अग्निमें हवन कर बादमें विधिका पाठन करते हुए पितरोंके निमित्त ब्राह्मणोंके मुखमें हवन करना उचित है ।

देवि ! ब्राह्मण, शूत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—ये चारों वर्ण श्राद्ध करनेके अधिकारी हैं । श्राद्धके पदार्थको कुत्ते, मुर्गे, सूअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सकें । जो अपनी श्रेणीसे च्युत हो गये हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ

है, जो सब प्रकारके अन्नार्थ कर्म करनेवाले जो सन्निधी हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको त्रितृणसे स्पर्श नहीं करना चाहिये । यदि कदाचित् ऐसे दृष्टि श्राद्धपर पड़ गयी तो उसे असुरों का बहूत श्राद्ध जव मेने इन्द्रका चारों सिद्ध करने ब्रह्मण अन्तर मष्टन किया था तो ऐसे श्राद्धोंको दे चुका हूँ । इसलिये शिष्टान् पुरुषको बहियेति, ऐसे ब्राह्मणोंको सम्मिश्रित न करे, जहाँ सर्वशुद्ध दृष्टि न पड़े, ऐसे स्थानमें पवित्र होकर तीन ब्राह्मणोंको श्राद्धमें भोजन कराये । भूम ! स्वयं निरौक्य आवाहनकर तीन पिण्ड देने का इन् पिण्डोंके अधिकारी पिता, पितामह तथा प्रपितामह हैं । प्रनिमासमें अमृत्य होकर इनके लिये पिता तथा पिण्डदान करना चाहिये । फिर वैष्णवी, कौत्सी और अत्रया—इन नामोंका उच्चारण कर सिर धुवें तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिये ।

देवि ! इस प्रकार पिण्ड-दान करनेसे पितर हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं है । सृष्टिके प्रारम्भमें तीन पुरुष पितरोंके प्रकट हुए थे । पिण्ड ही उनका आहार देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, पन्नग—ये सबके-सब वायुका रूप धारण कर त्रितृण करनेवाले पुरुषकी श्राद्धक्रियाके दृष्टि लगाये रहते हैं—यह निश्चित है । जो व्यक्ति त्रितृण करते हैं, उन्हें पितरोंकी कृपासे अर्क, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा अनेक सदाके लिये सुख हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं । यही नहीं—अपने इस उत्तम कर्मके प्र वे मनुष्य परम पवित्र लोकोंके अधिकारी हो जाते हैं वे श्रेष्ठ एवं पशुस्थलीकी योगिनिमें नहीं पड़ते । ऐसा पुरुष नरकमें गये हुए अपने पितरोंका उद्धार करनेमें पर्ण मन्त्र —

१ । देवताओं तथा

किया। फिर सोमने उनसे कहा—‘भगन् ! ये फिर अजीर्णसे पीड़ित होकर आपकी शरण आये हैं, आप इनके क्लेश-नाशका उपाय करें।’

ग्रहण कर लेनेपर सायक अन्न । तिसरे दिन जायगा और सोमसहित फिर उसके अभिषेक

वसुंधरे । ब्रह्माकी इस व्यवस्थासे अन्न

इसपर श्रीब्रह्माजी एक मुहूर्ततक परम योगीधर भगवान् श्रीहरिके ध्यानमें लीन रहे। फिर भगवान् श्रीहरिने प्रकाश होकर उनसे कहा—‘भगन् ! यह मेरी वैष्णवी मायाका ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे, वे अब तितरके रूपमें प्रकट हैं। मेरे अङ्गसे निकलते हुए त्रिता ब्रह्माके रूप, त्रिताम्ह विष्णुके रूप तथा प्रक्षिताम्ह रुद्रके रूप माने जाते हैं। मर्त्यलोकमें ब्रह्मके अवस्तरण इन्हें त्रितु-देवताके रूपमें नियोजित किया गया है। श्राद्धार्थोंके हितार्थ त्रिगुमायाकी आज्ञासे प्रजा इन्हें त्रितुयज्ञोंसे तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दूर होनेका उपाय बनला रहा हूँ। धूम्रमेतु और विभावतु नामके शाण्डिल्य मुनिके दो तेजस्वी पुत्र हैं। मानसमात्रके किये यह कर्तव्य है कि वे ब्रह्म करते समय पहले अग्निपत्रे भाग देकर शेष किंचित्त उन तेजस्वी विभावतुके साथ ही त्रितरोंको अर्पित करें।’

तितर ब्रह्मके भागी बने। तबसे अग्नि साय पितृयज्ञमें सभीका त्रितरोंके छत्र करनेका सदाके लिये नियम बन गया। ब्रह्मे देनेवाली वृष्णी देवि ! इस नियमका अनुसरण त्रितरोंके निमित्त ब्रह्म करते समय सर्वप्रथम अग्निपत्रे देकर पश्चात् त्रितरोंको तृप्त करना ही वसुंधरे ! इस प्रकार जो मनुष्य मन्त्रोस उदात्त विधिके साथ त्रितरोंके लिये ब्रह्म करते हैं, वे त्रितरोंकी कृपासे निरंतर सुख-समृद्धिके भागी हैं।

देवि ! अब ब्रह्मकी श्रेणीमें जो निम्न हैं, श्राद्धार्थका विवेचन करता हूँ। ननुसर, त्रिता पशुपाल, वृष्णी, कर्त्तव्य दातृताला, कण (एकनेके लिये लम्बोदर, नाच करनेवाला, गायक, कान्हा रंगरंगे चालनेवाला, वेदविद्वत्पी, सभी क्योंकि वे ब्रह्म करनेवाला सब शेषक, भ्यागारके निमित्त चरीदने एवं ब्रह्मने ब्रह्मपौत्रिमें उत्पन्न, निन्दक, पतित, संस्कारविहीन, गौत्रमें घूमकर याचना करनेवाला, दोषिण, बलात्कृत (शङ्खनेभर घूमनेवाला), सूदरोग, रसविभ्रान्त, कर्त्तव्य जितसे जीवित करनेवाला, चोर, श्रेयसक, धर्म शोणितक (शराब बनानेवाला), पैरिक्त (वेदभ्रष्ट), भ्रष्टनेवाला) सभी कर्त्तव्य तत्त्वहित करनेवाला तथा सब गुण बेचनेमें तत्पर—ये सभी ब्रह्म करनेवाले कर्त्तव्य लिये नियम माने जाते हैं। इन्हें त्रितरोंके अङ्ग ब्रह्ममें भोजन नहीं कराना चाहिये। यदि भोजन कराना है कि जो श्राद्धार्थके निमित्त दूर भेजे जाते हैं, तब भेजे हैं तथा पूर्व एवं त्रितरोंकी है, तब कर्त्तव्यके अङ्गमें सम्मिलित हो जानेमें यह ब्रह्म करनेवाला है। दोष ! इनके वर्तमान होने से त्रितरोंके

परम प्रभुके इस कारणसे ब्रह्माजीने मन-ही-मन हव्यरादन अन्निकर आरादन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वभूति अन्निकर उनके पास आये। अग्निपत्र शरीर प्रकट हो तेजसे उद्विग्न हो रहा था। मेरी प्रेरणासे ब्रह्माजीने उन्हें ‘वैव प्रदरके यज्ञोप ध्याग जनेका अन्निकरी बनाना और अन्निकरी कहा—‘हव्यराद ! तुम ब्रह्मका हो। त्रितरोंके त्रिभिन्न अङ्गमें लिये तब त्रितरोंके अङ्ग—‘वैव प्रदरके यज्ञोप ध्याग जनेका’—इस कारणसे त्रितरोंके अङ्ग ही अन्न जनेका अन्निकर त्रितर बनते हैं। तुम्हारे बाद ब्रह्मपञ्चदश देवता अन्न जनेका अन्निकरी बने। तुम त्रितरोंके

सिर्जन करे। मनुष्य! जबतक तीनों पिण्ड पूर्णतर
रहने हैं, तबतक पितरोंको पुण्ड मित्रता रहता है।

फिर आदित्यां आचमन करके पवित्र हो शान्ति-
निमित्तक जल दे। फिर जहाँ पिण्डपात हुआ है, उस
स्थानमें यक्ष्मणी, काश्यपी और अश्या—इन नामोंका
उच्चारण कर फिर छुपककर प्रणाम करे। पहला पिण्ड
स्वयं प्रार्थन करे, दूसरा पत्नीको दे और तीसरा पिण्ड
पानीमें डाल दे, फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं-

का सिर्जन करे। इस प्रकार... प्रसन्न हो जाते हैं—इसमें कोई छल है
पितरोंकी कृपासे लम्बी आयु, पुत्र-पुत्र व
सुख हो जाती है। आदिके अन्तर
ज्ञानी आदित्योंको तथा योगियोंको भी श्रद्धा
समर्पण करे। अन्यथा यह आदिके अन्तर
असमर्थ हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं।

(अन्तर)

‘मधुपर्क’की विधि और शान्तिपाठकी महिमा

पृथ्वी बोली—भगवन्! यद्यपि आपसे मैं बहुत कुछ
पुनः पुनः, बिना अभी एति नहीं हुई। अब मुझपर
दयाकर आप यह भतानेकी कृपा कीजिये कि
‘मधुपर्क’में यौन पदार्थ विस्त मात्रामें हो तथा उसके
अर्पणकी क्या-क्या विधि तथा पुण्य है।

भगवान् बराहने कहा—देवि! मैं ‘मधुपर्क’की
उत्पत्ति और दानका प्रसङ्ग बताता हूँ, सुनो। इससे
हारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसारकी सृष्टि
हुई, तब मेरे दक्षिण अङ्गसे एक पुच्छका प्रादूर्भाव
हुआ, जो बड़ा सुतिमान् एवं कीर्तिमान् था। उसे देख
ब्रह्माजीने पूछा—‘प्रभो! यह यौन है?’ तब मैंने उनसे
कहा—‘यह तो मधुपर्क है, जो मेरे ही शरीरसे उत्पन्न
है तथा मेरे भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेवाला है। जो
स्वाक मेरी आराधनाके समय इस मधुपर्कको अर्पण
करता है, उसे वह सर्वभक्ष स्थान प्राप्त होता है, जहाँ
जानेपर प्राणीको शोक नहीं होता।’ अब इसके निर्माण
और दानकी विधि भी बताता हूँ, जिसे करनेपर मानव
मेरे दिव्य भाममें पहुँच जाते हैं। यदि सर्वभक्ष मित्र
पानेकी अभिलाषा हो तो मधु, दही और घृतको समान
भागमें लेकर मन्त्र पढ़नेके साथ ही विधिपूर्वक भिक्षा
चाहिये। इस विधिके पाठन करते हैं, वे मेरे

परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपर्क होने
यह कहना चाहिये—‘उत्पन्नस्वरूप भगवन्
मधुपर्क आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार
कृपा करें। प्रभो! यह आपके ही शीविप्रदसे प्रक
है। संसारसे मुक्त होनेके लिये यह परम हान
भक्तिपूर्वक मैंने इसे सेवामें समर्पण किया
देवेश! आपके मेरा बार-बार नमस्कार है।’

सुतजी कहते हैं—श्रवणियो! मधुपर्ककी उत्पत्ति
दानका पुण्य-फल तथा प्रदणकी आवश्यकता सुनकर
स्तव पाठन करनेवाली पृथ्वीदेवीको बड़ा आश्चर्य
उन्होंने भगवान् श्रीहरिके चरण स्पर्श कर पूछा—‘भग
आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शान्तिपाठसहित
भद्राष्टक भक्त विस्त प्रकार अर्पण करें। इनका
गहान् परमकी विधि बतायें।’

भगवान् बराह कहते हैं—गदाभागे! मैं
प्रसङ्ग बताता हूँ। इससे प्रभावसे मानव दुःख
संसारसे मुक्त हो जाते हैं। तुमने पहले जिस मन्त्र
धर्म की है, उसे मेरी भक्तिमें रहनेवाले व्यक्ति सन्त
करके शान्ति-पाठ करें।

शान्तिपाठ पाठ करनेके पश्चात् मेरी भक्तिमें
पुण्य मुझे जन्मार्थ प्रदान करके पुनः इस भाग्य

को देनेवाला है। जो दीक्षित हों, गुहमें भक्ति रखनेवाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। मधुपर्कका यह आख्यान पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपासे परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है।

भद्रे ! 'मधुपर्क' के परिचयका यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया। राजदरबारमें, श्मशानभूमिपर अपवा भय एवं दुःखयी परिस्थिति सामने आनेपर जो लोग इस

शान्तिदायक प्रसङ्ग का अध्ययन करेंगे, उन्हें कर्म शीघ्र सम्पन्नता मिलेगी। इसके प्रभावसे पुण्यदेते पुत्र, भार्याहीनोंको भार्या और गनिहीना बंको सुख मिलेगा है। मानवके बन्धन बटते हैं। मूमे! देनेवाला महान् शान्तिदायक यह प्रसङ्ग तुम्हें सु सुकर। यह त्रिप जगद्गुरु उद्धारक परम तत्त्व है। जो व्यक्ति विधिसहित इसका प्रयोग करता है वह संसारकी आसक्तियोंको त्याग कर मेरे क्षेत्र प्राप्त होता है। (अध्याय ११११)

नचिकेताद्वारा यमपुरीकी यात्रा

लोमहर्षणजी कहते हैं—एक बार व्यासजीके शिष्य वैद-वैदाङ्गके पारंगामी वैशम्पायन राजा जनमेजयके दरबारमें गये। पर उस समय राजाके अश्वमेधयज्ञमें दीक्षित होनेके कारण उन्हें फाटकार रुक्मा पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम शान्ति वैशम्पायन ऋषि वहाँ पधारे हैं और गङ्गाके तटपर उन्होंने अपने रहनेका स्थान बना रखा है। 'ऋषि मुझसे मित्रने आये थे, मेरे न मिल पानेसे एक प्रकारसे यह उनका अपमान ही हुआ।' इससे जनमेजय चिन्तासे व्याकुल हो गये। उनकी आँखें अकुल उठीं। राजा जनमेजयका जन्म कुरुवंशी अन्तिम पीढ़ीमें हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशम्पायन ऋषिके

सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय उशालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नामका एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोग उसके पिता उशालकने एक दिन रोपमें जाकर बाने। परम-धार्मिक पुत्रको क्षाप दे दिया—'दुर्मते ! तुम ममराजकी पुरीमें चले जाओ।' इसपर नचिकेता कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रतासे पिता उशालकसे कहा—'पिताजी ! आप धार्मिक पुरुष हैं। आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है। अतः इसी समय आपकी आज्ञासे बुद्धिमान् धर्मराजके सुख्य नगरीमें जाता हूँ।'।

अब उशालक का कहने की

को देनेवाला है। जो दीक्षित हों, गुरुमें भक्ति रखनेवाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। मधुपर्कका यह आख्यान पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपासे परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है।

भद्रे ! 'मधुपर्क' के परिचयका यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया। राजदरबारमें, स्मशानभूमिपर अथवा भय एवं दुःखकी परिस्थिति सामने आनेपर जो लोग इस

शान्तिदायक प्रसङ्ग का अध्ययन करेंगे, उन्हें वापसे शीघ्र सफलता मिलेगी। इसके प्रभावसे पुत्रहीनोंके पुत्र, भार्याहीनोंको भार्या और गतिहीना लोगों सुन्दर पति मिलता है। मानवके बन्धन कटते हैं। मुझे कुछ देनेवाला महान् शान्तिदायक यह प्रसङ्ग तुम्हें सुना चुका। यह विषय जगत्से उद्धारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विधिसिद्धि इसका प्रयोग करता है, वह संसारकी आसक्तियोंको त्याग कर मेरे लोको प्राप्त होता है। (अध्याय ११:११)

नचिकेताद्वारा यमपुरीकी यात्रा

लोमहर्षणजी कहते हैं—एक बार व्यासजीके शिष्य वैद-वैदाङ्गके पारंगामी वैशम्पायन राजा जनमेजयके दरबारमें गये। पर उस समय राजाके अन्धमेधवद्धमें दीक्षित होनेके कारण उन्हें फाटकपर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर छोड़े तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशम्पायन श्रद्धा वहाँ पधारे हैं और गङ्गाके तटपर उन्होंने अपने रहनेका स्थान बना रखा है। 'श्रद्धा मुझसे मिटने आये थे, मेरे न मिल पानेसे एक प्रकारसे यह उनका अपमान ही हुआ।' इससे जनमेजय चिन्तासे व्याकुल हो गये। उनकी आँखें अकुला उठीं। राजा जनमेजयका जन्म कुरुवंशी अन्तिम पीढ़ीमें

सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन समयमें उदालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नामका एक तेजस्वी योग्नम्यासी पुत्र था। संयोगवश उसके पिता उदालकने एक दिन रोपमें आकर अपने एक परम-धार्मिक पुत्रको शाप दे दिया—'तुमसे ! यमराजकी पुरीमें चले जाओ।' इसपर नचिकेताने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रतासे पिता उदालकसे कहा—'पिताजी ! आप धार्मिक पुरुष हैं। आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है। अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञासे बुद्धिमान् धर्मराजकी सुरम्य नगरीमें जाता हूँ।'।

मे देनेवाला है। जो दीक्षित हों, गुरुमें भक्ति रखनेवाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसन्न सुनाना चाहिये। मनुष्यका यह आख्यान पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपासे परम दिव्य सिद्धिको प्राप्त होता है।

भद्रे ! 'मनुष्य'के परिचयका यह प्रसन्न मैंने तुम्हें सुना दिया। राजदरबारमें, स्मशानभूमिपर अपरा भय एवं दुःखकी परिस्थिति सामने आनेपर जो लोग इस

शान्तिदायक प्रसन्नका अध्ययन करेंगे, उन्हें अपने शीघ्र सफ़लता मिलेगी। इसके प्रभावसे पुनर्जन्मको पुनः, भार्याहीनोंको भार्या और गतिहीन लोगों को सुन्दर पति मिलता है। मानवके बन्धन कटने हैं। मैंने! सुन देनेवाला महान् शान्तिदायक यह प्रसन्न तुम्हें हृदय पुनः। यह विषय जगत्में उद्धारक परम हस्तपूर्ण है। जो व्यक्ति निधिसहित इसका प्रयोग करता है, वह संसारकी आसक्तियोंको त्याग कर मेरे लोको को प्राप्त होता है। (अध्याय १११-११२)

नचिकेताद्वारा यमुपुरीकी यात्रा

लोमहर्ष्यजजी कहते हैं—एक बार व्यासजीके शिष्य वेद-वेदाङ्गके पारगामी वैशम्पायन राजा जनमेजयके दरबारमें गये। पर उस समय राजाके अभ्येक्ष्यजमें दीक्षित होनेके कारण उन्हें फटकार इज्जत पड़ा। जब यह समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशम्पायन ऋषि वहाँ पधारे हैं और गङ्गाके तटपर उन्होंने अपने रहनेका स्थान बना रखा है। 'ऋषि मुझसे मिलने आये थे, मेरे न मिल पानेसे एक प्रकारसे यह उनका अमान ही हुआ।' इससे जनमेजय चिन्तासे व्याकुल हो गये। उनकी आँखें अकुल उठी। राजा जनमेजयका जन्म वरुणशकी अन्तिम पीढ़ीमें हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशम्पायन ऋषिके पास गये और उनका स्वागत करनेके बाद कहा— 'भगवन् ! मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराजकी पुरी कैसी और चित्तनी दूरमें विस्तृत है ? मैंने सुना है कि प्रेतपुरीके अप्सुधर्मराज बड़े धीर हैं और सम्पूर्ण जगत्पर उनका शासन है। प्रभो ! कैसे बर्मे विये जाँच कि वहाँ जाना न पड़े ?'

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! इस विषयमें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। जिसे सुनतेही मनुष्य

सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन कालमें उदालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नामका एक तेजस्वी योग्यात्माही पुत्र था। संप्रत्यक्ष उसके पिता उदालकने एक दिन रोपमें आकर अपने परम-धार्मिक पुत्रको शाप दे दिया—'दुर्मते ! तुम यमराजकी पुरीमें चले जाओ।' इसपर नचिकेता कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रतासे पिता उदालकसे कहा—'पिताजी ! आप धार्मिक पुरुष हैं। आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है। अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञासे बुद्धिमान् धर्मराजकी सुरम्य नगरमें जाता हूँ।'।

अब उदालक स्फुटताप करते हुए कहने लगे— 'तुम मेरे एक ही पुत्र हो। तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अर्ध, निन्दा अथवा मिथ्यावादी कहलानेका दोष चले ही ला जाय, परंतु कस ! अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये, जिससे मेरा उद्धार हो जाय। मैंने तुम-जैसे सदा धर्मका आचरण करनेवाले पुत्रको जो शाप दिया, वह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमुपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरीके राजा वैवस्वत देव हैं।

[illegible]

धर्मोपनिषद् का कहना है—“यत्नः । उक्त धर्मो
 निमित्तोपायः अन्तःकरणस्य अन्तर्गतः यत्नः यत्नः
 धर्मोपनिषद् का कहना है—“यत्नः । उक्त धर्मो
 निमित्तोपायः अन्तःकरणस्य अन्तर्गतः यत्नः यत्नः

महाराष्ट्र के राजा शिवाजी महाराज का जन्म १६३० ई. में हुआ था।

आर्याभट्टाचार्य कहते—पुरुष । पुरुष वह ईश्वरी पुरुष
 है । पुरुष परमपुरुष को बुल देखा है, वह सभी पुरुष
 बनानेवाला है । विश्वोत्पत्ति करनेवाला है कि
 बनानेवाला परमपुरुष को अनेक ईश्वर, आत्मासे
 बनाते तथा अनेकसे पादार्थों को गुरु कहते हैं । विश्व ।
 ईश्वरी नानार्थ क्या कहा है ; तथा उसमें ईश्वर
 है । वह ईश्वर आत्मासे ईश्वरी शक्ति है ;
 तथा ईश्वरानुभूतिवादी क्या कहा है ; परमात्मा के
 रूप में ; तथा क्या कहा है ; और जगत् ईश्वरी
 रूप में ; परमात्मा के रूप में प्रकट उपलब्ध
 प्रकट है ; और जगत् ईश्वरी आत्मा है ; जगत् अपूर्व
 प्रकट आनन्द ही जगत् के कारण प्राणी प्राण ; अनेक-
 सा ही जगत् है । प्राणी के द्वारा समग्र-समग्र रूप
 से ही जगत् है । यह एक-समसे भी देखा है, अतः पुरुष
 भी उसका साक्षी होता है । यह विश्व ही साक्षी
 है, जिसके प्रकासे प्राणी तथा पुरुष प्रकट होकर

॥ ॐ नमः शिवाय ॥

सुखी, सब लगे आनंद में सीमा न रही । अना : वे
प्राचीन प्रजापति गणेशजी के मुखों से प्रवाहनी प्रातः
प्रभात की धारा बहने लगी — वाजल ! जब उन पद्म

[illegible]

फिर उदात्तकने उससे पूछा—‘वत्स ! यमपुरीमें तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुँचायी गयी ! उस समय यमपुरीसे लौटे नचिवेताको देखनेके लिये वहाँ ऋषि, मुनि और बहुतसे देवता भी प्यारे । उन ऋषियोंमें बहुतसे नंगे थे । अनेक ऐसे थे, जिनका पत्परसे कूटकर अन्न खानेका स्वभाव था । बहुतसे ऋषि पत्परसे कूटकर अन्न भक्षण करते थे । बहुतोंने मौनव्रत धारण कर रखा था । कुछ ऋषि बायु पीकर रह जाते थे । अनेक ऋषियोंका नियम अग्निसेवन था, उस व्रतके तृती ऋषि धुआँ पीकर ही रह जाते थे । समस्त समुदाय उस ऋषिकुमारके चारों ओर खड़े हो उसे देखने लगा । कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे । वे सभी शान्त, शिष्ट, अनुशासित एवं शास्त्रीय थे । उन सभी ऋषियोंने वेदान्तका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था । जब प्रथम बार यमलोकोसे आये हुए नचिवेतापर उनकी दृष्टि पड़ी, तो उनमेंसे कुछ भयके कारण घबड़ा-उठे गये । तथा कुछ महान् कौतूहलसे प्रसन्न थे । साथ ही उनके हृदयोंमें हर्ष भी भरा था । कुछ ऋषियोंके मनमें बेचैनी उत्पन्न हो गयी तथा कुछ लोग सदेहास्पद बातें करनेमें संलग्न थे । फिर उन ऋषियोंने तपके महान् धनी ऋषिकुमार नचिवेतासे एक साथ ही प्रश्न पूछना आरम्भ कर दिया ।

ऋषियोंने उसे बार-बार सम्बोधित करके पूछा—
‘वत्स ! तुम बड़े विद्वत् और मुखके प्रेम सेवक तथा

अपने धर्मपर अडिग रहनेवाले हो । नचिवेता ! तुम सबी बात बताओ कि यमपुरीकी तुमने कौन-सी विशेषता देखी और सुनी है ! उपस्थित सभी ऋषियोंके मनमें इसे सुननेकी इच्छा है । तुम्हारे पिता तो इस विषयको विशेषरूपसे सुनना चाहते हैं । तब ! हमारे पूछनेपर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिये । क्योंकि उस पुरीसे सभी भयभीत रहते हैं—इस बातको प्रायः सभी जानते हैं । इस मायाराज्यमें स्थित सम्पूर्ण जगत् क्रोध एवं मोहवर्ति अन्धकारसे व्याप्त है । चिन्तन तथा अन्वेषणकी क्रियाएँ तो होती रहती हैं; किंतु जो हितकी बात है, वह चित्तपर नहीं चढ़ती । यमपुरीमें चित्रगुप्तकी शरणाश्रयी कैसी है ! पुनः उनके कथनका क्या रूप है ! मुने ! धर्मराज और कालका कैसा स्वरूप है ! वहाँ किन रूपसे व्याधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं ! कर्मविपाकका स्वरूप भी हम जानना चाहते हैं । और यह भी जानना चाहते हैं कि किस कर्मसे उससे छुटकारा हो सकता है ।

विप्रवर ! वहाँका जैसा दृश्य तुम्हें दिखायी पड़ा हो अथवा श्रवणगोचर हुआ हो तथा तुमने जितने निश्चित रूपसे जाना हो, वह सब-कुछ-सब विस्तारपूर्वक यथावत् वर्णन करनेकी कृपा करो ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! नचिवेता महान् मनस्वी मुनि थे । महाराज ! जब ऋषियोंने उनसे इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मुनितुलने जो उत्तर दिया—जब मैं वह बताता हूँ, मुनो ! (अन्वय १११-१४)

यमपुरीका वर्णन

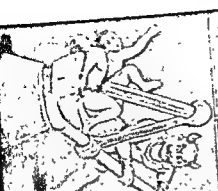
नचिवेताजी कहते हैं—सदा तपसे तपस्य रहनेवाले द्विज-वरो ! आग्नेयोंसे मैं यमपुरीका प्रसन्न बताता हूँ । जो वसुधै कुर्वतुते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणिमणियोंका वध करते हैं, जो हृदयमयी हत्यामें तपस्य रहनेवाले एवं विद्या-

वादी हैं, जिनमें शय्या, शूतनता तथा लोडुक्ता भी है, तथा जो दूसरोंकी खीर अस्वर्ण करते और सदा पापमें रत रहते हैं, वे यमपुरीको जानते हैं । जो वेदोंकी निन्दा करते, वेदिव्यमार्गज्ञ आचारत पुरुषात्ते, मर्दण

६११३

६११३

६११३

६११३

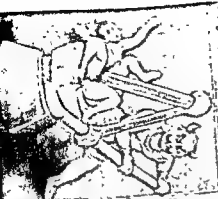
६११३

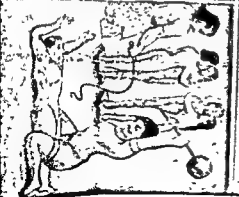
६११३

उनका कोई रक्षक न था। ऐसे ही बहुत-से प्राणी क्षत्रधारण अर्थात् नरकमें पच रहे थे। कुछ प्राणी नरकोंमें पतये जाते थे, जिनसे अग्नि के लिये ईंधनका काम लिया जा रहा था। जो अधिक पापकर्मी थे, वे प्राणी खोलते हुए घृत, तेज एवं क्षार वस्तुवाले नरकमें गिरे थे। उनकी देह खोलते हुए घृत, तेज एवं क्षार पदार्थोंसे जलवायी जा रही थी। भयंकर आलाओंसे उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार पत्र-तत्र विवश होकर वे रो रहे थे। कितने प्राणी तो तिब्बती भौंति कोठूममें डालकर घेरे जा रहे थे। उन पापात्मा प्राणियोंके रुधिर, मेदादिसे एक दुन्तर बँतरणी नदी प्रकट हो गयी थी। उस भयंकर नदीमें फेनमिश्रित रुधिर भँवरें उठने लगी। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए, जो प्राणियोंको झूलती नौकाएँ चढ़ाते और स्वयं वृक्षोंपर चढ़कर उन जीवोंको अत्यन्त भयंकर बँतरणी नदीमें फेंक देते थे। वह नदी अत्यन्त उष्ण रुधिरों तथा फेनोंसे भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे, जो वहाँ पड़े हुए प्राणियोंको डँसा करते थे। उस नदीसे बाहर होना किसीके वशकी बात न थी। वे उस रुधिरमय जलमें डूबते और उतराते थे। उनके मुखसे वमन हो रहा था। उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता।

वहाँ बहुत-से ऐसे प्राणी भी थे, जिन्हें दूतोंने 'कूट-शाल्मलि' नामके वृक्षपर लटक दिया था। उस वृक्षमें लोहेके असंख्य काँटे थे। दूतोंद्वारा तलवारों और शक्तियोंसे बार-बार उनपर प्रहार हो रहा था। उस वृक्षकी शाखाएँ रोमाञ्चकारी थी। उनपर लटके हुए हजारों पापी जीवोंको मैंने देखा है। कूष्माण्ड और यातुधान—ये यमराजके अनुचर हैं। इनकी आकृति बड़ी लम्बी है। इन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। ताँखे काँटोंसे भरे हुए शाल्मलिवृक्षकी शाखाओंपर वे बड़ी शीघ्रतासे चढ़ते और निःशङ्क होकर पापी प्राणियोंके सुन्दर वृक्षोंपर प्रहार

करने लगते थे। वे कूष्माण्ड प्रभृति प्राणियोंको मारकर उनके मांस खानेमें तयार हो जाते। काल उल्टे जाति भयंकर राक्षस हैं। प्राणिकों के मांस के उस प्रकार खाने लगते थे, मानो वर वृक्षों पर खा रहे हों। जैसे मनुष्य वनमें अपने खे पट्ट खाता है, ठीक वैसे ही लंबे मुँहवाले दुर्धर वे कूष्माण्ड आदि राक्षस मुँहमें लेकर उन प्राणियोंको अपने उदरमें पहुँचा देते थे। वे वृक्ष ही उन पापी प्राणियोंको चूस लेते और जब केवल हड्डियाँ बच जाती थी, तब उन जीवोंको जमीनपर फेंक देते थे। वृक्षोंपर पतने के पश्चात् पनपासी जानवर घट वहाँ आते और जो बचा-सुना मज्जा-मांस रहता, उसे पुनः वे चूसने लगते थे। फिर भी आशिश कर्मोंका फल यथाशक्ति चक्का लगा था। वहाँ कभी पत्थरों और धूलोंकी बर्षा होती है, मिते घबड़ाकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्षके नीचे जाते हैं, पर वहाँ भी उनके शरीरमें आग लग जाती है। यहाँ जीव जोरसे भागनेका प्रयास करते हैं, किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर खँब लेंते हैं। भयंकर स्थानोंमें वे आँके द्वारा पचाये जाते हैं। वे दुःखी प्राणियोंसे कहते हैं—
तुम सभी दूत, लोभी थे और पराधीनियोंसे प्रेम करते थे। तुम्हारे मनमें सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सुकृत् नहीं किये। तुम सदा दूसरोंकी निन्दा किया करते थे। इस यातना-भोगके बाद भी जब तुम्हारा जन्म होगा तो वहाँ भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप-कर्म करनेवाले प्राणी पुनः अपन दुरिद्वुल्लेखोंमें जन्म पाते हैं। जो सदाचारी हैं तथा सच भाषण करते, प्राणियोंपर दया रखते हैं, वे ही उन कुख्यात जन्म पाते हैं। उनके मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रहती। वे इन्द्रियोंको वशमें रखकर साधना करते हुए अन्तमें परमार्थको प्राप्त हो जाते हैं।

रहे है। पीपलें मूढतन होकर वे बिजली जैसी हैं। अतिथि और तानन गणनाते मर्यादों के फाटक-पर भाग्यहीन होकर पड़ते हैं। उनके कण्ठ की

भाषा अन्तर्हीन है।

जिसे मैंने पापुलिन कह भी देता कि वहाँ अनेक

पक्षी अतिथी जगल समान जगलकी शक्ति रखते हैं।

उनके मुँह अत्यन्त पीपल एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श

होते ही प्राणी जलते जलते हैं। उनके चोंच ऐसे हैं,

जानो लोहे के धागे हैं, कहीं अत्यन्त मजबूत धावों का छूट है।

कहीं मांसमयी और कुत्तों की डोली है तथा अनेक

हिंसक जानवर कौनों मजबूत पक्षी प्राणिमण्डल का है

है। एक जगह 'असिवाजयन्त' मण्डलों और हाथियों

खजाना भरा है। पापुल में वेब हाइड्रा, पापुल, टोपरी

और अत्यन्तमजबूत भी पाई करते हैं। उस समय पापी

प्राणी उनसे आहत होकर उछलते-दौड़ते हैं और भागते

हैं। अत्यन्त आहत हो जाने के कारण उनके घुँघुरे

दाढ़ीदार होकर निकलते रहते हैं। प्रायः प्राणी पापुल

है—ए! अब मैं भाग गया। उनके कण्ठ अत्यन्त

घनी छिन्नार्थ आवाज हो जाती है। कहीं कहीं रोना

है, कहीं कहीं बुरी तरह से चिल्ला है, कहीं कहीं मोटे

पापुल से देना है तथा कहीं कहीं उल्टीया प्रयास करने

है। सर्वत्र हाहाकारपूर्ण अत्यन्त कठोर प्रकार

निकलते हैं—जिहवी! पापुलिन एक ऐसा

रस है, वही लोहे के फाट निकलते हैं और सर्वत्र अप-

र ही अत्यन्त पीपल देना है। उसी स्थिति वही

रस है। पक्षी उड़ पापुलही प्राणी पक्षी हैं। उनके

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

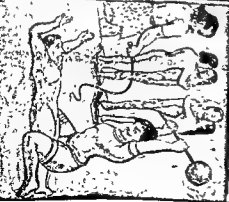
चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

चोंच ऐसे हैं, उनके पीर बज गये हैं।

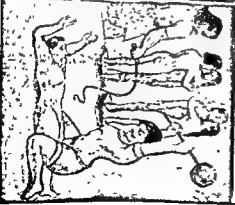
वर्णावली

वर्णावली

वर्णावली

वर्णावली

वर्णावली

पुष्प

पुष्प

पुष्प

पुष्प

पुष्प

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. Helpful Hint

विश्व । मेरे मातृभूमि पर ही देखा कि यहाँ अनेक

पूरी आतिथ्य शालिका बनाई। उनके गले आपन दीया एवं कंकरी डाली है। उनके गोंब पेले है, वही ही प्रणी बनने जाले है। उनके बालों के नीचे हैं। कहीं आपन अंगर गायों का डेह है।

प्राचीन भारत का भू-विकास

उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। इस प्रकार यह एक अच्छा उदाहरण है।

[illegible]

1. What is the purpose of the study?
2. What are the research objectives?
3. What is the scope of the study?
4. What are the limitations of the study?
5. What are the key findings?
6. What are the conclusions?
7. What are the recommendations?
8. What are the future research directions?
9. What are the acknowledgments?
10. What are the references?

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

अरे मित्र ! अब विद्विष्यते प्रकाशमान भवे
है : सु । प्र । अथ भाव दर्शनी । प्र । प्र

१. सिद्धि का अर्थ है सिद्ध होना।
 २. सिद्ध का अर्थ है सिद्ध होना।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

॥ येन हि ज्ञान विद्यया हि हि, ओ पश्यन्ती हि ॥

जो कि भारत में भोजन है। वह सब भी उसके
ले दोषों और फायदों है — उसे पानी में डालें

1. સામાજિક ન્યાય : સમાજમાં રહેલા દરેક વ્યક્તિને સમાન તક અને અવકાશ પ્રદાન કરવાનો નિયમ.

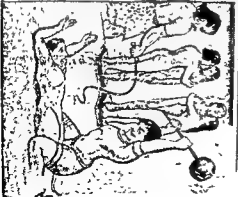
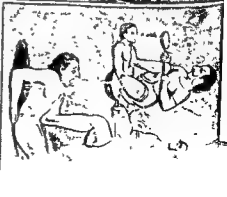
१५५५ विमान द्वारा और विमान है। उन्नी गणपति

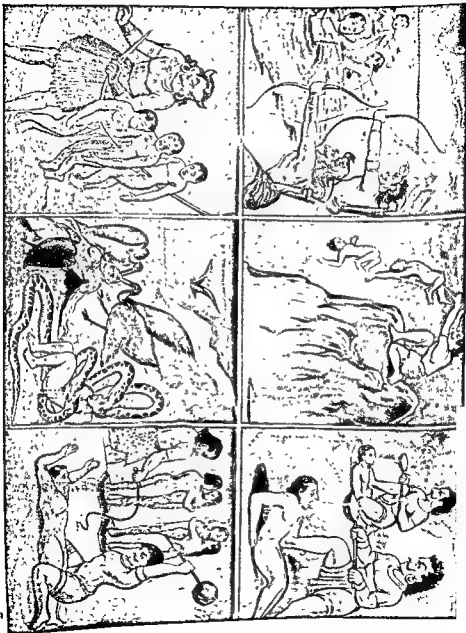
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

है, वहाँ लोहे के पाईल पिट्टे हैं और सूखा अन्न-
ही अन्नपात्र के रूप में काम करता है। उसकी रचना काफी

ਸ੍ਰੀ ੧੦੮ ਨਾਮ ਸਮਾਪਤ ॥

1942-1943

प्रशंसनीय उत्तम गुणोंको सहनेमें असमर्थ हैं, कुत्सित एवं कठोर बातें कहते हैं तथा मनमें मूर्खता भरी रहती है, वे अन्न मनुष्य वस्त्र एवं नरकमें पड़ते हैं। इसके बाद पशु-योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदिकी अनेक योनियोंमें जन्म पानेके वे अधिकारी हैं।

इनके अतिरिक्त जगत्में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियोंसे द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पापकर्मा प्राणी बहुत दिनोंतक भयंकर नरकमें पड़े रहते हैं। जब नरककी अवधि पूरी हो जाती है तो वे फिर मनुष्यकी योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हींका शरीर क्षीण, कोई विहृत पेट आदिसे युक्त होते हैं। किन्हींके सिर और अङ्गोंमें घ्रण, कोई अङ्ग हीन अथवा वातके रोगी होते हैं, किन्हींकी आँखोंसे सदा आँसू गिरता रहता है तथा किन्हींको क्षीया अभाव, अथवा पत्नी होनेपर भी

संतानका अभाव रहता है, या अपने समान दुर्ग लक्षणवाली संतान न मिलकर मटखट, बुराई, विचाररत पुत्रादि मिलते हैं तथा वे आँखोंसे भी हँस होते हैं।

यमराज कहते हैं—'दूतों! जो चोरी करनेमें तर रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्योंके शरीर प्राप्त करें और सदा व्यग्र रहें। जो धर्म-शीलादिसे सम्पन्न एवं दुर्ग लक्षणवाले व्यक्तिको अग्रहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षोंतक नरकपातनामें डाल दो।' फिर कर्क यन्त्रणाके बाद भी ये व्यक्ति निर्लज्ज, चितकचरे अङ्गवाले, दुर्बलगात्र, स्त्रीके अधीन, स्त्रीके समान बेगवाले, क्षीमे सदा आसक्त, स्त्रियोंकी प्रभुतासे बड़े बननेवाले, क्षीमे लिये ही प्राप्त पदार्थपर अवलम्बित, केवल क्षीमे देता माननेमें उत्पत, स्त्रीके नियम एवं बेरहमे अनुसार खर्च बन जानेवाले अथवा उन्हींकी भावना लेकर संसारमें उत्पन्न होते—जन्म पाते हैं। (अध्याय २०-१)

कर्मविपाक-निरूपण

श्रद्धाविपुत्र नचिन्तेता कहते हैं—विद्रो! अब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त-संवादका एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, आप उसे सुनें। चित्रगुप्त धर्मराजसे कह रहे थे—'यह मनुष्य स्वर्गमें जाय, यह प्राणी वृक्षकी योनिमें जन्म ले, यह पशुकी योनिमें जाय और इस प्राणीको मुक्त कर दिया जाय। इस व्यक्तिको उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिये। इसे अपने मित्र-मित्राभ्यप्रवृत्ति पूर्वजोंसे मिलना चाहिये। फिर वे दूसरे दूतोंसे कहने लगे—'ध्यान पराक्रमी वीरो! यह व्यक्ति सदा धर्मसे विमुक्त रहा है। इसने सत्पथी धीरा परित्याग किया है। इसके पास पुनः फँस भी नहीं है, अतः इसे तीरत नरकमें फेंक दो।'।

व्यक्तियोंने जीवनभर विस्तीकी निन्दा नहीं की है। सम्पत्ति अथवा विपत्ति—विस्ती भी स्थितिमें इन्होंने सम्यग् धर्मोंका पालन किया है, अतः ये स्वर्गमें जायत अनेक वर्षोंतक वहाँ निवास करें। यह व्यक्ति पूर्वकालमें परम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह क्षीमे अधिक आसक्त रहा, अतः कश्चिद्युगमें मनुष्यकी योनि प्राप्त करे। इसके बाद स्वर्गमें वास करनेकी सुविधा मिलेगी। यह व्यक्ति युद्धभूमिमें शत्रुको मारकर पीछे खस्य मरा है। प्राक्षण, यह अथवा राष्ट्रके लिये लड़ाई लड़ी थी। उसमें इसने प्राण-निसर्जन किया है। अतः युद्ध में निपटने साथ इसने निरंजन करवा चाहिये कि यह व्यक्ति विमानतर पराक्रमी था।

यही एक कथनक

देवी है। उसमें लिखा है, तीन करोड़ वर्षों तक प्रदु
क्षान्ति प्राप्त करने। तबप्राप्त शान्ति के पुत्रों पर

1. 1992 1992

[illegible]

(१७७७-७८ वर्ष के लिए)

एक पक्षी प्रकृत है। इससे सदा प्रीति मिले। इस पक्षी प्रकृत को पालने से पक्षी प्रकृत में प्रीति मिले। इस पक्षी प्रकृत को पालने से पक्षी प्रकृत में प्रीति मिले।

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
 ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

[illegible][illegible][illegible][illegible]

በዚህ ዓመት የቀረቡ የፍትሕ ፍርድ ሰነዶች በግልጽ ይታያል፡፡

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

[illegible]

प्रशंसनीय उत्तम गुणोंको सहनेमें असमर्थ हैं, कुत्सित एवं कठोर बातें कहते हैं तथा मनमें सूखता भरी रहती है, वे अन्न मनुष्य वस्त्र एवं नरकमें पड़ते हैं। इसके बाद पशु-योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदिकी अनेक योनियोंमें जन्म पानेके वे अधिकारी हैं।

इनके अतिरिक्त जगत्में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियोंसे द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पापधर्म प्राणी बहुत दिनोंतक भयंकर नरकमें पड़े रहते हैं। जब नरककी अवधि पूरी हो जाती है तो वे फिर मनुष्यकी योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हींका शरीर क्षीण, कोई विकृत पेट आदिसे युक्त होते हैं। किन्हींके सिर और अङ्गोंमें बण, कोई अङ्ग-हीन अथवा वातके रोगी होते हैं, किन्हींकी आँखोंसे सदा आँसू गिरता रहता है तथा किन्हींको स्त्रीका अभाव, अथवा पत्नी होनेपर भी

संतानका अभाव रहता है, या अपने समान सुन्दर लक्षणवाली संतान न मिलकर नटखट, वुरूप, विस्मय, पुत्रादि मिलते हैं तथा वे आँखोंसे भी दूँद होते हैं।

यमराज कहते हैं—‘दूतों! जो चोरी करनेमें तप रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्योंके शरीर प्राप्त करें और सदा व्यग्र रहें। जो धर्म-शीलादिसे सम्पन्न एवं शुभ लक्षणवाले व्यक्तिकी अवहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षोंतक नरकयातनामें डाल दो। फिर नरक-यन्त्रणाके बाद भी ये व्यक्ति निर्लज्ज, चित्तबुरे अशुभ, दुर्बलप्रात्र, स्त्रीके अवीन, स्त्रीके समान बेचारे, कौन सदा आसक्त, स्त्रियोंकी प्रभुतासे बड़े बननेवाले, स्त्रीके लिये ही प्राप्त पदार्थपर अवलम्बित, केवल स्त्रीको देता माननेमें उद्यत, स्त्रीके नियम एवं वेष्टके अनुसार सर्व बन जानेवाले अथवा उन्हींकी भावना लेकर स्मरणमें उत्पन्न होते—जन्म पाते हैं। (अध्याय २०:१-११)

कर्मविपाक-निरूपण

श्रद्धाविपुत्र नचिकेता कहते हैं—‘विप्रो! अब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त-संवादका एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, आप उसे सुनें। चित्रगुप्त धर्मराजसे यह रहे थे—‘यह मनुष्य स्वर्गमें जाय, यह प्राणी वृद्धकी योनिमें जन्म ले, यह पशुकी योनिमें जाय और इस प्राणीको मुक्त कर दिया जाय। इस व्यक्तिको उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिये। इसे अपने मिता-मितामहप्रभृति पूर्वजोंसे मिलना चाहिये। फिर वे दूसरे दूतोंसे कहने लगे—‘महान् पराक्रमी वीरो! यह व्यक्ति सदा धर्मसे विमुख रहा है। इसने साध्वी धीर्य परित्याग किया है। इसके पास पुत्र-पौत्र भी नहीं हैं, अतः इसे तीव्र भयमें डेँक दो।’

ये सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। ऐसे मनुष्य न हुए हैं और न होंगे ही। इनमें फलदायक लक्षण भी नहीं हैं। अतः बहुत शीघ्र उन्हें पहाँसे जानेके लिये कह दो। इन

व्यक्तियोंने जीवनभर किसीकी निन्दा नहीं की है। सम्पत्ति अथवा विपत्ति—किसी भी स्थितिमें इन्होंने सम्पूर्ण धर्मोंका पालन किया है, अतः ये स्वर्गमें जाकर अनेक कल्याणक वहाँ निवास करें। यह व्यक्ति पूर्वकालमें परम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह स्त्रीमें अधिक आसक्त रहा, अतः कल्याणमें मनुष्यकी योनि प्राप्त करे। इसके बाद स्वर्गमें वास करनेकी सुविधा मिलेगी। यह व्यक्ति युद्धभूमिमें शत्रुको मारकर पीछे लयं मरा है। ब्राह्मण, गौ अथवा राष्ट्रके लिये लड़ाई छिड़ी थी। उसने इसने प्राण-विसर्जन किये हैं। अतः तुम्हें विनयके साथ इससे निवेदन करना चाहिये कि यह व्यक्ति विमानपर चढ़कर स्वर्गकी अमरावती पुरीमें जाय और वहाँ एक कल्याणक निवास करे। उसीके समान यह भी एक धर्मात्मा पुरुष है। इस परम भाग्यशाली प्राणीने निरन्तर धर्मका पालन

स्वर्गमें सुख भोगनेका सुअन्न प्रदान करो। इसके पश्चात् यह मर्त्यलोकनिवासी किसी उत्तम कुलमें सर्वप्रथम जन्म पायगा। यह दयालु पुरुष दस हजार वर्षांतक देवताओंके समान सुखपूर्वक स्वर्गमें विराजमान रहे, इसके बाद यह मनुष्यकी योगिनीमें जन्म पाये और सभी इसका सम्मान करें।' (किसी अन्यके विषयमें) 'यह वही व्यक्ति है, जिसने छाता, रूता और कमण्डलु बार-बार दान किये हैं, इसकी तुम्हरे पूजा करो। जिस देशमें हजारों सभा-मण्डप हैं, उस देशमें विचार बनकर यह चार महापद्म वर्षांतक निरन्तर निवास करे।'

मन्त्रिकेताने कहा—'प्रियो ! चित्रगुप्तद्वारा कथित एक अन्य महात्माकी बात कतलता हूँ, उसे सुनो। वे कहते थे—'गौर्दे दिव्य प्राणी है। इनके सम्पूर्ण शरीरमें सभी देवताओंका निवास है। अपने शरीरमें समस्त धातु वरना और धातुकर उसको बाँट देना तथा स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थोंमें परम तीर्थ, पवित्र करनेवाले पदार्थोंमें परम पवित्रकर तथा पुष्टिकारकोंमें परम पुष्टिप्रद हैं। इनसे प्राणी शुद्ध हो जाता

है। अतएव प्राचीन समयसे गौओंके दानकी प्रथा चली आ रही है। इनके दहीसे समस्त देवता, दूधसे भगवान् शम्भु, घृतसे अग्निदेव तथा खीरसे मिनाह इत्यादि अनुभूत करने हैं। इनके पद्मगन्धके प्राशनसे अधोभेष्यज्ञा पुण्य प्राप्त होता है। गौके दाँतोंमें मरुद्गण, जिह्वामें सरस्वती, घुरके मध्यमें गन्धर्व, घुरके अप्रभागमें नागगण, सभी स्थियोंमें साध्वगण, आँखोंमें चन्द्रमा एवं सूर्य, कर्तुद (मोर) में सभी नक्षत्र, घुँछमें धर्म, अपानमें अखिल तीर्थ, योगिनीमें गङ्गा नदी तथा अनेक द्वीपोंसे सम्पन्न चारों समुद्र, रोमरूपोंमें ऋषि-समुदाय, श्रोत्रमें पद्मा लक्ष्मी, रोपोंमें समस्त देवतागण तथा इनके चर्म और केशोंमें उत्तर एवं दक्षिण—दोनों अयन निवास करते हैं। इतना ही नहीं, वृत्ति-कान्ति, पुष्टि-तुष्टि-वृद्धि, स्पृष्टि-मेधा-लज्जा, वपु, कीर्ति, निष्ठा, शान्ति, मति और सति—ये सब गौओंके पीछे चलती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ गौओंका निवास है, वही सारा जगत्, प्रधान देवता, श्री-लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धर्म—ये सभी निवास करते हैं।* (अध्याय २०५-२०६)

दान-धर्मका महत्त्व

ऋषिपुत्र मन्त्रिकेता कहने हैं—'प्रियो ! नारदजीकथित मन्त्रातिशय पुरुष है, किंतु उनके भवनमें कागह देखनेकी भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वे एक बार कौण्डिन्याय श्रुतसे हुए

धर्मराजकी सन्नामें पधारे, जहाँ उनका राजाने बड़ा स्वागत किया। फिर उन्होंने नारदजीसे कहा—'द्विजवर ! आर पहाँ मेरे बड़े सौभाग्यसे पधारे हैं। महामुने !

॥ इत्येव महती देवा जिह्वायां तु सरस्वती । गुरुमन्त्रे तु मन्त्रैः सुगोपे तु पद्मगाः ॥
 सर्वगन्धिषु गन्धानां कन्दारिष्वपि तु स्वेचने । कर्तुदे तु नजवाणि चन्द्रके धम अग्निराः ॥
 अराने सर्वार्थाणि प्रगाः । नदी । नानाशेषगमः शेषाश्च सरः । समस्तान्ध्या ॥
 श्रुतयो देवमूर्तु मोमं पद्मसिन्धो । रोमे कान्ति देवाश्च स्वर्गात्पयनद्वयम् ॥
 स्वर्गं वृत्तिश्च वृत्तिश्च पुष्टिर्दिव्यैश्च च । गौर्धर्मश्च तथा लज्जा वपुः क्षीरान्ध्या च ॥
 निज शान्तिर्निरिचैश्च गतवैः परमा तथा । मन्त्रस्तम्भानुगच्छन्ति स्वेव गतो न मन्त्रः ॥

किस दानकी ऐसी महिमा है, जिसके परिणामस्वरूप प्राणी सुन्दर रूप, धन, धान्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त कर सकता है ! यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ।

धर्मराज बोले—देवर्षे ! दानकी विधियाँ तथा उनकी गतियाँ अगणित हैं, जिसे कोई सौ वर्षों में भी बता पानेमें असमर्थ है । फिर भी मनुष्य जिसके प्रभावसे उत्कृष्ट फल प्राप्त करने हैं, उसे संक्षेपमें बताता हूँ । तपस्या करनेसे स्वर्ग सुलभ होता है, तपस्यासे दीर्घ आयु और भोगकी वस्तुएँ मिलती हैं । ज्ञान-विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, सम्पत्ति—ये सभी तपस्यासे प्राप्त होते हैं । केवल मनमें संकल्प कर लेनेमानसे कोई भी सुख-भोग प्राप्त नहीं हो जाता । मौनकृत पावन करनेसे अत्याहत आशा-शक्ति प्राप्त होती है । दान करनेसे उपभोगकी सामग्रियाँ तथा ब्रह्मचर्यके पावनसे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है । अहिंसाके फलस्वरूप सुन्दर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करनेसे उत्तम कुलमें जन्म मिलता है । फल और मूल खाकर निर्वाह करनेवाले प्राणी राज्य एवं केवल पत्तेके आहारपर अवलम्बित व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं । पयोक्त करनेसे स्वर्ग तथा गुरुकी सेवामें रत रहनेसे प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है । धाव, दान करनेके प्रभावसे पुरुष पुत्रवान् होने हैं । जो उचित विधिसे दीक्षा लेने अपना तृण आदिकी शय्यापर शयन करके तप करते हैं, उन्हें गौ आदि सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं । जो प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें त्रिकाल स्नानकर अभ्यासी है, वह ब्रह्मसे प्राप्त करता है । केवल जल पीकर

तपस्या करनेवाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है * । सुम्न ! यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पानेका अधिकारी है । जो दस वर्षोंतक विशेष रूपसे जल पीकर ही तपस्यामें तत्पर रहते हैं तथा लवण आदि रासायनिक पदार्थोंका सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । मांस-त्यागी व्यक्तिकी संतान दीर्घायु होती है । चन्दन और मालते रहित नपसी मानव सुन्दर स्वरूप-वान् होता है । अन्नका दान करनेसे मानव बुद्धि और स्मरणशक्तिके सम्पन्न होता है । छाता दान करनेसे उत्तम गृह, जलादानसे रथ तथा वस्त्र-दान करनेसे सुन्दर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रोंसे प्राणी सम्पन्न होते हैं । प्राणियोंको जल पिलानेसे पुरुष सदा तृप्त रहता है । अन्न और जल—दोनोंका दान करनेसे प्रभावसे प्राणियोंकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं । जो सुगन्धित फलों एवं फलोंसे लदे हुए वृक्ष ब्राह्मणको दान करता है, वह सब प्रकारकी उपयोगी वस्तुओंसे भरा गृह प्राप्त करता है । सुन्दरी स्त्रियाँ और अमूल्य रत्न उस गृहमें परिपूर्ण रहते हैं । अन्न, वस्त्र, जल और रस प्रदान करनेसे व्यक्तिको दूसरे जन्ममें वे सभी सुख प्राप्त होते हैं । जो ब्राह्मणोंको धूप और चन्दन दान करता है, वह अगले जन्ममें सुन्दर तथा नीरोग होता है । जो व्यक्ति किसी ब्राह्मणसे अन्न तथा सभी उपद्रवणोंसे युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मान्तरमें बहुतसे हाथी, घोड़े और स्त्री-धन आदिसे परिपूर्ण उत्तम महल निवास करनेके लिये प्राप्त होते हैं । धूप प्रदान करनेसे मानवको गोष्ठ्येकमें तथा वसुओंके लोकमें रहनेका

• ज्ञानविज्ञानादयः

स्त्रीभोगसम्पदः । तपसा प्राप्यते योग्य मनसा नैर्द्वन्द्वे ॥

एवं प्राप्नोति पुष्पेन भोजनार्थं महानुरे । उपभोग्यंस्तु दानेन ब्रह्मचर्यं जीकियत् ॥

अहिंसा परं रूप दीक्षा कुलस्य च । पश्यन्मन्त्रिणो राजवं स्वर्गं पश्यामिना भवेत् ॥

पतोभवा दिवं कलिं कपटे अहिंसायाः । गुरुगुरुषु च निर्वं भावदानेन गर्वाः ॥

तु वा तुमसायिनः । स्वयं विरक्त्याद् ब्रह्म तपः पीयेत्येवमाह ॥

(भीमराज २०० । १८-१९)

.. अभ्यास २१० में भी प्राप्त होता है ।

[illegible]

पुनर्विचार

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 2. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 3. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 4. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 5. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 6. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 7. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 8. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 9. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி
 10. பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி பெரிய பள்ளி

भी वल सुनकर राजा विस्मये मुख बचनीय
 भूषण देखे। यह सब सुनकर, पण्डित
 ही बयान ही सुनती है। और बार मजबूतीके
 रंग धरी विविधभास भी अनुविधा नहीं
 । मूर्च्छा, देह, यह सब है। यही किसी
 राजा अपनी पत्नी के साथ उस धोकर शीघ्र
 ली। इस मूर्च्छा का आकार के समानार्थ सब
 राजा उस मूर्च्छा के समान ही साधना पावे-
 त्त हो गयी। उस मूर्च्छा की मूर्च्छा ही साधना
 के मूर्च्छा के समान ही साधना का ही मूर्च्छा
 राजा अपनी पत्नी के साथ उस धोकर शीघ्र
 ली। इस मूर्च्छा का आकार के समानार्थ सब
 राजा उस मूर्च्छा के समान ही साधना पावे-
 त्त हो गयी। उस मूर्च्छा की मूर्च्छा ही साधना
 के मूर्च्छा के समान ही साधना का ही मूर्च्छा

यही वल सुनकर राजा विस्मये मुख बचनीय
 भूषण देखे। यह सब सुनकर, पण्डित
 ही बयान ही सुनती है। और बार मजबूतीके
 रंग धरी विविधभास भी अनुविधा नहीं
 । मूर्च्छा, देह, यह सब है। यही किसी
 राजा अपनी पत्नी के साथ उस धोकर शीघ्र
 ली। इस मूर्च्छा का आकार के समानार्थ सब
 राजा उस मूर्च्छा के समान ही साधना पावे-
 त्त हो गयी। उस मूर्च्छा की मूर्च्छा ही साधना
 के मूर्च्छा के समान ही साधना का ही मूर्च्छा

राजा मिथिसे यह वचन सुनकर रानी रूपवतीने कहा—‘प्राणनाथ ! इन सूर्यदेवकी प्रसन्नताके लिये मैं क्या करूँ ? आप इनकी अभिषाणा जाननेका प्रयत्न करें ।’ राजा जनक महान् तेजस्वी पुरुष थे । रानीके यह कहनेपर उन्होंने भगवान् सूर्यके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! आपका मैं कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?’ राजाकी प्रार्थनापर भगवान् भास्करने कहा—‘मानद ! मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि त्रियोंसे मुझे कभी कोई भय न हो ।’

राजा मिथि सबका सम्मान करनेमें कुशल व्यक्ति थे । रानी रूपवती उनके हृदयको सदा आह्लादित रखती थीं । भुवनभास्करकी बात सुननेके उपरान्त राजाने अपनी जीसे सारा प्रसन्न सुना दिया । उनके वचन सुनकर

मनको प्रसन्न करनेमें परम कुशल रानी अन्दरसे उठी । अतः उस देवीने अपना उद्गार प्रकट किया—‘देव ! अपनी तीव्र किरणोंसे रक्षाके लिये आने देने दान किया, साथ ही एक दिव्य जन्मदात्र दिया । वे दान उपानह (जूते) पैरोंको समुद्राल रखनेके लिये दिये हैं । ये सभी परम आवश्यक वस्तुएँ हैं ।’ महाभाग ! आपने जैसा घर मांगा है, वैसा ही होगा । आपको स्त्रियोंसे किसी प्रकारका भय नहीं करना चाहिए । अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें आप सक्तर हैं ।

यमराजने कहा—‘विप्र ! यही इस बीमारीका उपाय है, और तबसे इस प्रकारकी पतिव्रताओंका मैं पूजा तथा नमन करता हूँ ।’

(अध्याय २०८)

पतिव्रताके माहात्म्यका वर्णन

भारद्वाज बोले—भर्मा राज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तपोधना त्रियाँ किस धर्म अथवा तपसे सर्वोत्तम गति पानेकी अधिदारीणी बन सकती हैं ? आप मुझे यह बताइयेगी क्या करें ।

यमराजने उत्तर दिया—उत्तम सुख द्विवार ! वैसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है । महामुन ! उपवास, दान अथवा देवार्चन भी यथेष्ट गति प्रदान करनेमें असमर्थ हैं । यह स्थिति जिस प्रकारसे सुदुर्लभ हो सकती है, वह संशेनसे बताता हूँ, मुने । जो श्री अन्ने पतिके सो जानेपर सोनी और उसके जगोंके पूरे ही स्वयं निद्रा त्याग देती है तथा पति के भोजन में भाग लेती है, उसकी सुख सत्य है । द्विवार मीन रहती और भी

तपोधन ! जिसकी दृष्टि एकमात्र पतिपर ही पड़ी है, जिसका मन सदा पतिमें ही लगा रहता है तथा जो स्वामीकी आज्ञाका निरन्तर पालन करनेमें तत्पर रहती है, उस पतिव्रतासे हम सब लोग एवं अन्य सभी भय करते हैं । जो स्वामीके वचनोपर श्रद्धा रखती है और कभी भी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करती, उस साध्वीसे ससारमें परम शोभा होती है । देवतागण भी उसका सम्मान करते हैं । द्विवार ! जो प्रवृत्त आता पतिमें भी किसी अन्य पुरुषका ध्यान नहीं करता, उसे ‘पतिव्रता’ कहते हैं । ऐसी धार्मिक वस्तुका भय नहीं रहता । जो सदा ध्यानांकित हित साधनेमें संलग्न रहने लगी रहती है । भगवन् ! जो पतिव्रता

जो पतिव्रता अनुसरण करती है, वह सुख

! जो भी पतिव्रता करने लगी, निद्रा, भय

राजा मियेसे यह वचन सुनकर रानी रूपवतीने कहा—‘प्राणनाथ ! इन सूर्यदेवकी प्रसन्नताके लिये मैं क्या करूँ ? आप इनकी अभिप्राय जाननेका प्रयत्न करें ।’ राजा जनक महान् तेजस्वी पुरुष थे । रानीके यह कहनेपर उन्होंने भगवान् सूर्यके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! आपका मैं कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?’ राजाकी प्रार्थनापर भगवान् भास्करने कहा—‘मानद ! मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि जियोसे मुझे कभी कोई भय न हो ।’

राजा मिये सबका सम्मान करनेमें कुशल व्यक्ति थे । रानी रूपवती उनके हृदयको सदा आह्लादित रखती थीं । भुवनभास्करकी बात सुननेके उपरान्त राजाने अपनी बीसे सारा प्रसन्न सुना दिया । उनके वचन सुनकर

मनको प्रसन्न करनेमें परम कुशल रानी आनन्दते उठी । अतः उस देवीने अपना उद्गार प्रकाशित किया—‘देव ! अपनी तीव्र किरणोंसे रक्षाके लिये आपने धातु दान किया, साथ ही एक दिव्य जलपात्र दिया । ये दोनों उपानद् (जूते) पैरोंको सबुशल रखनेके लिये दिये हैं । ये सभी परम आवश्यक वस्तुएँ हैं । ओ महाभाग ! आपने जैसा घर मांगा है, वैसा ही होए । आपको जियोसे किसी प्रकारका भय नहीं करता चाहिये । अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें आप स्वतन्त्र हैं ।’

यमराजने कहा—‘विप्र ! यही इत सीमा है, और तबसे इस प्रकारकी पतिव्रताओंका मैं पूजन तथा नमन करता हूँ ।’

(अध्याय २०८)

पतिव्रताके माहात्म्यका वर्णन

नारदजी बोले—भर्मराज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तपोधना जियो किस धर्म अथवा तपसे सर्वोत्तम गति पानेकी अधिकारिणी बन सकती है ? आप मुझे यह ध्यानमें रूपा करें ।

यमराजने उत्तर दिया—उत्तम मुक्त द्विजवर ! वैसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है । महामुने ! उपवास, दान अथवा देवार्चन भी विशेष गति प्रदान करनेमें असमर्थ हैं । यह स्थिति जिस प्रकारसे दुर्लभ हो सकती है, वह स्थोत्रसे बतलाता है, मुझे । जो श्री अर्जुन पतिके लो जानेपर संतोषी और उसके जगोंक पूरे ही भयं निद्रा त्याग देती है तथा पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती है, उसकी मृत्युपर शिवा हो जाती है—यह सत्य है । द्विजवर ! जो श्री पतिके मन हानेपर मोन रहती और उसके अन्नन पानन कर लेनेपर सत्य भी बैठ जाती है, वह मृत्युको पाला कर सकती है ।

तपोधन ! जिसकी दृष्टि एकमात्र पतिपर ही पड़ी है, जिसका मन सदा पतिमें ही लगा रहता है तथा जो स्वामीकी आज्ञाका निरन्तर पालन करनेमें तपस रहती है, उस पतिव्रतासे हम सब लोग एवं अन्य सभी भय मानते हैं । जो स्वामीके वचनोपर श्रद्धा रखती है और कभी भी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करती, उस साप्वीर्य संसारमें परम शोभा होती है । देवतालोक भी उसका सम्मान करते हैं । द्विजवर ! जो प्रत्यक्ष अपना पतिमें भी किसी अन्य पुरुषका ध्यान नहीं करती, उसे ‘पतिव्रता’ कहते हैं । ऐसी स्त्रीको मृत्युका भय नहीं रहता । जो सदा व्यामोह छित साधनसे संतुष्ट रहती है, वह अभय रहती है । नन्दनन्दन ! जो पतिव्रता पतिकी आज्ञाका सदा अनुसरण करती है, वह मृत्युको डग जगती नहीं जा सकती ।

यमराजने कहा—द्विजवर ! जो श्री पतिके शिखरमें पतिव्रता रहती है कि कभी भयं लिये जाता, मिया, भारी

है, मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनें। मुनिवर ! इस संसारमें न कोई कर्ता दीप्ता है और न करनेवाली प्रेरणा देनेवाला हो दृष्टिगोचर होता है। जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है—जिसके अतीत यम है, जिसके नामका वर्तन होता है, जिससे जगत् आदेशित होता है—प्रेरणा पाता है तथा जो कार्यका संपादन करता है, उसके नियमों कहता है, मुनिये। ब्रह्मन् ! एक समय इस दिव्य सभामें बहुतसे ब्रह्मर्षि विराजमान थे। यहाँ जो (विचार-निर्माणा हुआ और) मैंने जैसा देखा-सुना, उसे ही कहता हूँ। तात ! मानव जिसे अपनी शक्तियों स्वयं करता है, यही उसका स्वकर्म प्रारम्भ बनकर (परिणामरूपमें) भोगनेके लिये उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सुख हो या दुःख—सुख देनेवाला हो या दुःख देनेवाला। जो संसारके अपेक्षों (दुःखादि इन्द्रियोंसे) पीड़ित हों, उन्हें चाहिये कि अपनेसे अपना उद्धार करें, क्योंकि मनुष्य अपने-आप ही अपना सत्त्व और बन्धु है। जीव अपने-आपका पहलका किया हुआ कर्म ही निश्चित रूपसे इस संसारमें सैकड़ों योनियोंमें जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वथा सत्य है—ऐसी धारणा बन जानेके कारण वह आवागमनमें सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, वह उसके लिये संचित हो जाता है। फिर पुरुषका पाप-कर्म जैसे-जैसे क्षीण होता जाता है, वैसे-वैसे ही उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती है। दोषयुक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसारमें जन्म पाता है। जगत्में गिरे हुए प्राणियोंके बुरे कर्मका अन्त हो जानेपर शुद्ध बुद्धि या ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। प्राणीको पूर्वशरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली शुभ अथवा अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है। पुरुषके स्वयं उपार्जित किये हुए दुःख एवं सुख दूसरे जन्ममें

अनुकूल सहायक बनने हैं। तात ! अन्त में शास्त्र ज्ञान हो जाता है। परमेश्वर प्राणियोंमें लय जाता है।

इस प्रकार मनुष्य जब सर्वकर्मका फल और दुष्कर्मका अनुभूत बन्ध भोग लेता है, तब निरुद्ध यममें निर्मलता आ जाती है और सर्वदुःख उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। शुभ कर्मोंके फल उसे स्वर्ग मित्रता तथा अशुभ कर्मोंसे वह नरकमें है। वस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरेको कुछ है और न कोई किसीका कुछ छीनता ही है।

नारदजीने पूछा—यदि ऐसा ही नियम है अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म संचित आता है और शुभसे अमृदय तथा अशुभसे दुःख होता है तो प्राणी मन, वाणी, कर्म या तत्समाह्वय इनमेंसे किसकी सहायता ले, जिससे वह इस संसारमें क्लेशसे बच सके, आप उसे बतानेकी कृपा कीजिये।

यमराजने कहा—मुनिवर ! यह प्रसङ्ग अशुभों की शुभ बनानेवाला, परम पवित्र, पुण्यस्वरूप तथा पाप एवं दोषका सदा संहारक है। अब मैं उन जाह्नव जगदीश्वरको, जिनकी इच्छासे संसार चलता है प्रणाम कर आपके सामने इसका सम्यक् प्रकारसे वर्णन करता हूँ। चर और अचर संपूर्ण प्राणियोंके सम्पन्न इस क्लेशकका जिन्होंने सृजन किया है, वे आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित हैं। देवता और दानव—किन्हींमें यह शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सकें। जो समस्त प्राणियोंमें समान दृष्टि रखता है, वह वेद-तत्त्वको जाननेवाला सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा वशमें है, जिसके मनमें सदा शान्ति विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है। धर्मका सार अर्थ एवं प्रकृति तथा पुरुषके

शुक्र, बुध, शनैश्चर तथा मङ्गल—ये सभी कलवान् मण्ड हैं। चन्द्रमाका सौम्य रूप है। हृदयमें इन मण्डोंकी भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है, तब उसके पापका सदाके लिये शोभन हो जाता है। उस समय पुरुषको ऐसी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, मानो शरद् ऋतुका चन्द्रमा हो। सौ बार प्राणायाम करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। मुने ! मनुष्यको चाहिये कि यन्पूर्वक शुद्ध होकर अवन-स्थानमें स्थित चन्द्रमाका दर्शन तथा नमन करे। इसके फलस्वरूप समस्त पापोंसे वह मुक्त हो सकता है। 'शिषुमारचक्र' एक सौ आठ अक्षरोंसे सम्पन्न है। इसे जलमें मिंगेकर स्नान भी आर्द्र हो ध्यान करना चाहिये। चन्द्रमा और

सूर्य—ये दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं। अतः प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे के हों, उस समय हृदयमें इनका ध्यान करना इससे सदाके लिये पाप शमन हो जाता है। मानव इस प्रकारकी कल्पना करे कि ये श्रीहरि और मारचक्रमय वामनरूपमें अक्षतार्ण हुए तथा इसके बराबरका रूप धारण कर जलपर दर्शन दिया था और की दाढ़पर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही रूपमें अक्षतार्ण हुए थे। जल या दुग्धके आहारसे उनकी आराधना करे। इससे उसका सम्पूर्ण पापोंसे हो जाता है। जो विधिपूर्वक उन्हें प्रणमन करे वह भी सभी पापोंसे छूट जाता है। (अध्यात्म)

पाप-नाशक उपायका वर्णन

अग्निपुत्र नचिकेता कहते हैं—विप्रो ! धर्मराजकी इस प्रकारकी शुभ यागी सुनकर नारदजीने भक्ति एवं भावसे पूर्ण पुनः उनसे यह वचन कहा।

नारदजी बोले—महाबाहो ! धर्मराज ! आप भरे शक्तिके समान शक्तिदायी हैं तथा स्वाधर एवं जह्म—सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान व्यवहार करते हैं। आपने अवनर द्विजातियोंके हितके लिये मुझसे सरल उपाय बताया है, अब कृपया आँसोंके लिये भी उपाय बतायें।

यमराजने कहा—शैश्वरी नदी मल्लिका है। वे यम पतिर, मङ्गलश्री एवं देवताओंसे भी देवता हैं। उनसे सेवा करनेवाला पापोंसे मुक्त हो जाता है। शुभ मूर्तियोंमें उनके पापघ्न्यके पानसे मनुष्य तत्पक्ष पापोंसे मुक्त हो जाता है। उनसे दूधमें मिरने जलको जो सिरपर चढ़ाना है, वह फल्य हो गया है। उनसे प्रणाम करनेवाला भी सभी तीक्ष्ण फल प्राप्तकर सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसलिये मैं सागरगङ्गाशैश्वरीमें तपस्य करनी चाहिये। उदयकालीन सूर्य, अरुन्धती, बुध तथा सभी सप्तर्षियोंकी वैदिक विधि

अनुसार पूजा करनी चाहिये। वैसे ही दक्षिण हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करनेका विधान है। ही मनको एकत्र करके हाथ जोड़े हुए जो मानव प्रणाम करता है, उसके सम्पूर्ण पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो शुद्ध व्यक्ति ब्राह्मणकी सेवा करे, उन्हें उस करता तथा भक्तिके साथ यत्पूर्वक प्रणाम करे, वह पापोंसे शीघ्र मुक्त हो जाता है। विदुषोंके अर्थात् जिस दिन रात और दिनका मान बराबर उस दिन जो पतिर होकर दूधका दान करता उसका जन्मभरका किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट जाता है। जो मनुष्य पूर्णतः बुद्धि विचार उत्तर एवं को लक्ष्य करके दान देता है और ब्राह्मणोंसे साथ में उसे प्रणाम करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। पूर्वकी ओर चहनेवाली नदीमें सत्य होकर प्रणमन करनेसे विधिपूर्वक अनेक करनेपर मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण पतिर होकर प्रसन्नतापूर्वक दक्षिण दिशामें हाथमें जल लेकर उसे सिरपर धारण करता है, उसके जन्मभरके लिये पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं।

● दक्षिणतः दक्षिण दिशामें पादपंजी पादार्थ दास्य अर्पित है। विदुषोंमें पादार्थमें कदाचित् उल्लंघन हो। दास्यः वे बगदुपायके हैं वचन निश्चयेमें उद्धृत है।

भगवान् पराहने उत्तर दिया—भगवान् विष्णुकी सर्वोत्कृष्ट शक्तिके कलियुगके नाना प्रकारके घोर पापोंमें रत मनुष्योंके कल्याणके लिये ही एकदशीका मय्य धारण किया था। इसलिये सभी मासोंके दोनों पक्षोंकी एकदशीमें कृत करना चाहिये। इसमें मुक्ति सुकृष्ट होती है। एकदशीके दिन अन्न नहीं खाना चाहिये। पूर्णरूपसे उपवास कर कृत रहना चाहिये। यदि विशेष कारणसे पूर्ण उपवास सम्भव न हो तो नक्तपन्न* करे। मनुष्यको प्रबोधिनी एकदशीका कृत तो अवश्य ही करना चाहिये। सोम-मङ्गलवार तथा पूर्व एवं उत्तर-भाद्रपद नक्षत्रोंके योगमें इस एकदशीका महत्त्व बरौह गुणा बढ़ जाता है। उस दिन स्वर्णकी प्रतिमा बनवाकर भगवान् विष्णुकी तथा उनके दस अवतारोंकी भी विधिवत् पूजा करनेका विधान है। प्रबोधिनीकी महिमा हजारों मुखसे नहीं कही जा सकती। हजारों जन्मकी शिरोधार्यतासे प्राप्त होनेवाली धन्यवता विध्वंसे सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है, अतएव विद्वान् पुरुष प्रयत्नपूर्वक विष्णुभक्त बननेकी चेष्टा करते। इसके गठसे दुःखान् एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं।

यमराज कहते हैं—‘मुने ! उत्तम कृतके पालनमें सदा तत्पर रहनेवाली महाभाग धरणीने जब भगवान् पराहकी यह बात सुनी तो वे जगत्प्रभुकी विधिवत् आराधना करके उनमें लीन हो गयीं।

नारदजी कहते हैं—‘धर्मराज ! आप सम्पूर्ण धर्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं। आपने जो यह दिव्य कथा कही है, यह धर्मसे ओतप्रोत है। अतः मैं भी आपद्वारा निर्दिष्ट धर्ममार्गकी व्याख्यासे संतुष्ट हो गया। अब मैं यथाशीघ्र उन लोकमें जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे मनमें आनन्दकी अनुभूति होती है। महाराज ! आपका कल्याण हो।’

नचिकेता कहते हैं—‘मित्रो ! तब प्रसन्न रहकर मुनिवर नारदने कफोदकसे प्रस्नान किया। वे मुनिवर अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र विचरनेमें समर्थ हैं। जाने समय आकस्मिक उनका नेत्रने प्रकाशित हो गया, मानो वे दूसरे स्थान हो। धर्मराज धर्मात् विशेष आस्था रखते हैं। मुनिके जानेके बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्नतासे मुझे प्रणाम किया और आर-सन्ध्यापूर्वक यह प्रिय वचन कहा ‘सुम्न ! अब आप भी यहाँसे पार सकते हैं।’ उस समय शक्तिशाली धर्मराजकी अन्तरात्मा प्रसन्नतासे भर चुकी थी। मित्रो ! मैं भी उन धर्मराजकी उत्तम पुरीमें देखी-सुनी अपनी जानकारीकी सभी बातें आपलोगोंको सुना दी।

पैशम्पायनजी कहते हैं—‘राजन् ! वे सभी शास्त्रगतरसे अपना धन मानते थे। नचिकेताकी इन बातोंकी सुनकर उनके मनमें प्रसन्नता छा गयी और उनकी ओर आकर्षणसे भर गयी थी। उनमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे, जिनकी देशान्तर-भ्रमणमें विशेष रुचि थी। ऐसे ही अन्य शास्त्रगणनमें निवास करनेके विचारसे आये थे। कुछ शास्त्रग शालीन (यापावर) एवं करोती वृत्तिके समर्थक थे। कितने ऐसे शास्त्रग थे, जिनके मुखसे यह शुभ वाणी निकलती रहती थी कि सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना कल्याणकर है। वे सभी बार-बार नचिकेताको धन्यवाद दे रहे थे। उनमेंसे कुछ शास्त्रग शिष्ट एवं उच्छृङ्खलित थे, कुछ महान् तेजस्वी शास्त्रगोंने काष्ठवृत्तिको अपनाया था। सबकी विधियाँ भिन्न-भिन्न थीं। कुछ लोग सदा आत्म-चिन्तनमें व्यस्त रहते थे। कितने विप्रोंने मौन-कृत तथा जलशयन-कृतको धारण कर लिया था। कुछ लोग ऊपर मुख करके सोते थे तथा कुछ शास्त्रगोक्त मृगके समान इधर-उधर खिचुन्द विवरण करनेका नियम था। कितने शास्त्रग पञ्चाग्नि-कृती तथा कुछ शास्त्रग केवल पत्तेके आकारपर रहते थे। कुछ शास्त्रगोकी जीवन-यात्रा केवल जल अथवा कितनोंकी

* पृष्ठ ११९ की टिप्पणी देखिये।

† दुर्लभ वैष्णवकं हि विष्णु लोकेषु सुन्दरि। जन्मान्तरवहसेषु समाराध्य वृषभवाक् ॥

वैष्णवकं लभेत् कश्चित् सर्वपापक्षये सति। (वपुर्हारा २११। ८७-८८)

‡ फल कटनेके बाद पृथ्वीपरसे सब तृणच्छेद किया चलना शिष्ट एवं उच्छृङ्खलित है।

जल भरा है, उसकी शोभा बढ़ाते रहने हैं। पशु-पक्षी-नदियोंसे सनाथ और अत्यन्त शोभाशाली उद्यान-वाला वह स्थान तपस्याके लिये सर्वथा उपयुक्त है। उसे 'धर्मारण्य' कहते हैं। यही भगवान् 'स्थाणु महेश्वर' का स्थान है। वे प्रभु सम्पूर्ण सुरगणोंके गुरु हैं। भक्तोंपर सदा कृपा करनेवाले उन शक्तिशाली प्रभुके साथ गिरिराज-कन्या गौरी निरन्तर विराजती हैं। अपने पार्षदों और स्वामी कार्तिकेयके साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वतपर आसन लगा रहता है। वे देवेश्वर अजम्मा, अविनाशी और परम पूज्य हैं। उनकी सेवा करनेके विचारसे बहुत-से देवता विमानपर चढ़कर वहाँ आने हैं।

प्रेतायुगवत्ती बात है। नन्दी नामसे विख्यात एक महान् मुनि भगवान् शंकरकी आराधना करनेकी अभिलाषासे वहाँ आकर तीव्र एव कठिन तपस्या करने लगे। वे गर्माके दिनोंमें पश्चात्ति तापने और जाड़ेकी ऋतुमें पानीमें खड़ा रहकर तप करते थे। वे बिना तिसी अलम्बके खड़े होकर ऊपर हाथ उठाये तपस्या करते थे। जड़, अग्नि और वायु केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकारके कष्टों और तपोंके निपमये वे पूर्ण पारते थे। मायाओंमें नन्दीकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय-समयपर जल, पत्र एवं अन्य उचित उपाहारोंसे उन प्रभुकी अर्चना करते रहने थे। उत्तम कन्या पालन करनेवाले उन द्विजवरने उम तपस्यासे जन्मेपर विजय प्राप्त कर ली थी। अन्ततः भगवान् शंकर उनपर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिर नन्दीको गङ्गातट दर्शन दिया और कहा—'मुने! मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। कस! अथवा तो तुम्हारे लिये मन्त्र गाय अद्वय या, विदु में प्रसन्न हो गया हूँ, अब मेरा दण्ड रूप है। संसारमें विद्वान् पुरुष ही मेरे इस उपाधि एवं जीवन-

राजन्! उस समय शंकरजीके श्रीविग्रहसे विलक्षणरूपसे सूर्यके समान प्रकाश फैल रहा था। वे पुत्र प्रतीत हो रहे थे। जटाएँ उनके सिरकी छवि बन गई थी और चन्द्रमा ललाटको सुशोभित कर रहे थे। भगवान् शंकरके दो नेत्र परम प्रकाशमान थे तथा तीसरा नेत्र अन्तर्मुख था। उनका मुख अत्यन्त सुन्दर और समान धधक रहा था। कमलकी माला उनके अङ्गपर विराजमान थी। हाथमें कमण्डलु लिये हुए शरीरपर बाधाम्बर था। सर्पका यक्षोपवीत धारण हुआ था। ऐसे भगवान् महादेवका दर्शन पाते ही महा-तपस्वी नन्दीकी रोमाञ्च हो आया।

राजन्! वे प्रभु सनातन परब्रह्म परमात्माके रूपान्तर थे। उनका दर्शन प्राप्त होनेपर मुनिर नन्दी अलङ्घ्य ब्रह्म ली और प्रभुकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—'जो स्वयं प्रकट होकर जगत्का धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, उन प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है। जो 'त्रिनेत्र', 'द्विज-शंकर' एवं 'भग' नामसे विख्यात हैं, संसारका सहार एवं पालन भी जिनके ऊपर निर्भर है तथा जो धर्मनय वर धारण करनेवाले एवं मुनिरूप हैं, उन प्रभुके लिये नमस्कार है। जो नीलकण्ठ, भीम, शूल, भव्य, भग, प्रलयगुरु, फलाल, हरिनेत्र, वरादी, विशाल, मुञ्जनेत्र, भीमन्, शूल, पञ्चपति, विशु, स्थाणु, गणोंके पति, बाधा, संश्लेष, भीषण, सौम्य, सौम्यतर, स्वम्भक, स्मशाननिवास, वरद, कलाश्यामरी एवं 'उदितस्मधुर' अधिनामोंसे सम्भोजित होने हैं, उन भगवान् हरके लिये नमस्कार है। जो भक्तोंको सदा प्रिय हैं, उन परमात्मा शंकरको हमारा वार-वार नमस्कार है।'

इस प्रकार विजय न होने भगवान् हरकी स्तुति की और उन ही शंकर प्रभुवरने आराधना कर फिर मुकेश्वर बन-बन नमस्कार किया तथा पुनः शंकरजी की आराधना

इस प्रकार द्विजवर नन्दीको वर देकर उभापति भगवान् शंकरने प्रसन्नतापूर्वक स्वयं आकाशमें गुंजानेशाली मधुर वाणीमें स्फटकरसे कहा —विप्रवर । तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम कृतकृत्य हो गये । मरुद्रणोंके साथ समस्त देवता तुम्हाग दर्शन करनेके

लिये यहाँ आ रहे हैं—ऐसा जान लो । वसन्त सभी सुरसमुदाय यहाँ आकर जवतक मुझे देखे ला, इसके पूर्व ही मैं यहाँमें अन्यत्र चला जाना चाहता हूँ । वसन्त, इतनी बात कहकर भगवान् शंकर अन्तर्हित हो गये । (अन्त्य)

गोक्षर्णमाहात्म्य और नन्दिकेश्वरको वर-प्रदान

प्रहाजी कहने हैं—सनत्कुमार ! जब इस प्रकार कहकर भूतभावन भगवान् शंकर वहाँ अन्तर्धान हो गये तो उसी क्षण गणोंके अध्यक्ष नन्दीका शरीर परम दिव्य हो गया । वे चार मुजाओं और तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर एक दिव्य स्थानपर बैठ गये । उनके विग्रहका वर्ण भी दिव्य हो गया और उससे दिव्य अमृतकी सुगन्ध फैलने लगी । त्रिशूल, परिच, दण्ड और पिनाक उनके हाथोंमें सुशोभित होने लगे और मँजकी मेकला कमरकी शोभा बढ़ाने लगी । अपने तेजसे वे ऐसे प्रतीत होने लगे, मानो दूसरे शायर ही विराजमान हों । फिर भगवान् धामनकी भौंति उभार होकर उन्होंने अपना पैर पेमे जागे बढ़ाया, मानो वे द्विजवर तीन डगमें पृथ्वीको नापनेका विचार कर रहे हों । उन्हें देखकर आकाशमें विचरनेवाले सम्पूर्ण देवताओंका मन आश्चर्यग्रस्त हो गया । उनके आश्चर्यचर्य की सीमा नहीं रही । अतः इन्द्रको इसकी सूचना देनेके लिये वे स्वर्गकी ओर चले गये । देवताओंके द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर इन्द्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालोंको बड़ा विस्मय हुआ । उनके मनमें निन्ता व्याप्त हो गयी । उन सभीने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसने उमासन्त भगवान् शंकरने वर प्राप्त कर लिया है । अतः इसमें अगर शक्ति आ गयी है । अब यह श्रीमान् पुरुष तीनों लोकोंपर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा । इसमें जैसा उल्हास, तेज और उज प्रतीत होना है, इससे सिद्ध होता है

कि यह अवश्य कोई महान् पराक्रमी पुरुष ही है । यह तो देवताओंके मुख्य स्थानकी भी छीन सकने वाला है । अपने तेजोंके प्रभावसे जबतक यह स्वर्ग नहीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हमें यहाँमें देवोंमें कुशल भगवान् नन्देश्वरको प्रसन्न करनेमें ही हो जायें ।

मुने ! इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे श्रेष्ठ देवता मेरे साथ 'मुष्णवान्पर्वत'के शिखरपर गये । वहाँ जगत्के आश्रयदाता, अगर शक्ति भगवान् श्रीहरिने अपने लिये स्थान बना रखा था । जब श्रीहरिको ज्ञात हुआ कि सुरसमुदाय आ रहा तो वे दौड़कर आगे आ गये । कारण, सबके हृदय बात उन्हें विदित थी । अब उनकी कृपासे देवता और मुनियोंकी सभी बातें स्पष्ट हो गयीं । तब भगवान् विष्णु, देवताओंके साथ मेरी उपासना करनेवाले नन्दीके पास पहुँच गये ।

नन्दीने कहा—ओह ! आज मेरा जीवन सफल हो गया । मैंने जितना परिश्रम किया है, वह आज सब सफल हो गया; क्योंकि देवताओंके अध्यक्ष इन्द्र तथा सम्पूर्ण संसारके शासक श्रीहरिके दर्शनका आज मुझे परम श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया है । आज मेरे जीवनकी साथ पूरी हो गयी और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये । पातोंका संहार करनेवाले भगवान् शिव शान्तस्वरूप हैं । उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्रसन्न

गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वरके माहात्म्यका पर्व

प्रजापति कहते हैं—इसके बाद सम्पूर्ण देवताओं के साथ भगवान् शंकरके पास जानेवाला किया। सभी देवता उस ऊँचे शिखरसे उठे और भद्रों के साथ आश्विनागसे उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान् रुद्रके अन्वेषण करनेमें तपस होकर अग्नि देवताओं ने सर्गलोक, महालोक और मागलोक सर्वत्र ज्ञान डाल्य तथा वे उन्हें ढूँढ़ने-ढूँढ़ते भ्रम गये, पर उनका पता न चला। अब उनके मनमें निराशा हो गयी। रुद्रका पता न देकर उन्होंने चारों समुद्रोंपर्यन्त सात द्वीपोंवाली पृथ्वीपर भी ढूँढ़ना आरम्भ किया। फिर वे वनोसे युक्त पहाड़ पर्यन्त की पन्द्रहओं और उनके ऊँचे शिखरोंपर भी गये तथा उन्हें गहन निबुझों और कीड़ा-स्थलोंमें भी खोजते रहे। उनके इस ढूँढ़नेके प्रयाससे इस पृथ्वीके तूणोंके भी टुकड़े-टुकड़े हो गये; पर इतना प्रयास करनेपर भी भगवान् शंकरको प्राप्त करनेमें देवताओंको सफलता न मिली और भगवान् शंकरका दर्शन उन्हें न मिल सका। अतः देवताओंका अत्यन्त उदास हो गये।

आगेके वर्तमन्वके सम्बन्धमें परस्पर विचार-विमर्श और वार्तालाप करनेके पश्चात् वे सभी देवता मेरी (महावती) शरणमें आये। तब मैंने मनको सावधान करके संसारको बलप्राण प्रदान करनेवाले उन शंकरका समाहित मनसे प्यान किया। उनके वेश और अलंकारोंके प्यान करनेसे मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओंसे कहा—“हमलोगोंने निरन्तर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली है, किंतु भूमण्डलपर ‘इलेमातक’वन नामक स्थानपर नहीं गये। अतएव प्रधान देवताओं! हम सभी लोग यहाँसे उस देशमें चले।” इस प्रकार कहकर उन सम्पूर्ण

देवताओंके साथ हमयोग उस दिशापर और प्रस्थित हो गये और शीघ्रजैसे विमानोंपर चढ़कर वन ‘इलेमातक’ जगमें पहुँच गये। वृक्ष पुष्पमय स्थान सिद्ध और चारोंपक्षोंमें घेरित था। यहाँ पर्वतोंकी बहुतसी पन्द्रहवाँ तथा अनेक प्रकारके पर्वत एवं पर्वत समीप स्थान स्थान परनेके उपयुक्त थे। उनमें सभी गुणोंकी अधिकता थी। अनेक सुन्दर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जलवादी नदियाँ शोभा बढ़ा रही थीं। उस वनमें श्रेष्ठ सिद्ध, मैत्री, नीलमय, भाद्र-वर्ष, हाथी और घुगोंके झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुषोंसे वह स्थान भरा था।

देवताओंने रुद्रको आगे करके उसमें प्रवेश किया। यहाँ वे रथ आदि सवारियोंसे छोड़कर पैदल ही गये। फिर हम सभी कन्दराओं, झरियाँ एवं वृक्षोंसे भरे हुए सब वनोंमें सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप भगवान् रुद्रको खोजनेमें लग्न हो गये। आगे जानेपर हमें एक अत्यन्त सुन्दर वन मिला, जो सभी वनोंका अलंकार था। यहाँ बहुतसी पर्वतीय नदियाँ और झरने हुए अनेक वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओंने उसमें प्रवेश किया। नदियोंके तटपर कुन्द तथा चन्द्रमाके समान स्वच्छ वर्णवाले इस विचार रहे थे। झरोसे अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण वह वन सुवासित हो रहा था। यहाँ बिम्बरी हुई बाहुकराँ ऐसी प्रतीत होती थी, मानो मोतियोंके चूर्ण हैं। उसी स्थानपर कोई कीड़ा करती हुई मनको मुग्ध करनेवाली एक कथा दिखायी पड़ी। सभी देवताओंने उसे देखकर मुझे सूचित किया; क्योंकि सम्पूर्ण देवताओंका मैं अपनी

● यह ‘इलेमातक’वन उत्तर-मोक्षका ही नामान्तर है, जो पञ्चापतिनाथ (नेपाल)से केवल दो मीलकी दूरीपर है—
Sheshmaika Vana is Uttar (North) Gokarna, two miles to the north east of Panchapatinath in Nepal, on the Begmati river. (Sivapuriya 2, 215, Vashishpuria 12, 16, Wright's History of Nepal P. 82, 10, Nandolai, Dey's Geographical Dictionary, P. 128)

विपश्यती प्रतिष्ठ करेगी । इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध
 भादगों तथा सम्पूर्ण पर्याश्रमोंसे सम्पन्न होकर एक
 महान् जनपद बन जायगा । उस जनपदके विस्तृत
 भागमें राजाओंका सम्पन्न प्रकारसे निवास होगा और
 सामान्य जनता वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगेगी ।
 सभी प्राणी प्रत्येक समयमें वहाँ मेरी आराधना करेंगे ।
 जो सज्जन एक बार भी विधिके साथ मेरी वन्दना एवं
 दर्शन करेंगे, उनके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जायेंगे । साथ
 ही वे शिवपुरीमें जायेंगे और वहाँ उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त
 हो जायगा । मेरा यह स्थान गङ्गासे उत्तर और अधिनी
 मुखसे दक्षिणमें चौदह योजन दूरीके विस्तारमें होगा,
 ऐसा समझना चाहिये । बाम्पती नामकी नदी हिमालय-
 के ऊँचे शिखरसे निकलकर उसकी शोभा बढ़ायगी ।
 उस बाम्पती नदीका शुद्ध जल भागीरथी गङ्गासे भी
 सीगुना अधिक पवित्र कहा गया है । उसमें स्नान
 करनेके प्रभावसे मानव विष्णु और इन्द्रके लोकोंका
 स्पर्श करके शरीर त्यागनेके पश्चात् भी वे मेरे लोकमें
 पहुँच जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं । इस
 क्षेत्रमें निवास करनेवाले घोर पापकर्मा ही क्यों न
 हों, उन्हें भी यह गति सुदृढ हो जाती है ।
 इन्द्रकी नगरोंमें जो नियमपूर्वक निवास करनेवाले देवता,
 दानव, गन्धर्व, सिद्ध, निषाधर, उरग, मुनि, अस्त्र तथा
 यक्षप्रभृति हैं, वे सभी मेरी मातृगणे मोहित होनेके कारण
 मेरे उस गुप्त स्थानको जाननेमें असमर्थ हैं ।

भुवनेश्वरी ! तत्त्वियोंके लिये यह लोकोत्तम एवं
 सिद्धक्षेत्र कहा गया है । निशान् पुरुष प्रभार, प्रयाग,
 नैनिहारण्य, पुष्कर और दुर्गक्षेत्रों में भी बहिर उल्ल
 क्षेत्रकी महिमा बतते हैं । वहाँ मेरे अनुर पर्वतस्रज
 हिममालाएँ निबटते हैं । गङ्गा, जो नदियोंमें उत्तम मानी
 जाती है । उदय तथा धन्य कई श्रेष्ठ नदियोंका वहीमे
 तद्रूप होता है । वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यस्थ है । सभी

सभी पर्वत पुण्यस्वरूप हैं । वही मेरा आश्रम होगा ।
 और चारण उस आश्रमकी सेवा करेंगे । वहाँ मेरा कि
 शोलेश्वर नामसे विख्यात होगा । धारगङ्गाने बहनेका
 नदियोंमें श्रेष्ठ एवं पुण्यकी बाम्पती नामकी नदी
 वहीसे बहकर दिगम्बर प्रायगी । भागीरथी अं
 केवली नामकी नदियाँ परम पवित्र हैं । इनका कोट
 करनेमें भी मनुष्योंका पाप भस्म हो जाता है और दर्श
 करनेसे तो प्राणी सम्पूर्ण ऐश्वर्योंको प्राप्त कर लेता है ।
 श्रेष्ठ नदियोंका जल पीने तथा अग्नाह्न करनेसे पुत्र
 कर्त्तृ सात कुलोंको तार देता है । उस तीर्थमें
 महिमापन्न स्वयं लोकपाल भी गाते हैं । वहाँ जो स्नान
 करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु
 होती है, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता
 जो नेत्र बार-बार वहाँ निरप स्नान और मेरी पूजा
 करता है उनका परम प्रसन्न होकर मैं संसार-सागरसे
 उनका उद्धार कर देता हूँ । जो उस क्षेत्र जलसे भरा हुआ
 एक बड़ा लोकर मनको पवित्र करके श्रद्धार्थक
 उससे मुक्त स्नान कराया है, वह वेद एवं वेदाङ्गके
 लता श्रोत्रिय ब्राह्मणकी सहायतासे मेरा अभिरंज
 करत है, उसे अग्निशोषका पात्र सुदृढ हो जाता है ।
 उसका चरण जलका भेदन करके पूगशुद्धोदक नामसे
 प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनोंसे
 जगत्पति प्रिय है । वहाँ साधन होकर सिरार जग
 केवले हुए स्थान या अभिरंज करना चाहिये, इसमें
 जीवनभरके किये हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो
 जाते हैं । वहाँ 'अमर' नामका भी एक पवित्र तीर्थ है,
 जहाँ ब्रह्मविष्णु निवास करते हैं । वहाँ केवल स्नान
 करनेमात्रसे प्राणी 'अमृत' प्राप्त कर लेता
 है । बाम्पती नदी वहाँ सात द्वार दिव्य गौरीकी स्था
 करती है, जो उने इत्यन्त अथवा पापी मानव प्राप्त करने-
 में असमर्थ हैं । जो सदा पवित्र रहने हैं, इन्द्रेश्वर
 जो सर्वत्र पावन करते हैं

विप्रदकी प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध
 भासणों तथा सम्पूर्ण गर्गाश्रमोंसे सम्पन्न होकर एक
 महान् जनपद बन जायगा। उस जनपदके सिद्ध
 भागमें राजाओंका राज्यक प्रकाशसे निवास होगा और
 सामान्य जनता यहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगेगी।
 सभी प्राणी प्रत्येक समयमें यहाँ मेरी आराधना करेंगे।
 जो सज्जन एक बार भी निधिके साथ मेरी कदना एवं
 दर्शन करेंगे, उनके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जायेंगे। साथ
 ही वे शिखपुरीमें जायेंगे और यहाँ उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त
 हो जायगा। मेरा यह स्थान गङ्गासे उत्तर और अग्नि-
 मुखसे दक्षिणमें चौदह योजन दूरीके विस्तारमें होगा,
 ऐसा समझना चाहिये। वाग्मती नामकी नदी हिमालय-
 के ऊँचे शिखरसे निकलकर उसकी शोभा बढ़ायगी।
 उस वाग्मती नदीका शुद्ध जल भागीरथी गङ्गासे भी
 सौगुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान
 करनेके प्रभावसे मानव विष्णु और इन्द्रके लोकोंका
 स्पर्श करके शरीर त्यागनेके पश्चात् सीधे मेरे लोकमें
 पहुँच जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इस
 क्षेत्रमें निवास करनेवाले घोर पापकर्मा ही क्यों न
 हों, उन्हें भी यह गति सुलभ हो जाती है।
 इन्द्रकी नगरोंमें जो नियमपूर्वक निवास करनेवाले देखता,
 दानव, गन्धर्व, सिद्ध, त्रिषाधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा
 यक्षप्रमूर्ति हैं, वे सभी मेरी मायासे मोहित होनेके कारण
 मेरे उस गुप्त स्थानको जाननेमें असफल हैं।

‘तुलसीदास ! तपस्वियोंके शिष्य यह तपोभूमि एवं
 सिद्धक्षेत्र कहा गया है। मिश्रन् पुरुष प्रभस, प्रयाग,
 नैनिहारण्य, पुष्कर और वृन्धेश्वरसे भी बढ़कर उस
 क्षेत्रकी महिमा बताते हैं। वहाँ मेरे अक्षर पर्वतराज
 हिमयान् स्नान विराजते हैं। गङ्गा, जो नदियोंमें उत्तम मानी
 जाती है। उनका तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियोंका नदीसे
 उद्गम होता है। वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है। सभी
 श्रेष्ठ नद-नदियों तथा तीर्थ वहाँसे प्रकट होते हैं। वहाँके

सभी पर्वत पुण्यसम्पन्न हैं। वही मेरा आश्रम होगा। इस
 घोर धारण उस आश्रमकी सेवा करेंगे। वहाँ मेरा विप्र
 होलेवर नामसे विख्यात होगा। वाग्मतीसे बहनेवाली
 नदियोंमें श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी वाग्मती नामकी नदी से
 बहति बहकर दिगाक्षय प्राप्ती। भागीरथी और
 वेणवी नामकी नदियों परम पवित्र हैं। इनका संतान
 दरनेमें भी मनुष्योंका पाप भस्म हो जाता है और दर्शन
 करनेसे तो प्राणी सम्पूर्ण ऐश्वर्योंको प्राप्त कर लेता है।
 इन श्रेष्ठ नदियोंका जल गाने तथा अंगारुहण करनेसे पुण्य
 अपने सान कुन्धोंको तार देता है। उस तीर्थकी
 महिमाको स्वयं व्याख्या भी गाते हैं। वहाँ जो स्नान
 करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु
 होती है, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता।
 जो योग बार-बार वहाँ नियम स्नान और मेरी पूजा
 करना है उनका परम प्रसन्न होकर मैं संसार-सागरसे
 उनका उद्धार कर देता हूँ। जो उसके जलसे भरा हुआ
 एक बड़ा टाकर मनको पवित्र करके श्रद्धापूर्वक
 उसमें मुज स्नान कराता है, वह वेद एवं वेदाङ्गके
 ज्ञाता श्रोत्रिय शास्त्रज्ज्ञानी सदायतः मेरा अभिन्तक
 करन है, उसे अग्निजोत्क फल सुलभ हो जाता है।
 उसके नटार जलका भेदन करके मृगशृङ्गोदक नामसे
 प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनोंको
 अत्यन्त प्रिय है। वहाँ साधधान होकर सिरपर जब
 केंवने हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिये, इससे
 जीवनभरके कृषि हर सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो
 जाते हैं। वही ‘वृन्धनद’ नामका भी एक पवित्र तीर्थ है,
 जहाँ ब्रह्मर्षिगण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान
 करनेमात्रसे प्राणी ‘अग्निद्योम’ यज्ञका फल प्राप्त कर लेता
 है। वाग्मती नदी यहाँ साठ हजार दिव्य गौतंकी रक्षा
 करती है, अतः उमे इतना अथवा पापी मानव प्राप्त करने-
 में असमर्थ है। जो सदा पवित्र रहते हैं, हृदयैकता
 जिनकी धारा रहती है तथा जो सत्यका पावन करते हैं,

विमदकी प्रतिज्ञा करेंगे। इसके बाद यह स्थान प्रसिद्ध
 आश्रमों तथा सम्पूर्ण वर्गाश्रमोंसे सम्पन्न होकर एक
 महान् जनपद बन जायगा। उस जनपदके विस्तृत
 भागमें राजाओंका सम्पन्न प्रवाससे निवास होगा और
 सामान्य जनता वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगेगी।
 सभी प्राणी प्रत्येक समयमें वहाँ मेरी आराधना करेंगे।
 जो सत्तन एक बार भी निधिके साथ मेरी कन्दना एवं
 दर्शन करेंगे, उनके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जायेंगे। साथ
 ही वे शिवपुरीमें जायेंगे और वहाँ उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त
 हो जायगा। मेरा यह स्थान गङ्गासे उत्तर और अधिनी
 मुखसे दक्षिणमें चौदह योजन दूरीके विस्तारमें होगा,
 ऐसा समझना चाहिये। वाग्मती नामकी नदी हिमालय-
 के ऊँचे शिखरसे निकलकर उसकी शोभा बढ़ायगी।
 उस वाग्मती नदीका शुद्ध जल भागिरथी गङ्गासे भी
 सौगुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान
 करनेके प्रभावसे मानव विष्णु और इन्द्रके लोकोंका
 स्पर्श करने शरीर त्यागनेके पश्चात् सोवे मेरे लोकमें
 पहुँच जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इस
 क्षेत्रमें निवास करनेवाले और पाकर्म ही क्यों न
 हों, उन्हें भी यह गति सुख हो जाती है।
 इन्द्रकी नगरोंमें जो नियमपूर्वक निवास करनेवाले देखता,
 दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विषाधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा
 यक्षप्रमूर्ति हैं, वे सभी मेरी भागसे मोहित होनेके कारण
 मेरे उस गुप्त स्थानको जाननेमें असफल हैं।

भूरोत्तमो ! तपस्वियोंके लिये यह तपोभूमि एवं
 सिद्धक्षेत्र कहा गया है। विद्वान् पुरुष प्रभास, प्रयाग,
 नैमिशारण्य, पुष्कर और पुरुक्षेत्रसे भी बड़कर उत्त
 क्षेत्रकी महिमा बताने हैं। वहाँ मेरे भ्रशुर पर्वतराज
 हिमयान् स्वयं निराजते हैं। गङ्गा, जो नदियोंमें उत्तम मानी
 जाती है। उनका तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियोंका वहाँसे
 उद्गम होना है। वह उत्तम क्षेत्र हम पुण्यभूमि है। सभी
 श्रेष्ठ नद-नदियों तथा तीर्थ वहाँसे प्रकट होते हैं। वहाँके

सभी पर्वत पुण्यभूमि हैं। वही मेरा आश्रम होगा।
 और चारों तरफ आभयकी सेवा करेंगे। वहाँ मेरा कि
 सेलेखर नामसे विख्यात होगा। भाग्यवाने वन्दन
 नदियोंमें श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी वाग्मती नामकी नदी।
 वहाँसे बड़कर दिगम्बर प्राणी। भागिरथी और
 केमली नामकी नदियाँ प्रगम प्रिय हैं। इनका स्नान
 करनेसे भी मनुष्योंका पाप भस्म हो जाता है और दर्शन
 करनेसे तो प्राणी सम्पूर्ण ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता है।
 श्रेष्ठ नदियोंका जल पीने तथा आराधन करनेमें पुण्य
 करने साथ कुष्ठोंको तार देता है। उस तीर्थके
 महिमाको स्वयं बोलना भी गाते हैं। वहाँ जो स्नान
 करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु
 होती है, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता।
 जो लोग बार-बार वहाँ गन्ध स्नान और मेरी पूजा
 करना है उनका परम प्रशस्त होकर मैं संसार-सागरसे
 उनका उद्धार कर देता हूँ। जो उसका जलसे भरा हुआ
 एक बरत लाकर मनको पवित्र करके श्रद्धार्थक
 उससे मुझे स्नान कराना है, वह वेद एवं वेदाङ्गके
 ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मणकी सहायतासे मेरा धर्मिक
 करण है, उसे अग्निहोत्रका फल सुख हो जाता है।
 उसका गङ्गा जलका भेदन करके पूज्यश्रीहोदक नामसे
 प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनोंको
 अत्यन्त प्रिय है। वहाँ सावधान होकर सिरार जल
 फेंकते हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिये, इसने
 जीवनभरके किये हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो
 जाते हैं। वहाँ 'अध्वनद' नामका भी एक पवित्र तीर्थ है,
 जहाँ ब्रह्मर्षिगण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान
 करनेवासे प्राणी 'अग्निहोत्र' यज्ञका फल प्राप्त कर लेता
 है। वाग्मती नदी वहाँ साठ हजार दिव्य गौतमीकी रक्षा
 करती है, अतः उमे स्थान अथवा पानी मानव प्राप्त करने-
 में असमर्थ हैं। जो सदा पवित्र रहते हैं, शृङ्खला
 जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सम्पन्न पावन करते हैं,

[illegible]

भुरोत्तमो ! तपस्वियोंके लिये यह तपोभूमि एवं सिद्धेश्वर कहा गया है। विद्वान् पुरुष प्रवृत्त, प्रयोग, नैमिषारण्य, पुष्यर और वसुक्षेत्रसे भी बढकर उत्त क्षेत्रकी महिमा बताते हैं। वहाँ मेरे अनुसार पर्वतराज हिमालय स्थितिराहे हैं। गङ्गा, जो नदियोंमें उत्तम मानी जाती है। उदक तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियोंका बहारा उत्तम होता है। यह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है। सभी नदियोंका प्रकट होते हैं। वहाँके

परम गुह्य स्थान है। इस भूमिखण्डमें उससे श्रेष्ठ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। माक्षण, गुरु अथवा गौका जिसके द्वारा इनन हो गया है अथवा जो सम्पूर्ण पापोंसे छिन्न है, ऐसा मानव भी इस क्षेत्रमें आकर पापोंसे मुक्त हो जाता है। यहाँपर अनेक प्रकारके तीर्थ तथा बहुत-से पवित्र देवता निवास करते हैं। इस तीर्थका जल उनसे सम्बद्ध है। अतः जो मानव उन जलोंका स्पर्श करता है, वह अग्निल अग्नियोंसे छुटकारा पा जाता है।

उसके दो कोसकी दूरीपर 'कोशोदक' नामसे प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है, जो देवताओंद्वारा निर्मित है। यह मुनियोंको बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा उसका मन वशमें हो जाता है तथा उसकी सत्यमें रुचि होती है। साथ ही वह पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर सभी प्रकारके उत्तम फलका भागी बन जाता है। महात्मा शैलेधरके दक्षिण भागमें वह अविनाशी तीर्थ है। जो पुरुष वहाँ जाता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वहाँ 'शृगुप्रपतन' नामका स्थान है। उसके प्रभावसे मानव काम और क्रोधसे रहित होकर विमानके द्वारा स्वर्गमें सिंहासित होता है। अप्सराओंके समुदायसे उसे सहायता मिलती रहती है। 'शृगुप्रपतन'के आगे एक ब्रह्मोद्भेद नामसे विख्यात तीर्थ है। इसके निर्माता स्वयं ब्रह्माजी हैं। उसका जो फल है, वह भी मैं कहता हूँ; सुनो! जो पुरुष सम्पर्शाल बनकर एक वर्षतक वहाँ स्नान करता है, वह ब्रह्माजीके 'विराज'संज्ञक लोकमें जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वहाँ 'गौरश' नामका एक तीर्थ है। उस स्थानपर गायों और बैलोंके अनेक पद-चिह्न हैं। उनका दर्शन करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फल मिलता है। वहाँ 'गौरीशिखर' (गौरीशंकर) नामका भगवती गौरीका एक शिखर (चोटी) है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। दिम्बरोसे प्रेम करनेवाली 'पार्वती देवी'

यहाँ सदा विराजमान रहती हैं। वहाँ भी जाना का संसारकी रक्षा करनेमें उद्यत जगन्माता भगवती वहाँ विराजती हैं। उनके दर्शन, चरणोंके तथा अभिवादन करनेसे मानव उनके लोकमें अधिकारी हो जाता है। उनके स्थानसे नीचे ब नदी प्रवाहित होती है। उससे तटपर जो अना त्यागता है, उसके सामने आकाशगामी विमान आता है उसपर चढ़कर वह तुरंत ही भगवती उमाके लोक जाता है। वहाँ देवी उमासे सम्बन्धित स्नानकुण्ड है। जो मानव उसमें स्नान करता वह अग्निके समान प्रकाशमान होकर स्वामिशर्तिका लोकमें चला जाता है। वहाँ पञ्चनद नामका एक तीर्थ है। ब्रह्मर्षिगण वहाँ निवास करते हैं। वहाँ जा केवल स्नान करनेसे प्राणीको अग्निहोत्र यज्ञका फल मिल जाता है।

एक बार एक नकुलके मनमें सद्बुद्धि उत्पन्न हुई अतः उसने सावधान होकर वहाँ स्नान किया। उसका मन परम पवित्र बन गया और उसे पूर्वजन्मकी याद आ गयी। उसके उत्तर भागमें सिद्धपुरुषोंसे सेरि एक श्रेष्ठ तीर्थ है। उस गुह्यतीर्थका नाम 'प्रातःकालीन' है जिसकी गुह्यकरण निरन्तर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य वहाँ पूरे वर्षभर सदा स्नान करता है, उसे उत्तम पुत्रि प्राप्त होती है और वह गुह्यकाका शरीर प्राप्त कर भगवान् द्रवका अनुचर बन जाता है। इस शिखरपर निवास करनेवाली भगवती उमाके पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागोंमें बागमतीकी धारा प्रवाहित होती है। यह पुण्य नदी हिमालयकी पन्द्रहसे निकलती है। वहाँ ब्रह्मोद्भेद नामका एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। वहाँ जाकर मानवको जलसे आचमन एवं स्नान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप उसे मृत्युलोकस्य दर्शन नहीं होता। उसे किसी प्रकारकी बाधा काट नष्ट पड़े का संशय नहीं। वहाँ सुन्दरिब

रूप धारण करके भगवान् शिव विराजते थे। वे ही उन सभी स्थानोंमें प्रतिष्ठित हो गये। वस्तुतः वे एक ही अनेक रूपोंमें अभिव्यक्त हैं। उन्होंने उस मृगके शरीरमें अपने सी भागोंको स्थान दिया था। फिर उस शृङ्गमें तीन प्रकारसे विभक्त भागोंको स्थापित कर सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न भगवान् शंकर उस मृगशरीरसे पृथक् होकर हिमालय पर्वतके शिखरपर पधार गये। पर्वतोंके राजा हिमालयपर सर्वसमर्थ शिवकी सैकड़ों मूर्तियाँ सुप्रतिष्ठित हैं। ये तीन प्रकारके विग्रह प्रभुके एक सींगमें ही सर्वप्रथम सुशोभित थे।

भगवान् शंकर समस्त ससारके शक्त हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभीमें अत्यन्त कठिन तपस्याके द्वारा भगवान् शिवकी आराधना की और अनेक प्रयत्नके बर प्राप्त किये। 'श्लेष्मातक' वनका समस्त भूभाग चारों ओरसे देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, यक्षों और महोरगोंके द्वारा भरा रहता था। तीर्थयात्राके विचारसे वे वहाँ आते और प्रदक्षिणा करनेमें संलग्न हो जाते थे। तीर्थोंके दर्शनसे फल प्राप्त होता है—यह भावना उनके मनमें भरी रहती थी तथा इस क्षेत्रका महान् फल भी उन्हें विदित था। प्रायः सभी सुरगण जहाँ-जहाँ तीर्थ हैं, वहाँ जाते और उस स्थानसे पुनः इस 'श्लेष्मातक'-तीर्थमें पधारते थे। एक दिन पुलस्त्य ऋषिवा वीर रावण भी वहाँ आया। उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ आये थे। उसने अत्यन्त उग्र तपस्या करके भगवान् शंकरकी आराधना की। वहाँ सनातन श्रीशिवजी 'भोःकर्णेधर' नामसे प्रतिष्ठित थे। जब रावणने उनकी असीम शुश्रूषा की, तब वे बर देनेमें कुशल प्रभु स्वयं

उत्तरा सन्तुष्ट हो गये। ऐसी स्थितिमें रावणने तीर्थलोकोपर विजय पानेके लिये उनसे वर माँग लिया। अन्तर्गत शंकरकी कृपासे उसकी सारी मनःकाम पूरी हो गयी। उन परम प्रभुने रावणकी वारं-व सहायता की। फिर उसी क्षण त्रिलोकोपर विजय प्रदान करनेके विचारसे उसने अपने नगरसे प्रस्थान कर दिया। तीनों लोकोंको जीतकर उसने इन्द्रपर भी अपना अधिक जमा लिया। इन्द्रजित् नामका उसका पुत्र उसे सव्ये दे रहा था। उस समय बहुत पहले इन्द्रने जो भगवान् शम्भुके सींगका अपभ्रान्त लेकर अपने वहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्रसहित रावणने उखाड़ लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरीको जा रहा था और सिन्धुके तटपर पहुँचा तो उस मूर्तिको जमीनपर रखकर मुहूर्तमें संघ्या करने लगा। फिर संघ्या समाप्त होनेपर जब उसने उसे बलपूर्वक उठानेकी चेष्टा की तो वह उसे उठाने में सक्षम और वह मूर्ति वज्रके समान कठोर बन गयी। तब रावणने उसे वहीं छोड़ दिया और लङ्काकी यात्रा की। (भगवान् वराह पृथ्वीसे कहते हैं—) महामते! तुम्हें इसी मूर्तिको 'दक्षिणगोकर्णेधर' समझना चाहिये। भूतपति भगवान् शंकर वहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं।

प्रध्यायी कहते हैं—मुने! मैंने तुम्हें विस्तारके साथ ये सभी बातें कह सुनायीं। इसी तरह महाभा गोकर्णकी उत्तर दिशामें भी प्रतिष्ठा हुई है। विप्रों! जैसे दक्षिणमें भगवान् 'शृङ्गेधर'की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रमसे उत्तरमें भगवान् 'शिलेधर' विराजते हैं। वस! मैं तुमसे इस क्षेत्रके तीर्थोंकी महान् उल्लेखिता प्रसन्न कह चुका। अब तुम मुझसे दूसरा कौन-सा प्रसन्न सुनना चाहते हो।

(अध्याय २१५)

वराहपुराणकी फल-श्रुति

सन्ततुभारजी कहने हैं—भगवन् ! आपने क्या-कुछ मेरी सभी शङ्काओंका निराकरण कर सारी बातें स्पष्ट कर दीं। मैं संशयकी बातें पूछता रहा और आप

उन्हें भरी-भरती स्पष्ट करने रहे हैं। विश्वस्वरूप 'स्वाधु' जगदीश्वर भगवान् शंकर अप्रतिम तेजस्वी हैं। वे अंगवर्त्य आनन्दपूर्वक विचर रहे थे। वह जंगल पुण्यक्षेत्र

(७३८ पृष्ठ)

शरीर । इस प्रकार अणु कण के समान अणु,
 इण्डियाई और मण्डलीयों में अणु कणों का
 पाया है तो उसे अणु शक्ति के अग्रिम रूप आदिश
 दान करना चाहिये । जो मान्य पवित्र होकर संप्रत-
 निवसे इस प्रकार अणु कणों का काल है,
 यह संपूर्ण पाण्डित्य और अणु शक्ति का
 रक्षा है । (अणु २१०)

[illegible][illegible]

वराहपुराणके ग्रन्थ-परिमाणकी समस्या

(२०१६ - वर्ष आनन्द-श्रम-संस्करण, पृष्ठ १००, पृष्ठ १०१)

प्राक्चन

अथारह महापुराणोंकी सूची प्रायः सभी महापुराणोंमें दी हुई है। जो लगभग समान है, केवल क्रममें कुछ भेद है। ११वीं शताब्दीमें महमूद गजनवीके भारत-आक्रमणके समय अथर्वदेशीय विद्वान् अल्बेकनीने, जो उस समय (१०३० ई०में) भारत आया था, पुराणोंकी दो सूचियाँ दी हैं। इनमें एक तो विष्णुपुराणकी सूची है, परंतु दूसरी सूची जो उसने दी है, उसमें 'पद्म', 'भागवत', 'नारदीय', 'श्रद्धावर्त', 'अग्नि' तथा 'विराटपुराण' के नाम हैं 'आदिपुराण', 'नृसिंहपुराण', 'नन्द'पुराण', 'आदित्य-पुराण', 'सोमपुराण' तथा 'साम्ब'पुराण'के नाम हैं। इनमेंसे चार पुराणों ('नारदीय', 'नन्दी'पुराण', 'साम्ब' तथा 'पद्मपुराण')को 'मत्स्यपुराण' (५३। ६०-६३)में 'आदित्य-पुराण' तथा 'भविष्यपुराण'का उपभेद माना है। परंतु 'वराह-पुराण'का नाम महापुराणोंकी सभी सूचियोंमें संनिविष्ट है। अधिकतर सूचियोंमें उसे १२वाँ महापुराण माना है। 'पद्मपुराण' (आनन्दाश्रम-संस्करण, ६। २६३। ८१-८५) तथा 'मत्स्यपुराण'में वराहपुराणकी गणना सात्विक महापुराणोंमें की गयी है, क्योंकि उसमें भगवान् श्रीहरिकृष्ण माहात्म्य विशेष है—

'सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः'

(मत्स्यपु० ५३। ६८)

'मत्स्य' (अ० ५३), 'नारदीय' (१। ९२-१०९), 'भागवत' (१२। १३। ४-८), 'देवीभागवत' (१। ३। ३-१२), 'श्रद्धावर्त' (४। १३३। ११-२१), 'वायु' (१। २२। ३-१०), 'स्कन्द' (७। २। २८-७७) तथा 'अग्निपुराण' (२७२। १-२३)में प्रत्येक महापुराणके ग्रन्थ-परिमाणका भी उल्लेख है।

'भविष्यपुराण' अनुसार 'वर्तमानप्रत्येकमहापुराणपर परिमाण १२ हजार श्लोक ही था, जो बढ़ते-बढ़ते आध्यात्म-उपाध्यायानोसे गुप्त होकर बहुत बढ़ आ प्राप्त हो गया।

सर्वार्थव्य पुराणानि शब्देयानि नरपद्म
उद्देश्य सहस्राणि श्लोकानिह मन्त्राणिः ।
पुनरुद्दि गतानिह आध्यात्मविर्यिधैर्नृप ।
(भविष्यपुराण १। १। १०१)

इस प्रकार 'पुराण-शास्त्र' बढ़ते-बढ़ते चार श्रेयवतक पहुँच गया —

'एवं पुराणसंशोधनतुलंश्चमुदाहृतः ।'
(भीमद्वागवत १२। १३।)

पुराण 'सर्वशास्त्रमय' हैं तथा वे मानवोपयोगी हों एक 'विधयेश'से हैं। उसमें समय-समयपर दे कालके अनुसार यथोचित परिवर्धन तथा परिवर्तन होता रहा है, जो दृष्ट्य नहीं, भ्रमण ही है। यह पुराण वाक्य्य प्रत्येक देश-कालमें धर्मके सम्बन्धमें परम प्रामाणा माना गया है (भविष्यपुराण १। १। ६५)।

वराहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण

१. पुराणोंमें उल्लिखित वराहपुराणका ग्रन्थ परिमाण
इस समय जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने है, वह वराहपुराणके ग्रन्थ-परिमाणके सम्बन्धमें है। पुराणोंमें १८ महापुराणोंकी जो सूचियाँ संनिविष्ट हैं, उनमेंसे उपर्युक्त मत्स्य, 'नारदीय' आदिमें 'वराहपुराण'का ग्रन्थ-परिमाण २४ हजार श्लोक दिया हुआ है। केवल अग्नि-पुराणमें यह परिमाण १४ हजार है। परंतु इस सम्म 'वराहपुराण'का पृथिवी-संसाधन तथा 'वैकटेश्वरप्रेस'-के जो देवनागरी अधरोमें मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें भी ग्रन्थ-परिमाण केवल १० सहस्रके ही लगभग हैं। 'वज्रपासी' प्रेसके द्वारा वज्रपासीमें मुद्रित संस्करणमें भी इतने

• तद्वर्तकी हिंदू-पृ० ६३, 'Archana'-'Alberoni's India, P. 130, सं० ८ पर नन्दीकी जगह 'नन्द' शब्द ही है।

'वराह'के अनुसार 'वराह'में तो 'नन्द'पुराण भी प्रयुक्त है।

† इस दूसरे स्थानपर यह नाम शुद्ध है।

भी अत्यन्त 'अराध्यात्म'में प्रान है, जो कि कुछ
 ऐसी भी है, जो बराहपुत्रागके भी इस सम्बन्ध में
 भी बलवान् वा मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास रहा है। इनमें
 'विष्णुसहाय', 'अनन्तसहाय', 'नेह्रुसहाय',
 'महासहाय', 'नेह्रुसहाय', 'नेह्रुसहाय' । यह
 मुक्त है, जिसके अनेक हस्त-प्रयोग प्रयोग आदि
 (Aurashtra) में किया है। 'सूर्यप्रकाश' अनेक
 मुक्ति प्रदान करने (जो निर्वाण-प्रदान) करने,
 'देवीसहाय' भी बराहपुत्रागके अन्तर्गत प्रान है, जो
 अत्यन्त 'अराध्यात्म'में रहते हैं। आदिप्रदान एक
 ऐसी 'अराध्यात्म'के भी अनेक हस्त-प्रयोग निर्देश किया
 है, जिसमें भी 'अराध्यात्म' के प्रदान-प्रदान सर्वप्रकार
 वर्णन है और 'अराध्यात्म' के प्रदान-प्रदान
 'अराध्यात्म' के प्रदान-प्रदान के प्रदान-प्रदान
 भी निर्देश किया है। प्रान है, यह 'अराध्यात्म'
 'अराध्यात्म'में कोई प्रदान-प्रदान रहा हो या बराहपुत्रा-
 ग ही प्रदान नाम हो। अत्यन्त 'अराध्यात्म'में 'अराध्यात्म'
 को 'अराध्यात्म' भी कहा गया है (११२-१६)।

गयनमंत्र औरियन्त्र मैत्रिकारसु तारमरी, यत्तारमं
भी 'पराहपुराण' पर दक्षिणकी मन्त्रश्रीमें लिख हुआ एक
ऐसा हस्तलेख (बी. २२६२) है, जो वर्तमान 'पराहपुराण'-
से सर्राया भिन्न है, पर यह ७३वें अप्यायक पश्चात्
सज्जित है। यह "भद्रास्त्र" तथा "अमृत्यक" संवादके
रूपमें है और इसे आरम्भके श्लोकमें "यत्सहस्रा-
विंशसंहिता" कहा गया है। यह भूमि और बराहके
संवादके रूपमें आरम्भ होती है। इसकी पुण्यकाओंमें
'इति धर्मपरादे क्षेत्रकाण्डे' इत्यादि लिखा हुआ है।
सम्भवतः प्राचीन बराहपुराणमें 'क्षेत्रकाण्ड' नामका
अनेक अप्यायोंका कोई अंश भी रहा हो, जिसके
अन्तर्गत भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंके माहात्म्य तथा अनेक
तान्त्रिक और दार्शनिक विषय रहे हों अथवा यह भी

[illegible]

बलाद्रेपेहृदगिरेपैकुम्भश्च वगोऽपुनः ।

तस्मिन्निमित्तं कथं च गृहभादी प्रतिष्ठितं ।

(୩୦ ୨୧, ୪୪ ୨୨୫)

‘म स्युतागमे पतङ्गुतागमे कृतम्—

—‘मानवस्य प्रवृत्तेन कल्पस्य मुनिसत्तमाः’ इत्यादि निर्देश प्राप्त होता है । ‘आदीपपुराण’में भी—
‘मानवस्य तु कल्पस्य प्रसङ्गे महत्त्वं पुष्य । निवृत्त्य-
पुराणोऽस्मिन्’ लिखा है, परंतु प्रचलित ब्राह्मपुराणमें
‘मानव-कल्प’का निर्देश नहीं मिलता । बल्कि
इसके विपरीत भ्दाससे प्राप्त उपर्युक्त ‘ब्राह्मसंहितान्तर्गत
क्षेत्र-काण्ड’ सम्बन्धी ग्रन्थके हस्तलेखमें ‘वैद्यव्यास’का
उल्लेख प्राप्त होता है । ऐसापार्थिक सोसद्दीप्तिसे प्राप्त
‘ब्राह्मपुराण’के अगली हस्तलेखके अन्तमें पद्यश्रुतिके
अन्तर्गत ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि पौराणिक मूलने
ब्राह्मपुराणकी तीन संहिताएँ बंदी थीं, उनमेंसे यह
पुराण-संहिता एकादश सदस्यामिका है—

ग्रीणि वै संहिताभ्यास्यः सूतः पौराणिकोऽपठत् ।
एषैकदशसाहस्रया पुराणसंहिता द्विज ॥

बराहपुराण केवल १०० अध्यायोंका ही रह गया हो ।

७. रामानुजाचार्यके गीताभाष्यमें उद्धृत बराहपुराण
रामानुजाचार्यके गीताभाष्यमें बराहपुराणके कुछ
ऐसे श्लोक भी उद्धृत हैं, जो इस समय बराहपुराणकी
मुद्रित तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकोंमें उनके ११५
तथा १४२ अध्यायोंमें मिलते हैं । इससे भी उपर्युक्त
अनुमानकी ही पुष्टि होती है । अर्थात् सम्भव है किसी
समय दक्षिणभारतके ग्रन्थलिपि श्रयादिमें लिखित
बराहपुराणमें भी १००से अधिक अध्याय रहे हों ।
परंतु इस समय बराहपुराणके यन्त्र प्रन्थलिपिकेतथा मल्ल-
कलिपिके हस्तलेखोंमें 'बराहपुराण' आरम्भके १००
अध्यायोंके पश्चात् समाप्त हो जाता है ।

८. प्राचीन 'बराहपुराणका' सम्भावित ग्रन्थ-परिमाण

वर्तमान 'बराहपुराण'की मुद्रित पुस्तकोंमें ११२वें
अध्यायके अन्तमें जो फलश्रुति तथा गुरुशिष्य-परम्परा दी हुई
है, उससे यही अनुमान होता है कि प्राचीन बराह-
पुराण यहाँपर समाप्त होता था; क्योंकि ११३वें अध्याय-
का आरम्भ नवीन मन्त्राचारणसे तथा 'सन्तुष्टमार-भूमि-
संवाद'से किया गया है । अतः सम्भव है कि ११२वें
अध्यायके बादका ग्रन्थ प्राचीन 'बराहपुराण'में शनैः-शनैः
जुड़ता रहा हो और बढ़ते-बढ़ते यह कभी २४ हजार
श्लोकोंतक भी पहुँच गया हो। इसी प्रकार प्रायः सभी पुराणों-
में हुई हुई है, जो नारदीय पुराणके इस निर्देश समय-

तक चरम सीमापर पहुँच गयी थी । उस समय भिन्न-
भिन्न पुराणोंका इस प्रकार जो उपबृंहित ग्रन्थ-परिमाण
उपलब्ध था, वही नारदीय पुराण तथा अन्य मत्स्य आदि
पुराणोंमें संगृहीत कर लिया गया । बादमें कालबद्धके
प्रभावसे अनेक पुराणोंका बहुत-सा अंश सदाके लिये
नष्ट हो गया ।

सर्गाय पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रने अपने 'अथार्थ
पुराणदर्पण' नामक ग्रन्थमें दक्षिणभारतमें प्रचलित एक
किसी अन्य ऐसे 'बराहपुराण'का भी उल्लेख किया
है, जिसका पाठ तथा अध्याय-क्रम 'नारदीय-पुराण'में
निर्दिष्ट 'बराहपुराण'से कुछ भिन्न है ।

उपसंहार

इस प्रकार यद्यपि सभी पुराणोंमें 'बराह-
पुराण'का ग्रन्थ-परिमाण २४ हजार श्लोक दिया है,
परंतु २४ हजार श्लोकवाला वह 'बराहपुराण' मुद्रित अथवा
हस्तलिखितरूपमें अब कहीं भी प्राप्य नहीं है । इस
समय 'बराहपुराण'का ग्रन्थ-परिमाण अधिक-से-अधिक
१० हजार श्लोकमें ही उपलब्ध है । नारदीय पुराणोंके
इसका उत्तरभाग अब अनुपलब्ध है । देश-कालके अनुसार
अन्य पुराणोंके समान ही 'बराहपुराण'के ग्रन्थ-
परिमाणमें भी भेद होता गया । सुतरां मूल 'बराह-
पुराण'का वास्तविक ग्रन्थ-परिमाण क्या रहा होगा, यह
समस्या एक प्रकारसे अब भी बनी ही हुई है ।

भगवान् बराहकी जय

यसति दशानशिखरे धरणी तद्य लग्ना । शशिनि वल्लङ्कलेव निमग्ना ।
केशव भूतशूकररूप जय जगदीश्वर हरे ॥

(महाकवि श्रीवसुदेवभट्ट—गीतगोविन्द १।२।३)

विश्वेश्वर प्रभो ! आपने जब बराहरूप धारण किया था तो आपकी दाढ़के
अग्रभागमें संलग्न होकर पृथ्वी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो बाल-
चन्द्रमाके अन्तर्गत शशाङ्क-चिह्नकी वस्तु निमग्न हो । वैद्यव ! आपके इस प्रकारके
लीलाविग्रह-स्वरूपकी जय ॥ ।

पराहपुराण के १०० अध्यायों की यह गणना है।
 ७. रामानुजनाचार्य के भीमताम्रपत्र में उक्त पराहपुराण
 रामानुजनाचार्य के भीमताम्रपत्र में पराहपुराण के १०३
 ऐसे श्लोकों की गणना है, जो इस सभा पराहपुराण की
 मुद्रित तथा प्राचीन दस्तावेजों में प्राप्त होने के ११५
 तथा १२२ अध्यायों में मिलते हैं। इसमें भी उपर्युक्त
 अनुमान की ही गणना होती है। अर्थात् सम्भव है कि
 समय परिवर्तनकारक कार्यालय द्वारा मिले विभिन्न
 पराहपुराणों में भी १००से अधिक अध्याय रहे हों।
 परंतु इस समय पराहपुराणों के पल्लव स्पर्शार्थ के तथ्य-
 व्युत्पत्तिक दृष्टिकोण से 'पराहपुराण' आख्यान के १००
 अध्यायों के पश्चात् समाप्त हो जाता है।

८. प्राचीन 'पराहपुराणका' सम्भावित ग्रन्थ-परिमाण

वर्तमान 'पराहपुराण' की मुद्रित पुस्तक में ११२वें
 अध्याय के अन्त में जो कथुनि तथा मुहुरित्य-ग्रन्थदा दी हुई
 है, उससे यही अनुमान होता है कि प्राचीन पराह-
 पुराण यहाँपर समाप्त होता था; क्योंकि ११३वें अध्याय-
 का आरम्भ नवीन मन्त्राचारणों तथा 'संगुप्ताभार-भूमि-
 सनाद' से किया गया है। अतः सम्भव है कि ११२वें
 अध्याय के बाद का ग्रन्थ प्राचीन 'पराहपुराण' में होने-वाले
 क्षुब्धता रहा हो और बढ़ते-बढ़ते यह कभी २४ हजार
 श्लोकों तक भी पहुँच गया हो। इसी प्रकार प्रायः सभी पुराणों-
 में वृद्धि हुई है, जो नारदीय पुराण के इस निर्देश समय-

यत् नानाभोजनार्थं भृष्टं भवति यो। उग्रं सन्नि-
 भिन पुनः कालेन प्रसारयेत् उग्रं विदुः प्रथमं विदुः
 पराहपुराण, यही नारदीय पुराण का अन्त-मन्त्र अर्थात्
 पुराण में सम्मिलित यह श्लोक गता। बाद में पराहपुराण के
 प्रसारण के अनन्तर पुनः कालेन भृष्टं सन्निभं भवेत्
 यत् नानाभोजनार्थं भृष्टं भवति यो। उग्रं सन्नि-

भिन पुनः कालेन प्रसारयेत् उग्रं विदुः प्रथमं विदुः
 पराहपुराण, यही नारदीय पुराण का अन्त-मन्त्र अर्थात्
 पुराण में सम्मिलित यह श्लोक गता। बाद में पराहपुराण के
 प्रसारण के अनन्तर पुनः कालेन भृष्टं सन्निभं भवेत्
 यत् नानाभोजनार्थं भृष्टं भवति यो। उग्रं सन्नि-

उपसंहार

इस प्रकार यद्यपि सभी पुराणों में 'पराह-
 पुराण' का ग्रन्थ-परिमाण २४ हजार श्लोकों का है,
 परंतु २४ हजार श्लोकों तक यह 'पराहपुराण' मुद्रित कथप
 दस्तावेजों में अथवा यहाँ भी प्राप्य नहीं है। इस
 समय 'पराहपुराण' का ग्रन्थ-परिमाण अतिरिक्त-अधिक
 १० हजार श्लोकों में ही उपलब्ध है। नारदीय पुराण के
 इसका उत्तरभाग अथ अनुपलब्ध है। देश-भेद के अनुसार
 अन्य पुराणों के समान ही 'पराहपुराण' के ग्रन्थ-
 परिमाण में भी भेद होता गया। सुनते! इस 'पराह-
 पुराण' का वास्तविक ग्रन्थ-परिमाण क्या रहा होगा, यह
 समस्या एक प्रकारसे अब भी बनी ही हुई है।

भगवान् वराहकी जय

यसति इशानशिखरे धरणी तव लग्ना। शशिनि वल्लङ्कलेय निमग्ना।
 केशव घृतशुकररूप जय जगदीश्वर हरे ॥

(महाकवि श्रीवैद्यदेवकृत—गीतगोविन्द १।२।३)

विद्वेषार प्रभो ! आपने जब वराहरूप धारण किया था तो आपकी दाढ़ी
 अममामगने संलग्न होकर पृथ्वी इस प्रकार मुशोषित हो रही थी, मानो बाल-
 चन्द्रमा के अन्तर्बर्णों का चन्द्र चिह्न की कला निमग्न हो। वैद्यव ! आपके इस प्रकार के
 लीलाविग्रहस्वरूप की जय हो।

रूपमें हुआ है। नरसिंहपुराण १।१४ आदिमें इसका बार-बार उल्लेख है, साथ ही इसी ब्राह्मपुराणके २४से३० अध्यायोंको ७वीं या ८वीं शतीके भारतीय विद्वान् जीमूतवाहनेने नामोल्लेखपूर्वक अपने 'फाल्गुवैक्य'में उद्धृत किया है। इसी समयके विद्वान् नारायणभट्टने 'हितोपदेश' में भी 'ब्राह्मपुराण'के १७०।५२-५४ आदि श्लोकोंको ग्रहण किया है*। इसी प्रकार १०वीं शतीके 'अपराधिताने' 'प्राज्ञवन्धनस्मृति'की अपनी टीकामें ब्राह्मपुराणके ७०-७१ अध्यायोंके श्लोकोंको, इसी समयके वज्रयत्तुन्ज-नरेश गोविन्दचन्द्रके आश्रित विद्वान् पं० लक्ष्मीधरने अपने 'हृत्पद्मरत्न'के विभिन्न चौदह काण्डोंमें इसके २३से १८० तकके जिन-जिनही अध्यायोंको एवं 'अनिरुद्धभट्ट'ने अपनी 'पितृदयिता' एवं 'हारलता'में, अध्याय १८७ को तथा ११ वीं शतीके आचार्य श्रीरामानुज तथा श्रीमध्वने अपने-

अपने गीताभाष्योंमें ब्राह्मपुराणके श्लोकोंको और इसी समयके विद्वान् श्रीवल्लभलेनने अपने 'दानसागर'में अ० २०५ से २०७ तकके अध्यायोंको उद्धृत किया है। १३वीं शतीके विद्वान् 'दैवणभट्ट'ने अपनी 'स्मृतिचन्द्रिका'में भी इसी ब्राह्मपुराणके अध्याय १९०के श्लोकोंको तथा हेमाद्रिने अपने 'चतुर्वर्गचिन्तामणि'के विविधखण्डोंमें अध्याय १३से २११ तकके अधिकांश अध्यायोंको उद्धृत किया है। इसी प्रकार श्रीदत्त उपाध्यायने ११६, २१० एवं २११ अध्यायोंको, श्रीमाधव विचारण्यने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पराशरमाधवमें', १९०-२०२ अध्यायोंके श्लोकोंको, १४वीं शतीके विद्वान् चण्डेश्वर ठाकुरने अपने 'कृत्य-रत्नाकर'में ३९-४१, ५८, १३६ तथा २११ वें अध्यायोंके श्लोकोंको ब्राह्मपुराणके नामोल्लेखपूर्वक उद्धृत किया है। यों ही १५ वीं

● 'अन्यस्माद् ग्रन्थादाकम्ब जिम्बते'भी प्रतिकावे 'हितोपदेश' १।६२के 'अतिविर्लस भग्नाद्यो यहात् प्रतिनिवर्तते' आदि श्लोक ब्राह्मपुराणसे यही देखता है।

(अ) द्रष्टव्य—'अपराध' भाग १ (भा० सं०) पृ० ३०१-२०९ पर ब्राह्मपुराणके १११।३१-४० श्लोक; पृ० ३०६ पर ब्राह्मपुराण अ० १०२, पृ० ४२५-२४ पर ब्राह्मपुराण ११।३३-३६, पृ० ४३६ पर ब्राह्मपुराण ११०।१०१-४, पृ० ५२५-२६ पर ब्राह्मपुराण १८८।१२-३२ तथा 'अपराध' खण्ड २ पृ० १०५२ पर ब्राह्मपुराण अध्याय ७० के अधिक है, जो ब्राह्मपुराण ७०।३७-३८के बीचमें होना चाहिये। इसी ३६ से ३० तकके श्लोकोंको प्रकरान्तरसे आनन्दतीर्थने अपने गीताभाष्य २।७२ (पृ० १५२) बिल्द १ गुजराती प्रेस) पर उद्धृत किया है।

† पं० लक्ष्मीधरके 'हृत्पद्मरत्न'में १४ बड़े-बड़े काण्ड हैं। अकेले 'तीर्थविवेचन' नामक ८वें काण्डमें पृ० १६३ से २२८ तक उन्होंने 'ब्राह्मपुराण'के प्रायः ८०० श्लोक उद्धृत किये हैं। पृ० १६३ पर 'विद्यालामाहात्म्य', पृ० १८६ पर 'कोकानुल'मा० (अ० पृ० अ० १३७), पृ० २१५ पर 'वदरीमाहा०' (ब्राह्मपुराण अ० १४१), पृ० २१७ पर 'मन्दार-माहात्म्य' (ब्राह्मपुराण १४३), पृ० २१९ पर 'शालग्राम'माहा० (अ० पृ० १४४), पृ० २२२ पर 'स्तुतलामी'माहा०, २२५ पर 'द्राक्कामा०' तथा २२८ पर 'लोदार्गल'माहा० (अ० पृ० अ० १५१) को उद्धृत किया है। इसी प्रकार अन्य—'दान', 'यहल', 'नियतकाल' तथा 'भावादि'काण्डोंमें भी इन्होंने ढेर-ढेर श्लोक उद्धृत किये हैं, किन्तु विस्तारभयके कारण यहाँ उद्धृत नहीं किया जाता।

† (क) 'अनिरुद्धभट्ट'ने अपनी 'हारलता' (अ० पृ०) पृ० १२८ से १३१ तकमें ब्राह्मपुराण अ० १८७ (बैकते संस्क०) में श्लो० १०१ से १२० तक (अ० पृ०) के सं० में वे श्लो० सं० ८८ से १०९ हैं) उद्धृत किये हैं और 'पितृदयिता' के पृ० ७५-७७ पर भी इसी श्लोकोंको उद्धृत किया है।

(ख) 'दान-सागर'के चारों भागोंमें प्रायः वे ही श्लोक पुनरावृत्त हैं।

(ग) पृ० 'स्मृतिचन्द्रिका' भाग ४—भावादाख पृ० १८९—यहाँ 'वज्रयोचादि'र्त्तव्य आदि ब्राह्मपुराण पृ० १९० के श्लोक ११३-४ आदि उद्धृत हैं। (एथिपारिक सो०के 'ब्राह्मपुराण'के संस्करणमें यह श्लोक सं० १०१-१२, मैसूर गवर्नमेण्ट औरपब्लिश कार्यालय—टिप्पट Haidkothien Sanskrit No. 52 पर प्रकाशित)।

इसी प्रकार अन्य प्राचीन विद्वानोंमें भी इसके श्लोक उद्धृत किये हैं। विस्तारभयसे यहाँ उनकी संख्याएँ नहीं लिखी जाती।

क्या भी इसमें विशेष रूपसे विज्ञान है। इसमें गीताके स्वीकृत नो स्वीकृत है। अर्थात् १८७३

अनुसंधानों की गीताके ऊपर तथा दूसरे अनुसंधानों

वर्तमान स्वीकृत गीता है। निम्न प्रकार यह गीता

विज्ञान गीताओं का है। कुछ और—

अनुसंधान गीता अनुसंधानों का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

वायुमंडल गीता (१९१७) के अनुसार 'वायुमंडल' का वृद्धिमान है।

२०से ५० तकके अध्यायोंमें विविध क्रतोंका उल्लेख है* तथा ९९से ११२ तकमें विविध दानोंका, ११५से १२५ तकके अध्यायोंमें विष्णुपूजाकी सात्त्विक विधि निरूपित है। ६६वें अध्यायमें 'पञ्चरात्र' चर्चा तथा ७३से ९१ तक 'भुवनकोष'का निरूपण है।

इसमें वैष्णव तीर्थोंके माहात्म्य भी पर्याप्त हैं। इसके १२२ एवं १४०में 'कोकामुखमाहात्म्य', १२५-२६में 'हरिद्वार-कृष्णवेशा' माहात्म्य, अ० १५२से १८८में 'मथुरा-माहात्म्य' तथा अर्चावतार-महिमा, १३६से ३८में 'वराहक्षेत्र'की महिमा तथा १४४-४५में मुक्तिनाथकी महिमा है। १४१ अध्यायमें बदरीनाथकी महिमा है और १५१में 'लोहगर्गल'का। ध्यान देनेपर इसमें कोकामुख, लोहगर्गल आदि द्वादश वराहक्षेत्रोंकी महिमा निरूपित दीखती है (इष्टव्य 'कृत्यकल्पतरु', तीर्थविवेककाण्ड) अध्याय १२३ आदिमें मार्गशीर्ष, माघ, वैशाख आदि मासोंका भी माहात्म्य दीखता है। अन्य पुराणोंमें जहाँ 'विशाला' नाम शिवपुरी उज्जयनीकी महिमा है, वहाँ इसमें 'विशाला-वैष्णवस्थली' बदरीनाथकी महिमा है। २१३-१६ अध्यायोंमें अनेक रुद्रक्षेत्रोंकी भी महिमा है—इनमें स्नान एवं प्राणव्यायामकी महिमा है, पर 'प्राणव्यायाम'का तात्पर्य सर्वत्र केवल स्वाभाविक मरणसे ही है, आत्मघातसे कदापि नहीं।

भौगोलिक स्थानोंका परिचय

'वराहपुराण'पर 'कृत्यकल्पतरु'की भूमिकामें श्री० रावबन् तथा 'Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India'के 'श्याम्पती', 'डुमारी' नदी, 'डुन्नाप्रका', 'पेरुसमुख', 'गम्बकी', 'पेरुर्वन', 'त्रिवेणी', 'देविना', 'नेपाळ', 'मथुरा', 'भायापुरी', 'शालग्राम',

'चित्रोत्पत्ति', 'श्लेष्मातकवन तथा पारियादादि' पर्वतों के तीर्थोंके नामों और 'सप्तसागर', 'सूकरक्षेत्र', 'सोनपुर', 'हरिहरक्षेत्र' आदि शब्दोंपर मन्दलाव देने विन्मत्तारसे विचार किया है, जिनपर यही आगे पद्यास्थान नदी नामोंमें संक्षेप विवरणमें कुछ संक्षिप्त विचार किया जा रहा है।

वराहपुराणोक्त भारतकी प्रमुख नदियाँ

भारतीय संस्कृतिमें सुभाष्यदिनी भगवती गङ्गा, यमुना, सरयू, नर्मदा, गोदावरी, सिन्धु, सरस्वती तथा कावेरी आदि नदियोंकी असीम महिमा है। इनके स्मरण-नीर्तन, अवगाहन, दर्शन, जलपान तथा इनके तटपर किये गये संन्यासार्ण, दान-श्राद्ध, यज्ञादिसे त्रिवर्गके साथ 'मोक्ष' तककी प्राप्ति हो जाती है—'जगत्पापहृदा स्मृता'। इनमें ताप्ती, गोदावरी आदि कई नदियोंके तो 'स्वल्पपुराण' तक (प्रकाशित) प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत वराहपुराणके अध्याय अङ्क ८५, पृष्ठ १५२-५३ पर भी इन नदियोंका सुन्दर परिचय है। मूलग्रन्थमें यह वर्णन गद्यके रूपमें आता है। पद्यपरिचय वर्णन 'मार्कण्डेयपुराण' अ० ५७। ६। १६-३०, 'मत्स्यपुराण' ११४। २०-३३, 'भगवतपुराण' ११। १६। २४-३९ तथा ७२, 'वायुपुराण' ४५। ६३-१०८, 'विष्णुपुराण' २। ३१, 'भागवत' ५। १९। १७-१८, 'वामनपुराण' १३, २३-३३† 'भृङ्गपुराण' पूर्वखण्ड ५५ तथा महाभारत भीमपर्व, अध्याय ९, श्लोक १४-३६, हरिवंश ०२। १०८। २२-३४, 'श्रीशिवतत्त्वरत्नावली' भाग—१, पृ० १९८ 'बृहत्संहिता' एवं 'नागरसंहिता' आदिमें पद्यरूपमें तथा Alberuni के 'Indica' भाग १, पृष्ठ २५५ पर सोमरिदि के साथ प्राप्त होता है, तथापि कई दृष्टियोंसे इस वराहपुराणकी कथा विशेष महत्त्वपूर्ण है। जो इस प्रकार है—

* वराहपुराणके ये अतथाप्य प्रायः 'वतरात्र', 'भयविह कृत्यदुष्क', 'पञ्चवीरसिंह म० रत्नाकर' सभी निबन्ध ग्रन्थोंमें उद्धृत हैं।
† वामनपुराण ११। २१-३३में केवल ५ पर्वतोंके उद्भव नदियोंका ही वर्णन हुआ है। कुछ पर्वतोंके नाम गलत भी हैं।
गङ्गाका नाम भी छूट गया है। इष्टव्य—Pariss Volume IX. 1, page 142, 191
+ १९५५-५६ तथा २१४। ४५-९० आदिमें भी इन तथा कुछ अन्य नदियोंके नाम हैं, जो

[illegible]

१. १८८१-८२ २. १८८२-८३ ३. १८८३-८४ ४. १८८४-८५ ५. १८८५-८६ ६. १८८६-८७ ७. १८८७-८८ ८. १८८८-८९ ९. १८८९-९० १०. १८९०-९१ ११. १८९१-९२ १२. १८९२-९३ १३. १८९३-९४ १४. १८९४-९५ १५. १८९५-९६ १६. १८९६-९७ १७. १८९७-९८ १८. १८९८-९९ १९. १८९९-१९०० २०. १९००-०१ २१. १९०१-०२ २२. १९०२-०३ २३. १९०३-०४ २४. १९०४-०५ २५. १९०५-०६ २६. १९०६-०७ २७. १९०७-०८ २८. १९०८-०९ २९. १९०९-१० ३०. १९१०-११ ३१. १९११-१२ ३२. १९१२-१३ ३३. १९१३-१४ ३४. १९१४-१५ ३५. १९१५-१६ ३६. १९१६-१७ ३७. १९१७-१८ ३८. १९१८-१९ ३९. १९१९-२० ४०. १९२०-२१ ४१. १९२१-२२ ४२. १९२२-२३ ४३. १९२३-२४ ४४. १९२४-२५ ४५. १९२५-२६ ४६. १९२६-२७ ४७. १९२७-२८ ४८. १९२८-२९ ४९. १९२९-३० ५०. १९३०-३१ ५१. १९३१-३२ ५२. १९३२-३३ ५३. १९३३-३४ ५४. १९३४-३५ ५५. १९३५-३६ ५६. १९३६-३७ ५७. १९३७-३८ ५८. १९३८-३९ ५९. १९३९-४० ६०. १९४०-४१ ६१. १९४१-४२ ६२. १९४२-४३ ६३. १९४३-४४ ६४. १९४४-४५ ६५. १९४५-४६ ६६. १९४६-४७ ६७. १९४७-४८ ६८. १९४८-४९ ६९. १९४९-५० ७०. १९५०-५१ ७१. १९५१-५२ ७२. १९५२-५३ ७३. १९५३-५४ ७४. १९५४-५५ ७५. १९५५-५६ ७६. १९५६-५७ ७७. १९५७-५८ ७८. १९५८-५९ ७९. १९५९-६० ८०. १९६०-६१ ८१. १९६१-६२ ८२. १९६२-६३ ८३. १९६३-६४ ८४. १९६४-६५ ८५. १९६५-६६ ८६. १९६६-६७ ८७. १९६७-६८ ८८. १९६८-६९ ८९. १९६९-७० ९०. १९७०-७१ ९१. १९७१-७२ ९२. १९७२-७३ ९३. १९७३-७४ ९४. १९७४-७५ ९५. १९७५-७६ ९६. १९७६-७७ ९७. १९७७-७८ ९८. १९७८-७९ ९९. १९७९-८० १००. १९८०-८१ १०१. १९८१-८२ १०२. १९८२-८३ १०३. १९८३-८४ १०४. १९८४-८५ १०५. १९८५-८६ १०६. १९८६-८७ १०७. १९८७-८८ १०८. १९८८-८९ १०९. १९८९-९० ११०. १९९०-९१ १११. १९९१-९२ ११२. १९९२-९३ ११३. १९९३-९४ ११४. १९९४-९५ ११५. १९९५-९६ ११६. १९९६-९७ ११७. १९९७-९८ ११८. १९९८-९९ ११९. १९९९-२००० १२०. २०००-०१ १२१. २००१-०२ १२२. २००२-०३ १२३. २००३-०४ १२४. २००४-०५ १२५. २००५-०६ १२६. २००६-०७ १२७. २००७-०८ १२८. २००८-०९ १२९. २००९-१० १३०. २०१०-११ १३१. २०११-१२ १३२. २०१२-१३ १३३. २०१३-१४ १३४. २०१४-१५ १३५. २०१५-१६ १३६. २०१६-१७ १३७. २०१७-१८ १३८. २०१८-१९ १३९. २०१९-२० १४०. २०२०-२१ १४१. २०२१-२२ १४२. २०२२-२३ १४३. २०२३-२४ १४४. २०२४-२५ १४५. २०२५-२६ १४६. २०२६-२७ १४७. २०२७-२८ १४८. २०२८-२९ १४९. २०२९-३० १५०. २०३०-३१ १५१. २०३१-३२ १५२. २०३२-३३ १५३. २०३३-३४ १५४. २०३४-३५ १५५. २०३५-३६ १५६. २०३६-३७ १५७. २०३७-३८ १५८. २०३८-३९ १५९. २०३९-४० १६०. २०४०-४१ १६१. २०४१-४२ १६२. २०४२-४३ १६३. २०४३-४४ १६४. २०४४-४५ १६५. २०४५-४६ १६६. २०४६-४७ १६७. २०४७-४८ १६८. २०४८-४९ १६९. २०४९-५० १७०. २०५०-५१ १७१. २०५१-५२ १७२. २०५२-५३ १७३. २०५३-५४ १७४. २०५४-५५ १७५. २०५५-५६ १७६. २०५६-५७ १७७. २०५७-५८ १७८. २०५८-५९ १७९. २०५९-६० १८०. २०६०-६१ १८१. २०६१-६२ १८२. २०६२-६३ १८३. २०६३-६४ १८४. २०६४-६५ १८५. २०६५-६६ १८६. २०६६-६७ १८७. २०६७-६८ १८८. २०६८-६९ १८९. २०६९-७० १९०. २०७०-७१ १९१. २०७१-७२ १९२. २०७२-७३ १९३. २०७३-७४ १९४. २०७४-७५ १९५. २०७५-७६ १९६.

[illegible]

(The following information was obtained from the records of the Department of Social Services, State of New York, Office of the Commissioner of Social Services, Albany, New York.)

[illegible][illegible][illegible]

Text of the Epiphany Homily in the
Historical Quarterly XXVII 3, pp 22-28)
एषा हि निर्यातं प्राण एतेन हि, प्राण एतेन एषा हि

पेनिंग्टनिक संग्रह एवं एस. जी. कान्दवील, विहारस चौधरी तथा विवेकानन्द सुकाको, 'The

(४३) (४३) (४३)

(१००)

सर्वोऽपि सत्त्वमयः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वभूतहिते रतः ।
सर्वं भूतं सर्वं जगत् सर्वं चैव सर्वं तस्मात् सर्वम् ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

९। २० के अनुसार 'विजयिणी' भी है। यह विन्ध्यापर्वत की ओर छोटी नदी है।

२-इधुमती— ६ पाणिनि अष्टा० २. २. ८७, ४. २. ८६ 'अ-सिः' नामों पर निर्गम्य गुमायु, इदेय इव, कभीज आदि में बहनेवासी राजान या 'कान्ती' नाम की गङ्गा की सहायक नदी। आन्धी प्रदेश रामायण २। ६८। ('India, as known to Papius', P-43-44)

३-इधुला— १२ (महाभारत भीष्म० ९। १७) उड़ीसा एवं मद्रास की सीमा पर बहनेवाली नदी, (कूर्मपुरा० २। ३)

४-इरापती— ६ (पंजाब की रावी नदी का शुद्ध नाम) यह हिमालय से निकलकर पुरुषोत्तम में बहती है। तक्षक एवं अश्वसेन नाम इसी में रहते थे। (महाभारत १। ३। १४१)

५-उरपलापती— ११ इस नाम की कई नदियाँ हैं। एक नैमिषारण्य के पास बहती है, पर यह पश्चिमी घाट के पास की नदी है।

६-ब्रह्मपिपा— १३ पलामू जिले की फोडल नदी।

७-श्रुविडुल्या १२ कल्लिङ्ग (गंजम) नगर इसी पर (रासिकोदल) बसा है (महाभारत पुरा० १। ४८)। पर Thosin's Gazetteer तथा अन्यो के मत से यह जफला के पास शोण में मिलनेवाली बुडल नदी है। (दे ६। १६)

८-कपरी—

९. बड़ी कपरी नदी दूरमुगन २। १३ के अनुसार 'अनन्त' में प्रवृत्त होती है, जो पूर्ण (मेगू) में 'अनन्त' के पास है। पश्चिम समुद्र में मिलती है और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है। 'अनन्त' निर्दिष्ट नहीं छोड़े-कपरी है, जो स्थित करने प्रवृत्त होकर 'अनन्त' के पास नर्मदा में मिलती है। (नंदलाल दे)

९-करतोया—

८ इस नाम की कई नदियाँ हैं। बंगाल की करतोया नदी विशेष प्रसिद्ध है। पर यह मध्य भारत की नदी है।

१०-कुमायी—

१३ 'श्रीरहारी नदी' जो मुक्तिमन् पर्वत से निकलकर राजमिरी (बिहार) के पास बहती है। विष्णुपुरा० २। ३ में भी इसका उल्लेख है। [नन्दलाल देव भूगोल, पृष्ठ १०७।]

११-कुड—

६ नन्दलाल देव के अनुसार यह कपुड नदी है। वेदों में (श्रुवेदसहित ५। ५३। ९) यह कुमा नदी है। यन्त्र के भूगोल में इसका नाम (कोआ) है। लैसेन (Lassen) इसे पश्चिम भारत की नदी मानते हैं।

१२-कृतमाला—

११ पहले मत्स्य भगवान् सत्यव्रत राजा की अञ्जली में, पुनः उनके कलश में धरी आये थे। भागवत ५। १९। १८, १०। ८९। १९ तथा ८। २४। १२, नामन पुराण १३।

• एकदा कृतमालायां कुर्वतो बलवर्षणम् । तस्याञ्जल्युदके कचिच्छत्रैकाम्बुपथत ॥
... । कलशाप्यु निचायेनां दयाश्रुर्निन्य आश्रमम् ॥

(श्रीमद्भागवत ८। १४। १२, ११ भाषि)

यहाँ इस नदी का भी उल्लेख है।

‘चन्द्रभागा’ नामकी छोटी-बड़ी
कई नदियाँ हैं ।

२५-चित्रकूटा— ८. चित्रकूटकी पश्चिमी नदी ।

२६-चित्रोत्पला— ८. उड़ीसाकी प्रसिद्ध महानदी, वस-
पुराण ४६, (Asiatic Resea-
rches, XV.)

२७-ज्योतीरथा— ८. इसका विवरण लेखके अन्तमें
देखिये ।

२८-तमसा— ८. इस नामकी कई नदियाँ हैं, पर
यह गङ्गाके दक्षिण ओरकी नदी
है । इसीके तटपर महर्षि
वाल्मीकिया आश्रम था और
रामायणकी रचना हुई । (दृष्टव्य
वाल्मीकिरामायणकी सूचिका
गीताप्रेस, तथा बालकाण्ड अध्याय
२, श्लोक ३-४ आदि) ।

२९-तापी— ९. दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी ।

३०-ताम्रपर्णी— १३. ,, निकेकेरीके पास प्रवाहित
होनेवाली तिस्रा नदी ।

३१-तुङ्गभद्रा— १०. दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी ।

३२-त्रिस्तामा— १२. उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी ।

३३-त्रिदिवा— १२. उड़ीसाकी ही एक नदी ।

३४-दशार्णा— ८. दृष्टव्य प्राणिनि अध्यायी ४।८९
पर काव्यापनना वार्तिक, मुन्देल-
खण्डमें भोगाल जिलेकी ‘धसान’

नदी जो बेतवानमें मिलती है ।

(Ox. Hist. P. 12, Geo-
Dict. N. L. Dey)

३५-दुर्गा— ९. साबरमतीकी एक सहायक नदी
—A Tributary of Sabar-
mati, in Gujarat, N. L. Dey

३६-दण्डवती— ९. श्रृंगवेद ३।२३।४—, मनुस्मृति
२।१७, महाभा० ३।५।२, ८।१।

४, २०४ यह कुशक्षेत्रमें बहने-
वाली ‘कम्पर’, बगदर, चित्रांग या
रक्षी नदी है ।

३७-देविका— ६. इसका वर्णन लेखके अन्तमें देखें ।

३८-धूतपाषाण— ६. काशीके पास गङ्गाकी एक
सहायक नदी तथा ‘नैमिरारण्य’
का ‘धोरापतीर्थ’ एवं एक नदी है ।

३९-नर्मदा— ८. मध्यभारतकी रेवा नामकी अल्पत
प्रसिद्ध नदी, स्कन्दपुराणका
रेवाखण्ड तथा ‘कल्याण’ का
‘तीर्थार्ङ्ग’ देखें ।

४०-निर्विन्ध्या— ८. मध्यप्रदेशकी कालीसिन्धु-नदी
(मेघदूत) ।

४१-निर्धारा— ६. ‘हिमालय’से निकली एक नदी
(महाभारत ६।९।२३ में
यह कुशाचीरा नदी है ।)

४२-पद्मिनी— ८. ‘श्रृङ्गमान’ पर्वतसे निकली नदी ।

● ‘दुर्गा’ नदीका माहात्म्य (वसुपुराण) उत्तरखण्डके ६०वें अध्यायमें प्राप्त होता है । ‘वसुपुराण’ के ४९वें अध्यायमें
भी इसका उल्लेख है ।

† परापुराण १४८।१९में भी इसका उल्लेख है । पं० लक्ष्मीनरके मतानुसार यह नैमिरारण्यमें गोमतीके पार है ।
रुतस्वामी (परापुराण अ० १४८।१-३०) भी यही हैं । यही धोतपाषाणी है । ‘कृत्यकृत्यवद’ के निर्माता लक्ष्मीनरके
आभयदास महर्षिवाल राजे भगवान् पराहके ही उपासक थे । अतः ‘कृत्यवद’ के ‘तीर्थकाण्ड’में उनके तीर्थोंकी विशेष वर्णना है—
‘And Sutastami, (page 222-24), which must have been in the present U. P., as it is said, so is
only three miles from Dhootpapa, i.e. Dhootpapa, in Oudh. The family-deity of the Giddavilas
was Varaha (Vign), Introduction to the Tirtha-Khanda of Kalyan-Kalpataam (Page 88), ‘कल्याण’
‘तीर्थार्ङ्ग’ १०१११ पर भी ‘धोतपाषाण’ वर्णन है ।

- ७०-पेप्रयती— ७. केवा नदी ।
 ७१-पेदयती या वेदधुति— ६. (महाभा० ६।९।१७) यह आजकी विसुई नदी है, (वाल्मी० रा० २।४९।१०)
 ७२-पेदस्मृति— ६. ,, गोमती एवं तमसाके बीच बहती है ।
 ७३-पैतरणी— ९. उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी ।
 ७४-पैदीपाटा— ९. विन्ध्याचलसे निकलकर मध्य प्रदेशमें बहनेवाली नदी ।
 ७५-शतद्रु— ६. पंजाबकी प्रसिद्ध सतलज नदी ।
 ७६-शिमा— ७. किसी-किसीमें क्षिप्रा-शिप्रा दो अलग नदियाँ हैं । किसीमें यह उज्जैनकी शिप्रा है ।
 ७७-शुचिष्मती— ८. गोंडवाना जिलेकी एक नदी ।
 ७८-शुभा— १२. केरल प्रदेशकी एक नदी ।
 ७९-शोण— ८. बिहारमें पटनाके पास गङ्गामें मिलनेवाला प्रसिद्ध सोन नद ।
 ८०-सवानारा— ८. यह 'करतोया'का ही नामान्तर है । (अमरकोश)
 ८१-सरयू— ६. पाणिनि ६।४।१७४, महाभा० १।१६९।२०, ३।८४।७०-७१, २२।२२२; १३।१५५। २३-२४ तथा वाल्मी० रामायण, अयोध्याके उत्तरमें बहनेवाली रामायणकी प्रसिद्ध नदी ।
 ८२-सरस्वती— ६. भारतमें इस नामकी १३ नदियाँ हैं । (विविधपुराण) कुरुक्षेत्रकी विशेष प्रसिद्ध है ।

- ८३-सिन्धु— ६. पाणिनि अ० ४।३।९३ आदि निर्दिष्ट पंजाबकी सिन्ध नदी ।
 ८४- " ७. मध्य भारतकी काली सिन्ध ।
 ८५-सुरसा— ८. उड़ीसाकी एक छोटी नदी ।
 ८६-सुप्रयोगा— १०. केरल प्रदेशकी एक नदी ।

स्थल-निर्देश (Location) की समस्या

यद्यपि गङ्गा आदि नदियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, तथापि कुछ नदियोंके स्थल-निर्देश (Location) की समस्या अभी पर्याप्त जटिल है, जैसे देविका नदीकी । इसकी क्राष्टपुराणमें बड़ी ही महिमा है । इसकी प्रार्थनासे अद्भुत कार्य हो जाते हैं । सत्यतयाकी प्रार्थनापर यह महर्षि दुर्वासाकी कुटियातक चेतनरूपमें मुह जाती है (अथर्व ३८।२४-३०) । इसके तटपर आदिके लिये आकाशसे एक दिव्य पालीका गिरना, इसीसे दिव्य पुरुषोंको निकलकर शिक्षा देना, सब आश्चर्यकर ही हैं । इसके तटपर साधना-भजन-तप एवं आराधना करनेकी अपार महिमा है ।

श्रीनन्दलाल देवे अनुसार भारतमें 'देविका' नामकी चार नदियाँ हैं, एक तो यह तथा दूसरी अवधकी सरयू, तीसरी सरयूका दक्षिण भाग, चौथी गोमती-सरयूके बीचकी कोई नदी (कालिकापुराण २३) और पाँचवीं 'मुक्तिनाथ'-पर्वतकी । पर अधिकांश पुराणोंमें देविकाके साथ सरयूका नाम भी परिगणित है, अतः द्विरुक्ति ठीक नहीं । पाणिनि ७।३।१ पर महाभाष्यकारने पतञ्जलिके देविना-तटर्ता चावल्की बड़ी प्रशंसा की है । अतः पार्श्वीट, डॉ० अमरनाथ आदि विद्वान् इसे पंजाबकी 'देग' नदी मानते हैं, जो जम्मुसे निकलकर स्याल्कोट, दोरपुरा जिल्लेके बीचसे बहती हुई रावीमें गिरती है (यामनपुराण ८४) ।

● यह कैलाशपर्वतसे निकलकर ८०० मील तक पूर्वतः बहती हुई (उद्गाढ)

हुई, गङ्गा-तट, आदि में गिरती है ।

दृष्टिकोणकी आलोचना की है। और कुछने इन्हें प्रशंसित माना है। उन्होंने लिखा है—
'The methods of making the artificial cows, hillocks etc. in the ceremonial gifts testify to their highly expensive nature.....One of the intentions underlying the above story is to raise the position of the Brahmanas in the public eye.' (Hazra, Purāpic Records on Hindu Rights & customs P. 247—257)

किंतु ये विद्वान् सत्पुरुष, ब्रैतादिके भारतीय वैभवोंको भूल जाते हैं।

महाभारतका भी कहना है कि रत्नदानका पुण्य अत्यन्त महान् है—

रत्नदानं च सुमहत्पुण्यमुक्तं जनाधिप।

(अनुशासन० दश० ६८। २९)

भारतवर्षमें पहले रत्नों तथा धन-धान्यका कैसा बाहुल्य था, यह 'मत्स्यपुराणादिके' रत्नाचलवर्णनसे ही स्पष्ट होता है। वहाँ कहा गया है कि हजार मोतियोंका एक जगह ढेर करे। इसके पूर्वमें वज्र और गोमेदका ढेर रखे, इनमें प्रत्येककी संख्या २५० होनी चाहिये। इतनी ही संख्याकी इन्द्रनील और पद्मराग मणियोंको दक्षिण दिशाकी ओर रखकर गन्धमादनकी धरणा करे। पश्चिममें वैदूर्य और प्रवाल (बिजुम या मूँगी) का विमलचल बनाये एवं उत्तरमें पद्मराग और सोनेके ढेर रखे। धान्यके पर्यंत भी सर्वत्र बनाये एवं जगह-जगहपर सोनेके वृक्ष एवं देवताओंकी रचना करे, फिर इनकी पुष्प-गन्धादिसे पूजा करे एवं 'यदा देवगणाः सर्वे' इत्यादि मन्त्रोंके पढ़कर इस रत्नाचलको विधिपूर्वक श्रद्धिज्यों या आचार्यों आदिको दान कर दे—

मुक्ताफलसहस्रेण पर्यंतः स्यादनुत्तमः।

चतुर्धादेन विष्कम्भपर्यन्तः स्युः समन्ततः॥

पूर्वतः यज्ञगोमेदैर्दक्षिणेन्द्रनीलकैः।

पद्मरागपुतः कर्ष्यो विद्वद्भिर्गन्धमादनः॥

वैदूर्यविद्रुमैः पद्मात्सम्मिश्रो विमलचलः।
पद्मरागैः ससौवर्णैरुत्तरेण च विन्यसेत्॥
धान्यपर्वतयत्सर्वमप्रापि परिकल्पयेत्।
तद्वदावाहनं कुर्याद्बृहन्न देवांश्च काञ्चनान्॥
पूजयेत्पुष्पगन्धाद्यैः प्रभाते च विमलसरः।
पूर्ववद् गुरुश्राव्यमभ्य इमान् मन्त्रानुदीरयेत्॥
अनेन विधिना दद्याद् रत्नाचलमनुत्तमम्।

(मत्स्यपुराण ९०। १-९)

महाभारतका कहना है कि जो इन रत्नोंके बीचकर सौम्य प्रकारके पत्र करता है ॥ प्रतिप्रलेकर इन्हें किसी अन्यको दान कर देता है, उन दोनोंको ही अश्रय पुण्य होता है।

यत्तान् विक्रीय यज्ञते ब्राह्मणो ह्यभयद्वारम्।

यदै वदसि किमेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिपृष्ट है॥

उभयोः स्यात्तदक्षय्यं दातुपाशतुरेव च।

(महा० अनु० १८। १९-२०)

'गरुडपुराण', 'भुक्तिफलतह', 'शैवरात्मकर' आदिमें धर्माचरण तथा देवानुग्रहको दिव्य रत्नोंकी प्रतिक कारण माना है।

महर्षि वात्सीकिने अयोध्यापुरीका वर्णन करते हुए लिखा है कि वह सब प्रकारके रत्नोंसे भरी-भरी और विमानाकार गृहोंसे सुशोभित थी—

गीतावलीमें गोस्वामीजीने भी इसका स्तव विवर्ण किया है—

कोसलपुरी सुहावनी सरि सारङ्गे तीर।

शुभाखी-मुकुटमणि दुरति जहाँ रघुवीर॥

× × ×

गृह गृह रहे हिडोलका, महि गव कौंच मुहार।

चित्र चित्र चहुँ दिसि परदा फटिक-पहार॥

सराख बिसाख बिराजहीं बिजुम-खंभ मुजोर।

चाद पाटि फटी पुरटकी सरकत सरकत और॥

सरकत जेवर होंही कनक मनि-जटित हुति जगमति ररी।

पटुकी मनहु बिधि विपुलता विज प्रगट करि राखी सरी॥

बहुईग कसत बितान मुकुतादाभ-सहित मनोहार।

गव-मुगम-भाक-मुगंघ कोमे मंगु गुंजन मनुकर॥

(उत्तर० १९। ११)

श्रीवराहवतार-संदेह-निराकरण

(लेखक—पण्डित भीरीनाथजी धर्मा गारखा, गायत्री, त्रिपुरागंध, त्रिपुरागराजी)

यह कल्पियुगका समय बड़ा अद्भुत है। इसमें लोग वेद-पुराणादिपर भी अनेक आशङ्कएँ करते हैं। कहा जाता है कि वराहभगवान्की मूर्तियों पेड़ा, बर्षा आदिका भोग व्यपना उचित नहीं; क्योंकि उनका यह भोजन नहीं है। इसपर हम 'कल्याण'के पाठ्योंके समग्र इसका वास्तविक रहस्य बतानेका प्रयत्न कर रहे हैं। पाठ्य ध्यान देंगे। अवतारोंके लिये यह एक पक्ष प्रसिद्ध है—
 धनजो धनजो खपों रामो रामः कृपोऽकृपः।
 भयतारा दरीते द्युः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ॥३॥

दो अवतार धनज—वन्ध है। धन जलको भी कहते हैं, जंगलको भी। अतः जलीय अवतार तो मत्स्य और कूर्म हैं, अन्य धनज-अवतार वन्ध होते हैं। उनमें एक वन्ध-अवतार वराह, दूसरा वृसिंह है—ये चार अवतार हुए। स्वर्ध—धामनको कहते हैं। इसे लेकर पाँच अवतार हुए। फिर तीन हैं—राम—परशुराम, रामचन्द्र और बलराम—ये इस प्रकार पुत्र आठ हुए। 'कृपः'—कृपाका अवतार बुद्ध नौवाँ हुआ। अकृपः—स्लेच्छोंके लिये क्षमार्हित दसवाँ अवतार कल्किव्रज है।

जिस वराहको लक्ष्य कर इस प्रकारकी बात कही जाती है, वह वन्ध नहीं होता, किंतु ग्राम्य होता है। वनोंमें तो कन्दमूल-फल ही होते हैं। इसलिये प्राचीनतम ग्रन्थ 'निरुक्त'में उसको वर-आहार अर्थात् अच्छे भोजनवाला कहा गया है। पुराणोंमें इन्हें 'आदिवराह' कहा गया है। अर्थात् ये सृष्टिके आदिमें हुए थे। ये आदिवराह ही पृथ्वीके उद्धारकर्ता हैं। आदिवराहने पृथ्वीको दंष्ट्रापर रखा था। वह सँझ-जैसी दंष्ट्रा वन्ध-सूत्रमें ही होती है, ग्राम्यमें नहीं। इस आदिवराहने अपनी उसी दंष्ट्रासे

हिरण्याक्ष-देवको भी निर्दिष्ट कर दिया था। अन्य बात यह है कि प्रलयमें तो केवल जल-ही-जल रहता है। साथ ही उस समय पृथ्वी उससे ऊपर नहीं होती, बल्कि वह उस प्रलय-जलके भीतर डूबी रहती है। जलको कम करने वाला होता है तप, जो सूर्यसे उत्पन्न होता है, पर सूर्य भी उस समय नहीं रहते। तब यज्ञानिरूप 'यज्ञ-वराह' की आवश्यकता पड़ती है। वेदोंमें कहा गया है—

'यपहेण पृथिवी संविद्वाना सूकराय विजिहीते मृगाय'
 (अथर्ववेद० १२।१।४८ पृथिवीमूक)

यहाँ वराहद्वारा पृथिवीकी प्राप्ति कही गयी है। फिर उसे 'मृग' अर्थात् सूकर—जंगली पशु भी कहा गया है। पढ़ते बताया जा चुका है कि वन्ध-सूत्रको आदिवराह कहा जाता है। पुराणोंमें उसके शासनको दान देनेकी विधि भी निर्दिष्ट है—

आदिवराहदानं ते कथयामि युधिष्ठिर।
 धरम्यै तत् पुरा प्रोक्तं वराहवपुषा मया ॥
 (भविष्यपुराण अ० ११४)

अतः उस 'आदिवराह'का तात्पर्य—भगवान् विष्णुके 'वराहवतार'से ही है। यह अवतार सृष्टिके आदिमें—प्रलय-जलमें निमग्न पृथ्वीके उद्धारार्थ—पृथ्वीदेवीको जलके ऊपर कर देनेके लिये हुआ था। उस समय मानुषी सृष्टि दुर्लभ ही नहीं थी। तब यहाँ मानुषी-मल्लभजनकी आशङ्काके लिये स्थान नहीं। यह वराह तो महाकवि कल्किदासजी—
 'विश्वध्वं कियतां वराहपतिभिर्मुस्ताशक्तिः पल्लवे'
 (अभिज्ञानशाकु० २।६)—इस उक्तिके अनुसार मुस्ता 'नागरमोया' आदिकी जड़ें खाता है।

● गोस्वामी श्रीगुल्लोदासजी महाराजने भी एक दोहेमें कहा है—

दुइ वनचर दुइ बारिचर बारि विष दो खड।
 दुलखी दस नस गाइके मक्कागर तरि धाउ ॥

उत्तम भोजन होता है, भगवान्को भी वह वही अर्पण करता है। जैसे कि वाल्मीकि-रामायणमें कहा है—

इदं भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयम् ।
यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥
(२।१०३।३०)

यह साक्षात् मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामका कथन है—'पुरुष जिस उत्तम अन्नका प्रयोग करता है, देवताओंके लिये भी वह यही समर्पण करता है।' तब प्रतिरक्षकी अपवित्र शक्का निरस्त हो गयी।

'यजुर्वेद-यादव' संहितामें भी देखिये—

'आद्यो या इदमात्मन् खलिलमेव । स प्रजा-
पतिर्पराहो भूत्या उपम्यमज्जत् । तस्य यापन्मुखमा-
सीत्, तापतीं पृथिवीमुदहरत् । सा इयम् (पृथिवी)
अभवत् । यद् वराहविहन् भवति, वराहोऽस्यामन्नं
पश्यति । तस्मै इयं विजिहति, तदेव अप्रमभवत्-
'यत् तद् भति, तद् भविति । यद् प्रथते, तत्
पृथिवी । यद् अभवत्, तद् भूमिः ।

(८।२।४)

यही बात अन्य मन्त्रभागोंद्वारा भी सूचित होती है। जिसे 'सनातनधर्मालोस' भाग ९, देखना चाहिये।

प्रलयके समय अग्नितात्वके नष्ट हो जानेसे सम्पूर्ण पृथिवी जलमग्न हो गयी थी। जल भी बर्द-
रूपमें था, उसके उद्धारार्थ यज्ञाग्निरूप बराहने अन्तः-
धारण किया (वराहपुराण ६।१५-२७)। उस
दिव्याग्निरूप बराहने जलका शोषण कर पृथिवीको
प्रलयके जलसे बाहर निकाला (ब्रह्मपुराण ३६।१९-
२१)। प्रजापतिने बराहरूप धारणकर अपनी दिव्याग्निमें
अग्नर जलराशिद्वारा दिव्यापन्न सन्पादित किया। उसने
इस प्रकार पृथिवीपरसे लुप्त अग्नितात्वको पुनः
प्रतिभासित किया। इसीकी स्मृतिके लिये मन्त्रमें
उस बराहमूर्तिकी स्थापना होती है।

उसी बराहमूर्तिका दान पूर्वके पुराणपरमें बताया
गया है। वेदोंमें भी आया है—

शतं महिषान् क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र पशुम्—
(श्रुत्ये० ८।७७।१०) 'वराहो वेदं वीरुधं (श्वमे)।
यहाँ सूअरका एक जड़ी-बूटीको जानना कहा है—
जिससे वैषलोग लाभ उठा सकते हैं। विशेष जानपरीके

वेदोंमें भगवान् श्रीवराह

(लेखक—श्री० श्रीजिह्वाकरजी मल्लिक, एम्. ए., पी. एच्. टी.)

भौतधाराकरवृष्टाय ब्रूयते भुविपल्लवे ।
स्विरा धारयते दानि नमा प्रथमरोचिणे ॥
पातु मे मंत्रिभारोद्य वातेऽनुपुतिनरुचरी ।
रंज महावराहस्य पातालद्वारपरिचरं ॥

अपति धारयुञ्जरो घन-
पोषाघानधूर्जितमहीप्रा ।
देवो वराहमूर्तिरवैलास्य-
महापृष्ठस्तम्भः ॥

१. (चक्रवर्त्त १३०५ का. तत्त्वनेव एतेषां विद्या इन्द्रिय, विन्द ३) भौतधाराकी वृष्टिने समस्त, देवताके
तदेवमे श्रीका करनेके, स्विर भूतधाराकी धारके समस्त विन्दे हुए आदितावको नमस्कार दे ।

२. (मुक्तिकारण ३०, 'कावड (विद्याका)')—

पृथ्वीके लिये हवानी बनी हुई, कावडकाकी भुविधे दान करनेवाली, कावडकी 'प्रा' दीविका, भगवान्
मातापुत्री वरा (चक्र) अन्तर्गतके १५।३१।

३. कावडके उद्धारके लिये कावड नपुण्ड्रेके अन्तर्गत वहीटीके चक्रवर्त्त नपुण्ड्रेके वेदोक्तके महापृष्ठके अन्तर्गत
देवदेव भगवान् कावडकी प्रतीति ।

सृष्टिसे पूर्व यह सब जलरूप था। प्रजापति ब्रह्मा वायुरूप धारण करके उसमें विचरण कर रहे थे। उन्होंने उसमें पृथ्वीको देखा। वे बराह वनयर उसे ऊपर ले आये। तदनन्तर विश्वकर्मा या देवशिल्पी होकर उन्होंने उसे खूब किया। अब वह विस्तृत होकर पृथ्वी बन गयी। प्रथम (विस्तार) ही पृथ्वीका पृथिवीत्व है।

इसी प्रकार तैत्तिरीयब्राह्मण (१।१।३)- में बराहभगवान्‌के अवतरणकी निम्नांकित कथा प्राप्त होती है। सृष्टिके पहले चारों ओर केवल जल था। फिर प्रजापतिने सृष्टि करनेका विचार किया। उसी समय उन्होंने लम्बे नालपर विद्यमान एक पुष्करपर्णको देखा। उसे देखकर प्रजापतिने सोचा कि इस पुष्करपर्णका कोई आधार होना चाहिये। उसकी खोजके लिये उन्होंने बराहका रूप धारणकर कमलनालके निकट ही जलमें डूबकी लगायी। नीचे जानेपर उन्हें पृथ्वी मिली। उसकी गीली मिट्टीको अपने दाँतसे उद्धृत करके वे ऊपर आये और उसे पुष्करपर्णपर फैला दिया। फैलानेके कारण ही वह पृथ्वी कहलायी। पश्चात् प्रजापतिने कहा कि यह चराचर प्राणियोंका आधार हो जाय। ऐसा कहनेके कारण वह 'भयनाद—भूमिः' कहलायी।

वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) में महर्षि वसिष्ठने रामचन्द्रजीसे कहा है कि ब्रह्मजीने बराहका रूप धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया था—

सर्वं सलिलमंयासीत् पृथिवी तत्र निर्मिता ।
ततः समभवद् ब्रह्म स्वयम्भूर्देवतैः सह ॥

न बराहसतां भूत्या प्रोज्झार यमुंधपम् ।
अशृजश्च जगत्सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥
(भीष्मगी० रामा० २।११०।१-२)

विष्णुपुराण, अंश १, अध्याय ४ में कहा गया कि नारायणरूपी ब्रह्मने वेद-यज्ञरूप बराहका धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया था।

उत्तिष्ठतस्तस्य जलार्द्रकुक्षे-
मंदावराहस्य महीं विगृह्य ।
विधुन्वतो वेदमयं शरीरं
रोमान्तरस्था मुनयः स्तुयन्ति ॥

जलसे भीगी हुई कुक्षिवाले वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीरको काँपाते हुए महीके तैल बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावलीमें स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे।

महाभारत (वनपर्व), वायुपुराण (अध्याय ६), मत्स्यपुराण (अध्याय २४८), श्रीमद्भागवत (प्रथम स्कन्ध), लिङ्गपुराण (पूर्वखण्ड), अग्निपुराण (अ० ४), गरुडपुराण (पूर्वखण्ड, अ० १४२), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अ० २६४) और बराहपुराणमें बराहका विशेषण 'यज्ञ' उपलब्ध होता है—'भूत्या यज्ञ-वराहो वै अयः स प्राविशत् मनुः॥'

वैदिक साहित्यमें (१) एतर्प या एतश्चराह ।
पौराणिक साहित्यमें (२) यज्ञवराह, आगम-साहित्यमें आदिवराह, नृवराह, भूर्वराह, प्रलम्बवराह और यज्ञवराह-की मूर्तियोंकी चर्चा मिलती है।

१. आ+इम्+उप (यस निकाले) इसका पृथ्वीको चारों ओरले घेरनेवाला—येका नुछ लोग अर्थ करते हैं।

२. आदिवराहं चतुर्भुजं दण्डचक्रधरं शस्त्रयामनिभम् । (वैतानसाम्गम, पटल ५६)

३. नृवराह प्रवक्ष्यामि शुक्रारयेन शोभितम् । (शिल्परत्न, पटल २५)

४. नारदो वायु कर्तव्यो भूवराहो गदादिभूत् । (अग्निपुराण, अ० ५०, भीष्मकदेव-संस्मरण)

—नारदजीने भगवान्‌का वरदान प्राप्त करके गदादिभूत् नामक मन्त्रसे उद्धार किया।

१. निम्न लघु आदिपद्य सामान्य रूपान्ते प्रकीर्ण उत्तर कर दो, उसे समग्र मन्त्र-प्रमाणों से सिद्ध करा।

[१०० अंश का प्रश्न] [३० मिनट]

[illegible]

॥ अथ शिवसंज्ञा ॥
 (विष्णुसंज्ञा)
 ॥ अथ शिवसंज्ञा ॥

১৯৩৫-৩৬ অর্থবছর
 ১. ১৯৩৫-৩৬ অর্থবছর
 ২. ১৯৩৬-৩৭ অর্থবছর

पुनः प्रसिद्धि प्राप्त जाता है। शोक या समा-
पन्न की भावना उत्पन्न पड़ती है। वे ही सर्वोत्तम
कला भी भावपूर्णता प्राप्त हैं। वे ही सर्वोत्तम
भाषा हीन के साधन (वेदों में) हैं। वेदों में,
संस्कृत भाषा और देश ही प्राप्त हैं। वेदों में,
प्राचीन की भाषा प्राचीन उदाहरण
आदि प्राचीन, यह प्रमाण या प्रमाण प्राप्त है—

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(A 11610) (1978-1979)

[illegible][illegible]

वराहपुराणमें भक्तियोग

(लेखक—भीरतनम्रजोती गुप्त)

मदरि इन्द्राग्रपायन व्यासकी शक्तिसेनाके सम्प्रद जो पुराण-यादव्य प्रतिभासित होकर लोकप्रमाणमें प्रचारित हुआ, उसमें वराहपुराणका स्थान अन्यत्र है। भगवान् आदित्यराह और उनकी परम प्रियतमा भगवती भूदेवीके संवादव्य इस महापुराणमें स्वयं भगवान्के श्रीमुरारो अपने ऐश्वर्य एवं माधुर्यका प्रकाश हुआ है, उनके अस्तरोंका तथा उनके अंशका देवताओंकी ललित कथाओंके साथ इसमें क्रियायोगका भी विशद वर्णन हुआ है। यद्यपि पुराणोंकी परम्पराके अनुसार सृष्टिरचना, सृष्टिविस्तार, सृष्टिकी आदि वंश-परम्परा, मन्वन्तर एवं राजवंशोंका वर्णन भी इसमें विस्तारपूर्वक किया गया है, किंतु रोचक कथाओंसे अलङ्कृत इस पुराणकी सरस एवं सुबोध शैली अन्य पुराणोंकी अपेक्षा इसको एक वृथक् वंशिएष एवं वैचित्र्य प्रदान करती है। नारदपुराणके अनुसार यह प्रधानतः विष्णुके माहात्म्य-वर्णनसे सम्बन्धित है—

भृशु पुत्र प्रयक्ष्यामि वराहं वै पुराणकम् ।
भागद्वययुतं शम्भुं विष्णुमाहात्म्यसूचकम् ॥
मानवस्य ॥ कल्पस्य प्रसङ्गं मन्वृतं पुरा ।
निवयन्ध पुराणेऽस्मिन्ननुविंशसहस्रके ॥

(४ । १९)

वत्स ! अब मैं वराहपुराणके विषयमें बतलाता हूँ । यह सनातन ग्रन्थ भगवान् विष्णुके माहात्म्यका वर्णन करनेवाला है। मानवकल्पका जो प्रसङ्ग पूर्वकालमें मेरे द्वारा उपदिष्ट हुआ था, वही प्रसङ्ग व्यासदेवने इस पुराणमें चौबीस हजार श्लोकोंमें प्रक्षिप्त किया है। परंतु इस चौबीस हजार श्लोकवाले वराहपुराणके उपलब्ध न होनेसे वर्तमान संस्करणको मनीषीजन इसका पूर्वभाग मात्र मानते हैं; किंतु प्रस्तुत निबन्धके लघु कलेवरमें

२२ निगमकी आलोचना यत्किञ्चन नहीं होगी। अन्त ।

इस पुराणकी सम्बन्धमक क्षेत्रके कारण स्वतः पुराण केदारगण्डके प्रथम अध्यायमें इससे रीत पुराण मानकर वर्णित किया गया है, किंतु सूत्रमाते विचार करनेपर यह वैष्णव पुराणोंकी ही श्रेणीमें गनने योग्य प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें वराहदेवने सर्व देवताओंमें भगवान् नारायणकी सर्वोत्कृष्ट सत्ताको स्वरूपसे उद्घोषित किया है—

नारायणाखरो देवो न भूतो न भविष्यति ।
पतत्रहस्यं पदानां पुराणानां च सत्तम ॥

(४० पु० ५२)

‘नरेश्वर ! भगवान् नारायणसे उत्तम कोई देवता न हुआ है, न होगा। वेदों एवं पुराणोंका सारभूत रहस्य यही है।’ भगवान् नारायणके निर्गुण-निराकार रूपकी सर्वव्यापकता एवं वैष्णव अवतारोंके रूपमें उनकी सगुण-साकार अभिव्यक्तिका इसमें चित्रण हुआ है—

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ धामनः ।
रामो रामश्च कृष्णश्च बुधः कल्किश्च ते द्वा ॥
इत्येताः कथितास्तस्य मूर्तयो भूतधारिणि ।
वर्शनं प्राप्नुमिच्छन्तां सोपानानि च शोभने ॥
यत्तस्य परमं रूपं तन्म पश्यन्ति देवताः ।
असदाविस्मरूपेण पश्यन्ति ततो धृतिम् ॥

(४० पु० ४ । २-४)

‘भूतधारि ! मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, धामन, श्रीराम, परशुराम, कृष्ण, बुध और कल्कि—भगवान् नारायणकी ये दस मूर्तियाँ बड़ी गयी हैं। शोभने ! जो लोग इनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिये ये सोपानरूप हैं; क्योंकि जो उनका निर्गुण-निराकार परमोत्तम रूप है, उसे देवता भी नहीं देख सकते। इसीलिये मेरे एवं अन्य अवतारोंके स्वरूपका दर्शन करके ही वे अपनी उल्लेख्यको शान्त करते हैं।’ इसके अतिरिक्त मुनिवर गौरमुखपर प्रसन्न

रूपवान् गुणवान् शीलवान् सत्ये स्थितः ।

मद्भक्तश्चैव जायेत संसारपरिमोचितः ॥

(ब० पु० १३९। १०५-११२)

‘पृथ्वीदेवि ! मैंने तुमको मेरे यशोगानसे होनेवाले महान् पुण्यके विषयमें बतला दिया, जिसके उच्चारणमात्रसे मनुष्य संसार-सागरको तर जाता है । गानकी अब मैं बाधयुक्त महिला बतलाता हूँ, इससे मनुष्य देवताओंके सम्मान हो जाता है । कुबेरके भवनमें जाकर यह नौ हजार नौ सौ वर्षातक इष्टानुसार आनन्दका उपभोग करता है । तदनन्तर कुबेरभवनके भोग शेष हो जानेपर उसको सभी लोकमें स्वच्छन्द गमनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और मेरी प्रतिमाके सम्मुख शीघ्र-ताड आदि बाघोंके बादनके फटस्वरूप वह मेरे लोकोत्तरे प्राप्त होता है । वसुंधरे ! मेरी प्रतिमाके सम्मुख नृत्य करनेवालेके पुण्यके विषयमें ब्रह्मज्ञता है, तुम ध्यान देकर सुनो । इसके प्रभावसे मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त होकर उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है । सुभोजि ! मेरी प्रसन्नताके दिने इस कृपयर्पणमें परायण भक्त तैत्तिरीय द्वादश वर्तक पुण्यश्लोकमें विहार करके सभी लोकोंमें स्वच्छन्द गतिमें मुक्त होकर उत्तम फलप्राप्ति करता है । मेरा भक्त गण, गुण, शौर्य और शीघ्रसे सन्तान होकर जन्म ग्रहण करता है और उस जन्ममें भी वह संपुर्णको समर्थ पश्यकर संसारसे मुक्त हो जाता है ।’

देवं देवं धर्ममुत्तमं रामनामाभिधानं
 भवेत् भवेत् मन्दितं भवान् ताराकण्डारम् ।
 जयन्त जयन्त प्रभुनिधिद्वयी जयन्त कर्णमूले
 पङ्कजो पङ्कजामरुज उदितो वन्द्यो वन्द्यनिवासी ॥

[illegible]

संकीर्तनात्मिका भक्ति

भगवन्नाम-संकीर्तनसे पाप-क्षयकी उदधोत्था करते

इए भगवान् वराह कहते हैं—

अभक्ष्यभक्षणात् पापमगऽयागमनाच्च यत् ।
 नश्यते नात्र संदेहो गोविन्दस्य च कीर्तनात् ॥
 स्वर्णस्तेयं सुवपानं गुह्यदायमभिरामम् ।
 गोविन्दकीर्तनात् सद्यः पापो याति महामुने ॥
 तार्यन्तिपुष्टिं देहेऽस्मिन् कलिकल्मससम्भयः ।
 गोविन्दकीर्तनं यावत् कुरुते मानयो नदि ॥

‘महामुने ! अभक्ष्य-भक्षण और अगम्यगमनसे जो पाप होता है, वह ‘श्रोविन्द’ नामके संकीर्तनसे नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है । सोनेकी चोरी, सुरापान, गुरुत्वगमन आदि पातक ‘श्रोविन्द’ नामके कीर्तनसे तत्पण क्षीण हो जाते हैं । इस शरीरेमें यन्त्रियुग्जनित पापपुञ्ज तभीतर टिकता है, जबतक मानव ‘श्रोविन्द’ नामका कीर्तन नहीं करता ।’

विद्यु स्वरूपक प्रापथिचोके समान नाम-संकेतन
पापशस्त्रात्र ही नहीं करता, अपितु तत्पत्र मुक्ति प्रदान
करके अपनी विशिष्टता प्रमाणित करता है।

सकृन्नुच्यरितं येन हसितियक्षरद्वयम् ।
 वज्रः परितरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

जिसने 'हरि'—इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण कर दिया, उसने तो मानो मोक्षधाममें जानेके द्वारे खोली हो गईं।

स्मरणात्मिका भक्ति

दयाप्रत्ययानि महा तेन मे प्रीतिवत्तमा ।
 मया हि गुणभोगिष्य आप्येन नियमेन हिम् ।
 महा धिग्नयतो हिमं निभूतान्तादादयः ।
 तद्वत्तयात्तु अथवात्तुमिति ध्यात्तु भोगान्तादादयः ॥

(५० पु० १८३) १२११)

जो नरक अनन्तवत् होकर अपने समूहों में
बहने लगे हैं। मेरा विचार यह है कि, यह
मुझे एक प्रकार की प्रतीति है, जो मुझे बड़ा भरोसा

मन्त्रैर्लब्धा संज्ञां त्वयि नाथ प्रसन्ने
 त्वदिच्छतो ह्यपि योगिनां चैव मुक्तिः ।
 यतस्त्यदायः कर्मकरोऽहमस्मि
 त्वयोक्तं यत्तेन देवः प्रसीदतु ।
 इति मन्त्रविधिं कृत्वा मम भक्तिव्यवस्थितः ।
 पृष्ठतोऽनुपदं गत्वा शीघ्रं यावत्तु हस्यते ॥

(व० पु० अ० ११८)

'शानी भगवद्भक्त भगवान्से सम्बन्धित सब कर्मोंको
 करता हुआ पवित्र होकर देवादिदेव श्रीहरिका पूजन
 करे । उनके सम्मुख भूमिपर दण्डवत् खड़े जाय । शरीरको
 भूमिपर करके 'भगवान् जनार्दन प्रसन्न हों' ऐसा कहता
 हुआ सिरपर अञ्जलि बाँधकर इस मन्त्रका उच्चारण
 करे—

"लोकनाथ ! मन्त्रोंके अनुष्ठानसे आपके प्रसन्न
 होनेपर योगिजन चैतन्य-लभ करके आपके कृपा-
 प्रसादसे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं । मैं आपका कर्मकर
 दास हूँ, अतएव आप अपने वचनके अनुसार प्रसन्न
 हों ।" इस प्रकार मन्त्रपूर्वक प्रणामविधिसे सम्पूर्ण
 करके मेरी भक्तिमें लगा हुआ मनुष्य पीछेकी तरफ
 एक-एक कदम उठाता हुआ बहोतक चले, जहाँसे मेरी
 प्रतिमाका दर्शन न होता हो ।"

दास्यभक्ति

दास्यभक्त अर्प है प्रियार्थ अर्थात् जिस प्रकार
 लोकमें दासकी समस्त प्रियार्थ सामाजिक दिये होती है,
 अपने लिये नहीं, उसी प्रकार दास्यभक्तका उपासक
 केवल भगवदर्थ ही कर्म करता है । भगवान् बराह
 ऐसे भक्तके लिये कहते हैं—

कर्मणा मनसा वाचा मन्थितं यो नरो भवेत् ।
 तस्य प्रणतिं यश्चेदहं विचिन्तयिष्येति मे ॥
 अहं यः सत्यमस्तेषां प्रद्वेषये प्रद्वेष्टितम् ।
 एतन्नि ममस्तेषां दुर्मन्त्रिणं नु धराधरम् ॥
 परमुक्तं तथा नक्तमुपशान्तार्थकं यत्नम् ।
 तत्सर्वं कर्मिकं पुंसो न मे भवति न्यन्यायम् ॥

वेदस्याध्ययनं पिप्प्लोः कीर्तनं सत्यभाषणम्
 अपैशुन्यं हिनं धर्मं वाचिकं मतमुत्तमम्

धरे ! मन-कर्म और वाणीसे जो मनुष्य मेरे
 हो जाता है, उसके लिये मैं विविध क्रतुओं
 हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य
 मानसक्रतु कहे गये हैं । 'एकमुक्ता', 'नक्तमुक्ता' तथा
 आदि—ये सभी वाचिक क्रतु कहे गये हैं । ये
 व्यर्थ नहीं जाते । वैदिकों का ध्याय, श्रीहरिका सं
 सत्यभाषण, किसीकी चुगली न करना, परोपकार
 वाणीके क्रतु हैं ।

सख्यभक्ति

कृष्णकीडासेतुयन्धं महापातकनाशनम् ।
 याल्लनां मोडनार्थं च कृत्वा देवो गदाधरम् ॥
 गोपकैः सहितस्तत्र क्षणमेतं दिने दिने ।
 तत्रैव रमणार्थं हि नित्यकालं च गच्छति ॥
 यल्लहर्षं च तत्रैव जलकीडाकृतं शुभम् ।
 यस्य सन्दर्शनार्थे सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
 (व० पु० १६० । ११—१२)

भगवान् गदाधरने अपने साथी ग्वालवादीके
 जो कृष्णकीडा-सेतुवन्धकी रचना की थी, जहाँ
 गौरीके साथ प्रतिदिन मुहूर्तभर लेजा करते थे
 जहाँ वे रमणके लिये अब भी नित्य जाते हैं, वही
 महापातकोंसे भी नाश करनेवाला है । वही पर
 नामक सुन्दर सरोवर है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण
 जलकीडा की थी, उसके दर्शनमात्रसे ही मनुष्य
 पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

जातमन्यवेदनात्मिका भक्ति

जामा अर्थात् अपना शरीर, उसका भगवान्के प्र
 समर्पण एवं करते वहाँ की विभूतिशक्तके प्रसन्नमें प्र
 निवेदनका उपदेश देने हुए ब्राह्मण कहते हैं—

एवं शक्तिवन्तः सौभाग्यां सर्वं सत्त्वात् यन्मनः ।
 यश्च यमं संयुज्ज इमं मन्थमुदाहरत् ॥

है। इसकी प्रधान सप्तपुण्योमें परिगणना भी। यहाँकी पुरातात्विक सम्पदाएँ असंख्य देव-देवियोंकी प्रसारनिर्मिता प्रतिमाएँ छिपे हैं, जो ईसाके दो सदस्य वर्ष पूर्वसे कारक्यों ईसी शताब्दीतक निर्मित होनी रही। यहाँ विक्रम आदिके समयमें शैव एवं वैष्णवधर्मसमानरूपसे प्रसंगित थे।* यहाँ 'महाकालम', 'काकलकोरव', 'ओखलेस्वर', 'काक्यिदह', 'अंरुपान', 'हरसिद्धि', 'अङ्कपात', 'मङ्गलनाथ', 'भर्तृहरिगुहा', 'अश्वमेधनाथ-समाधि' आदि ऐसे स्थान हैं, जहाँपर प्राचीन मूर्तियाँ सुरक्षित रूपमें रखी गयी हैं। १९५० में 'विक्रम विश्वविद्यालय' की स्थापना हुई और तबसे इस विश्वविद्यालयमें पुरातत्त्वसमूहालय निर्मित हुआ, उसमें लगभग १७५३ प्रतिमाएँ अवस्थित हैं, जो प्रस्तरकी हैं। शेष मृत्पात्र, आभूषण, सिक्के, मणि, ताम्रपात्र, प्रस्तर उपकरण आदि भी लगभग ५० हजारकी संख्यामें हैं। यहाँपर उज्जैनके विभिन्न स्थानोंमें बराह-प्रतिमाओंके कलात्मक सौन्दर्यको ही लिया गया है।

सन् १९७४ ई० में ही शिवासे प्राप्त यहाँकी एक बराह-प्रतिमा अपने लक्षणोंमें 'पशुबराह'रूपमें है। यह प्रतिमा ३ फीट ९ इंच लम्बी एवं एक फुट ४ इंच चौड़ी तथा एक फुट ६ इंच ऊँची है। प्रतिमाका पादस्थल भग्न है। पशुबराहके शरीरपर १३ वीं आवृत्तिमें मुनि, देवता एवं दिक्पात्र अंकित हैं। यह बही रूप है, जिसका विधान 'विष्णुधर्मोत्तरमहापुराण'के ३।४।२९में किया गया है। प्रतिमा भग्न होते हुए भी अल्पतः विशाल है। शरीरके पुनीत अंकनमें कलात्मक कार्य है। वर्तमानमें यह महाकाल-मन्दिर-प्राङ्गणमें सुरक्षित है।

'विक्रमविश्वविद्यालय'के मूर्तिसंग्रहालयकी 'वैष्णव-दीर्घा'में एक पशुबराहकी सुन्दर प्रतिमा है। इस प्रतिमाका अङ्कन वैष्णव पुराणोंके निष्कर्षके अनुसार है। पशुबराहके नीचे शेषशायी विष्णु और लक्ष्मी हैं और दोनोंपर सप्तमुखी

सर्प ही छाया है। 'परमार्थ'के दक्षिणमें ग्री है प शरीरपर मुनिगण एवं देवताओंका अङ्कन है। 'भार्ता' चरणोंको नामे चार आपुष-पुरुष हैं, पिरोपर व्रमसः राज्ञ, धरु, गदा एवं वम अङ्कन यह मूर्ति आकारमें ३ फीट ३ इंच लम्बी, एक २ इंच चौड़ी तथा २ फीट २ इंच ऊँची है और सर्पांक १४ फीट ० मी० दूर घाम कायना (बराहनिर्जन्मस्तुती 'कर्त्तव्यपुर')से प्राप्त हुई है। त आनुमानिक निर्माणकाल ९वीं शताब्दी है।

ताँसरी 'बराह'-प्रतिमा 'नृबराह'की है, जो भग्न संख्या केवल शीर्षभाग बचा है। इस प्रतिमाके दन्ता पृष्ठी सहारा स्थित अङ्कित है। आधार १ फुट २ इंच फुट ४ इंच। यह निम्नके सौदंग मामले आयी है। कमाङ्क १७३में पशुबराह है और आधार भी प्रतिमाकी भौति है।

'परमारकाल'में निर्मित पशुबराहकी एक सर्वाङ्गपूर्ण प्रतिमा उज्जैनके 'ओखलेस्वर' स्थानपर स्थित है। इसमें देवताओं तथा मुनिगणका शरीरपर अङ्कन है। पशुबराह अपने दन्तापर लक्ष्मीको उठाये हुए हैं। पूर्ण नारीरूपा है और उसकी मुखाङ्कति यह सूचना देती है कि यह बराहके इस रक्षाकारी चरणके प्रति आभारी है। कलाङ्कति भावात्मक है तथा एक विशिष्ट शिल्प-कलाको प्रकट करती है।

इसके अतिरिक्त उज्जैनके 'रामघाट', 'काक्यिदह', 'हरसिद्धि' तथा 'अङ्कपात' स्थानोंपर १७ बराह-प्रतिमाएँ हैं, जो प्रायः उपरके वर्णनके अनुसार ही हैं। विष्णुके दशकृतारमें बराह-अंकतारके अङ्कनकी लगभग ३२ प्रतिमाएँ उज्जैनमें सुरक्षित हैं। उज्जयिनीकी उपर्युक्त बराह-प्रतिमाएँ मूर्तिशिल्पके 'आधारपर लगभग ८वींसे १४वीं शताब्दीके मध्यके समयमें निर्मित हुई जान पड़ती हैं।

* यहाँके 'महाकाल' आदि शिवशेखरोंमें बराह-प्रतिमाएँ 'शिव-मन्त्रों' तथा 'खंडोपनी-आधम' आदि वैष्णव-शेखरोंमें विष्णुधर्म आदिके अनुसार निर्मित हैं।

है। बादमें विष्णु, जम्बु, रसाभेन, मृगभेन, सारंगभेन, मयुभेन, दक्षिणभेन, सारंगभेन, कर्णभेन तथा धामभेन के दान की विधि सा वर्णन किया गया है, जो मत्स्यपुराण, अन्य पुराणों में भी वर्णित है। फिर भगवाण के लक्षण का कथन भी महिमा बताकर यहाँ के तीर्थों की महिमा एवं लोहार्णवीर्ष की महिमा का वर्णन है। तदनन्तर 'मयुस-तीर्थ' का माहात्म्य तथा उसका प्रादुर्भाव एवं यमुनातीर्थ का माहात्म्य कहकर 'अमूर्ततीर्थ' का प्रसन्न वर्णन है। बादमें देवारण्य, गोवर्धन की महिमा बताकर त्रिधातिका परिचय बताया गया है। फिर गोवर्धन क्षेत्र और सरस्वती का माहात्म्य है। फिर यमुनोद्बेद की महिमा, कालधरणी उत्पत्ति, गङ्गोद्बेद की महिमा तथा साम्ब के शाप के उपस्थान द्वारा इस प्रकरण का उपसंहार किया गया है। बादमें प्रतिमा-निर्माण तथा प्रतिमा-प्रतिष्ठा-विधि पर श्रेष्ठ प्रकाश है।

गुप्तकालीन 'प्रतिमापत्र' के विषयमें डॉ० हेकेल, मनर्जी तथा मजुमदार आदिने लिखा है कि यह मूलतः भारतीय पुराणों पर आधारित थी। इसमें ऋषि-मुनियों की पवित्रतम भोजना, विधाहितना सर्वोत्तम आदर्श, सूक्ष्म सौन्दर्य की धारम सीमा तक विवक्षित हुई प्रतिमा कला-योगियों के ध्यान एवं लययोग की साधना—इन सबका एकत्र सम्मिश्रण सुरूप है। इसपर विदेशी संस्कृतिक लेखमात्र भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। यह यहाँ की मौलिक कला थी, जो विश्व के लिये एक अद्भुत देन है। (क्वोकि अथ तथा यूरोप के लोग प्रतिमा-विरोधी थे)। उस समय भारत विश्व—विशेषकर एशिया का शिक्षक गुप्त—'आदर्श' था—'India was not then in a state of pupillage, but the teacher of whole Asia and she did not borrow any western suggestion to mould her way of

thinking.' (Havel, Majumdar &c.) श्रीकृष्णमूर्ति ने यह प्रतिमा का प्रसंगिक विचारने निरूपित है। प्रस्तुत 'बृहत्पुराण' की १८१-८६ तक अध्यायोंमें अल्प मात्रा में मूर्त के कथने की हुई प्रतिमा की प्रतिष्ठा-विधि निष्कर्ष के बाद वाचन और मिथि में निर्मित विष्णु की प्रतिष्ठा का विवरण दर्शाया गया है। नौवा, पंद्रह, चौदी और सूर्य की प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा के प्रकरण भी यहाँ सुन्दर वर्णन हुआ है। 'शितारत्नम्', 'मानसार', 'श्रीशितारत्नसार' आदिमें यह कथन तथा एतादृश अन्य विवरण बड़े सुन्दर ढंगसे निरूपित हुए हैं।

बृहत्पुराणमें प्रतिमा-विधि निरूपण के बाद ध्वज की उत्पत्ति का कथन तथा गिण्डसंवल्य करने का विधान है। गिण्ड की उत्पत्ति का विवेचन करते पितृव्य का निर्णय किया गया है। तत्पश्चात् मनुष्य के दान का वृद्ध वर्णन करते संतान-धर्म का कथन तथा 'कर्मरिपाका' का सुन्दर वर्णन किया गया है। इसके बाद यमराज के दूत का कथन, उनके किरणों और नरकों का वर्णन किया गया है। तदनन्तर जिसने जैसा कर्म किया है, उसे वैसा ही फल इस लोकमें भी भोगना पड़ता है—यह स्पष्ट किया गया है। फिर अशुभ की शान्तिकार कथन तथा शुभकर्म-फल के उदय का मार्ग प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद 'पतिता' की कथामें महाराज निमिष अद्भुत आस्थान आया है। तत्पश्चात् पाप-नाश की दिव्य कथा, गोकर्णेश्वर का प्रादुर्भाव, नन्दी को वरदान, जलेधर, संलेधर और शृङ्गेर की महिमा है। इस प्रकार यह पुराण प्राचीन भारतीय चिन्तन एवं विचारधारा की अमूल्य यात्री है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति-आचार-विचार के साथ वर्तमान वर्तव्य का भी समुचित दिशा निर्देश करती है। वस्तुतः इसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर हम आज भी अपना तथा विश्व का परम श्रेय-सम्पादन कर सकते हैं।

वराहपुराणोक्त मथुरामण्डलके प्रमुख तीर्थ

(अं० ११—भीमराजमथुरा की ओर, 'भ्रमर')

मथुरा के विषये खेवमे यह उक्ति अनि प्रसिद्ध है—

'तीन श्रेष्ठ ते मथुरा ग्याते ।'

महासंज्ञक तथा अक्षरमें विशुद्धात्म निर्मित
अनन्य देवराज मथुरा अने श्रेष्ठ सन
नित्य-निरन्तर स्थित है ।

पुराणोंके अनुसार यह भूमि सृष्टि और प्रलयकी
स्वरूपा (विमान) से परे दिव्य गोलोकभूमि है ।
'भोगोपभोगीय परिरक्षित, कंदर्पबोधि यस्मीय, निर्मित
रसाभूतसिन्धु, अनन्तरोधि ब्रह्माण्डप्रति, सर्वलोक-महेश्वर,
अर्धमयसौन्दर्य-माधुर्यनिरि, मुखीबादननिरत गोलोक-
विहारी, स्वाम्युन्दर श्रीकृष्णजी जो और वैसी कीटाएँ
गोलोकधाममें होती हैं वे और वैसी ही कीटाएँ इस
मथुरा- (मन्त्र) मण्डलमें होती हैं'—ऐसा ब्रह्म-
वैवर्तपुराण, गर्गसंहिता इत्यादि ग्रन्थोंमें उल्लेख है ।
मथुराकी महत्ताके विषयमें किसी एक भक्त शिरोमणि
महामाने तो अपना अनुभवजन्य अटपटा अभिमत,
सहज निःसृत भावमय हृदयोद्गार इस प्रकार
व्यक्त किया है—

मथुरेति त्रिपर्णायं त्र्यतीतोऽपि गरीयसी ।

सा धावति परं ब्रह्म ब्रह्म तामनुधावति ॥

'म-थुरा' ये तीन वर्ण वेदत्रयीसे भी बड़कर
(श्रेष्ठ) हैं; क्योंकि वेदत्रयी तो ब्रह्मके पीछे दौड़ती
और ब्रह्म मथुराके पीछे दौड़ता है ।'

पद्मपुराण पातालखण्डमें उल्लेख है—

मकारे च उकारे च अकारे धान्तसंस्थिते ।

माथुरः शब्दनिष्पन्नः अकारश्च ततः समः ॥

अर्थात्—'मथुरा' शब्दमें मकार, उकार, अकार
स्थित हैं । इन्हीं (अ उ म) से 'मथुरा' शब्द
निष्पन्न हुआ है । इससे यह 'ओकार' (ओ)
शब्दके सम प्राप्य है । मकारमें महासूद, उकार

'वराहपुराण'में भगवान्‌के वचन हैं—

न पिचने च पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे ।

समानं मथुराया हि प्रियं मम यक्षुं परे ॥

सा रम्या च सुरास्ता च जन्मभूमिस्तथा मम ।

(१५२ । ८ । १५)

'यक्षुं परे ! पाताल, अन्तरिक्ष (भूमिसे ऊपर
सर्गादिलोक) तथा भूगर्भमें मुझे मथुराके समान
कोई भी प्रिय (तीर्थ) नहीं है । यह अत्यन्त रम्य
प्रसाद मेरी जन्मभूमि है ।'

भारतवर्षमें अनेक तीर्थस्थान हैं, सबका माहात्म्य है
और भगवान्‌के अनेक जन्मस्थान भी हैं, तथापि 'मथुरा'की
जात ही निराली है, यहाँका आनन्द ही अनोखा है तथा
महत्त्व ही कुछ और है । यहाँ नगर-माम, मठ-मन्दिर,
वन-उपवन, कला-कुञ्ज, सर-सरोवर, नदी, (यमुना)
पर्वत आदिकी अनुपम शोभा भिन्न-भिन्न श्रुतियोंमें
भिन्न-भिन्न प्रकारसे (नित्य मनोहारी) देखनेको
मिलती है । अपनी जन्मभूमिसे सभीको प्रेम होता
है, चाहे वह वैसी ही हो—उजाड़ खण्डहर, शून्य-
वन्धु प्रान्त या सुरम्य स्थान । वह जन्मस्थान है । यह
विचार ही उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम होनेके लिये पर्याप्त
है । इसीलिये भगवान्‌का भी इससे प्रेम (एकलभाव)
होना स्वाभाविक है । श्रीमद्भागवत (१० । १ । २८) में आया है—
'मथुरा भगवान् यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ।'
भगवान्‌के इस नित्य संनिधानका वर्णन 'वराहपुराण'में
इस प्रकार मिलता है—

● महाब्रह्मो मकारः स्वाधुकारो महासंज्ञकः । अकारो ब्रह्मरूपः स्वात् त्रिचन्दं माधुरं भवेत् ॥

इषा वर श्रेष्ठ उक्तः साय एवाभवत्ततः । सा त्रिवेद्यमयी सृष्टि माधुरी तिष्ठते वदा ॥

(वराहपुराण, पातालखण्ड)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1. 2. 3. 4. 5.

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

የጥቅም ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ለጥቅም ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን

በዚህ ጉዞ ላይ የሚገኙት ሁሉም ጉዳዮች በጥንቃቄ ይገመገሙና ይፈታሉ፡፡

[illegible]

1. 1111 22 2222 33 3333 44 4444 55 5555 66 6666 77 7777 88 8888 99 9999

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে স্বাধীনতা লাভের পরেও দেশের উন্নয়ন ও জনশান্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 25

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1998 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044

—

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(३६ । १५ । ३ । १८५५)

प्राचीन विद्यापीठ, काशी, भारत

महाराष्ट्र शासन, शिक्षण विभाग, मुंबई

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।

मनुष्यता ही हि, जो मनु देवके समानि पण हवा

॥ अथान् श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667

पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

क्याने) लगता है तो उस कालमें समस्त जीव जगत्का पालक वह (विश्वम्भर प्रभु) वज्र-गोपकुमारोंके हाथोंसे (भोग्य पदार्थोंके) उन प्राचीनोंके प्रद्वेष करके अपनी पूर्ण परितृप्ति ही नहीं मानता; अर्थात् अपनेको धन्य भी मानता है। साथ ही उसके माधुर्य और स्वादका गुणगान करते हुए ही वह नहीं थकता। ऐसे व्रजवासियोंके इस देवदुर्लभ, अनन्त सीमाभ्यन्तर भला किसे ईर्ष्या न होगी ? यदि ब्रह्मादि देवताओंको उनसे सृष्टा हो तो फिर इसमें आश्चर्य क्या है ?

‘व्रज’ शब्दसे साधारणतया अभिप्राय मथुरा जिला और उसके आस-पासके भू-भागसे समझा जाता है। वर्तमान मथुरा तथा उसके आस-पासका प्रदेश प्राचीन कालमें ‘शूरसेन’-जनपदके नामसे प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मथुरा या मथुरानगरी थी। शूरसेन* जनपदकी सीमाएँ समय-समयपर बदलती रहीं। कालान्तरमें वह जनपद मथुरा नामसे ही विख्यात हुआ। नन्दके ‘व्रज’का प्रयोग ‘श्रीमद्भागवत’में बार-बार हुआ है, परंतु वैदिक-साहित्यमें भी इसका प्रयोग प्रायः पशुओंके सम्बन्ध, उनके चरनेके स्थान (गौचरभूमि) उनके रहनेकी जगह (गौष्ठ या बाड़े) इत्यादिके अर्थमें मिलता है। सारांश- जिस स्थानमें पशु अधिक हों उसे ‘व्रज’ कहते हैं। अथवा ‘व्रजन्ति अस्मिन् जनाः धीकृष्णप्राप्स्यथमिति व्रजः’

अर्थात् जिस प्रदेशमें भगवान् श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये जीव आते हैं वह व्रज है। व्रजके सम्बन्धमें सबसे अधिक वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं। जिन पुराणोंमें व्रजके उल्लेख अधिक मिलते हैं उनमें

* हरिवंश, विष्णु आदि पुराणोंमें तथा परवर्ती संस्कृत साहित्यमें वसुदेवजी तथा भोकृष्ण आदिके लिये ‘गौरि’ विशेष प्रास होता है, क्योंकि धीकृष्णके मित्राग्रहका नाम ‘शूर’ था। इसीलिये वह जनपद ‘शूरसेन’ कहलाया। ऐसा उल्लेख भी प्राचीन ग्रन्थोंमें देखनेमें आता है।

† पदे पदेऽश्वमेधानां फलं प्राप्नोत्यसंशयः । (वराह०)
तथा—

यत्र तत्र नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः । (वराह०)

विहितं पत्रिकेनैवेष्टा लडमेव भी मित्रा है ।

हरिवंश, विष्णु, मत्स्य, श्रीमद्भागवत, राम, वराह ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रमुख हैं। वराहपुराणमें तो मथुरा नामसे ही लगभग तीस अध्यायोंमें मथुरामण्डल और माहात्म्यका विस्तृत वर्णन मिलता है।

यह व्रजभूमि मथुरा और वृन्दावनके आस-पास चौरासी कोसोंमें फैली हुई है। ‘वराहपुराण’में इस विस्तार बीस योजन (अस्सी कोस) माना गया है जैसे कि—

विंशतियोजनानां हि माधुरं मन मण्डलम्
पदे पदेऽश्वमेधानां फलं नात्र विचारणम् †
(१६८)

अर्थात् ‘मेरा मथुरा-मण्डल बीस योजन है। ज पद-पदपर अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है। इस कोरें संशय (विचार) नहीं है।’

अर्थात् बीस योजन (अस्सी कोस) में मथुरापुरी के चार कोस मिला देनेसे चौरासी कोस होते हैं। सूरदासजीने भी चौरासी कोसवाले व्रज-मण्डलका ही उल्लेख किया है—

‘चौरासी व्रजकोसे निरंतर लेखत है बलमोहन।’ आदि।

मथुरामण्डलकी भौगोलिक स्थिति तथा परिसीमन

मथुरा व्रजके केन्द्रमें है। यह महान् मथुरापुरी उस महान् विभुका जन्म-स्थान होनेके कारण धन्य हो गयी। मथुरा ही नहीं, समस्त शूरसेन जनपद या व्रज-मण्डल, आनन्दकन्द, व्रजकन्द, लीलाविहारी धीकृष्णवर्णकी मनोहर लीला-भूमि होनेके कारण ही गौरवान्वित है।

आरस बहुत दूर सम्भावित रेगिस्तानके केमो रोक्कर
व्रज-प्रदेशकी सुरक्षा की जा सकती है।

सर-सरिताएँ

व्रजमण्डलमें पहले कई सरिताएँ थीं। अब यहाँकी प्रधान नदी यमुना है। धार्मिक दृष्टिसे समस्त मथुरा-मण्डल तथा उसके सुदूरवर्ती प्रदेशोंमें भी यमुनाका अत्यधिक महत्त्व है *। यमुनाके सहित यहाँ कृष्ण-गङ्गा, चरणगङ्गा और मानसीगङ्गा—ये चार नदियाँ ही प्रकट हैं। सरस्वती प्रकट नहीं हैं। मथुरामें जहाँ पहले सरस्वती बहती थीं †, यहाँ अब सरस्वती-नाला और जहाँ सरस्वती यमुनाजीमें मिलती थीं, यहाँ 'सरस्वती-सङ्गम' तीर्थ अब भी प्रसिद्ध है।

यहाँ सरोवर पाँच हैं—मानसरोवर, पानसरोवर, चन्द्र-सरोवर, हंससरोवर और प्रेमसरोवर। इनके अतिरिक्त अनेक कुण्ड और जलाशय (तालाब) हैं, जिनको भगवान् (श्रीकृष्ण) की व्रज-छीलाओंसे सम्बन्ध होनेके कारण विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त है।

पर्वत

यहाँ मुख्य पर्वत चार हैं—(१) गोवर्धन, (२) बरसात, (३) नन्दीधर, (४) चरणपहाड़ी। व्रजमें पहाड़ोंकी संख्या महा, विष्णु, रत्नरूपमें तीन ही मानी

जाती हैं। गोवर्धन विष्णुस्वरूप, बरसात (बरस) महास्वरूप तथा नन्दीधर (नन्दिप्राम) शिव (स्व) का प्रतीक है। चरण-पहाड़ीकी गङ्गा साधारण पर्वतोंमें नहीं की जाती। व्रजमें प्राचीन ऋतुएँ ही हैं—पर्वत, नदी और भूमि। अन्य प्राचीन या तो नष्ट हो गयीं या नष्ट कर दी गयीं और न स्थानपर नयी बन गयीं अथवा पुरानीका जोर्ण हो गया।

मार्ग तथा गमनागमनके साधन—

मथुराके चारों ओर व्रजके तीर्थ हैं। इन तीर्थों जानेके लिये (व्रजमण्डलके केन्द्रमें अवस्थित होने कारण) प्रायः मथुरा होकर ही जाना पड़ता है। अ व्रजके सभी मुख्य तीर्थोंमें अधिकांशतः सड़कें हो गयी हैं और वहाँ मोटर-बसों तथा अन्य सारियोंद्वारा जाया जा सकता है। मथुरा पक्के तथा प्रबल राजपथ (सड़कें) और रेलमार्गोंद्वारा, कई प्रमुख नगरों दिल्ली, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, जलेश्वर, भरतपुर आदिसे भी संयुक्त है। मथुरा-जंक्शन तथा मथुरा-छावनी—ये दो मथुराके मुख्य स्टेशन हैं।

मथुरा-जंक्शन—

यह पूर्वोत्तर, मध्य तथा पश्चिम तीन रेल्मार्गोंका प्रधान केन्द्र है। दिल्लीसे मथुरा-आगरा होकर (मध्य रेल्वे

* प्राचीन साहित्यमें 'कल्लिन्दजा' सूर्यजनया 'त्रियामा' आदि अनेक नामोंसे यमुनाका उल्लेख मिलता है। ब्रह्म-संहिता १०, ७५; अथर्व० ४, ९, १०; शतपथब्राह्मण १३, ५, ४, ११; ऐतरेय ब्राह्मण १३; रामायण, महाभारत। परवर्ती श्रुत एवं प्राकृत-साहित्य तथा पुराण-साहित्यमें 'यमुना' की महिमाका वर्णन बहुत मिलता है। उदाहरणार्थ—गङ्गा शतपुत्रा प्रोक्ता माधुरे मम मण्डले। यमुना विश्रुता देवि मात्र कर्मा विचारणा ॥

† व्रज स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायां मुषिष्ठिर। कीर्त्तनास्त्वभने पुण्यं दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति ॥

(मत्स्य०) मुषिष्ठिर-मार्कण्डेयसंवाद)
यमुनाबलशक्तौके श्रीहते देवभीमुता। तत्र स्नात्वा महादेवि सर्वतीर्थफल लभेत् ॥
अतो ! अभामयं लोकस्य न पीतं यमुनाबलम् । गो-गोपगोपिकाश्चैव यत्र श्रीहति कंठदा ॥

(पद्म०) पाता। हरगोविंदवादे)
† बुद्ध विद्वानोक्त अनुमा दे कि यमुना पहले सरस्वती नदीमें मिलती थी। प्रागैतिहासिक कालमें सरस्वती के मूल जानेपर यमुना गङ्गामें मिली (देखें—कर्म आदयः पौन्य एवियाटिड पोलाहरी, १८९३ पृष्ठ ४९ और आगे)

—संस्कृत-शब्द-कोश (७३) १५१३ —

संस्कृत-शब्द-कोश (७३) १५१३ —

संस्कृत-शब्द-कोश (७३) १५१३ —

संस्कृत-शब्द-कोश (७३) १५१३ —

संस्कृत-शब्द-कोश (७३) १५१३ —

संस्कृत-शब्द-कोश (७३) १५१३ —

संस्कृत-शब्द-कोश (७३) १५१३ —

घोर पापोंको जलाकर भस्म कर देती है ।* बराहपुराणमें भगवान् बराह पृथ्वीसे कहते हैं—

सर्वेषां देवतीर्थानां माथुरं पथं महत् ।
कृष्णेन क्रीडितं यत्र तच्च शुद्धं पदे पदे ॥

इस प्रकार शाखों तथा पुराणोंसे सिद्ध हो जाता है कि भगवान् श्रीकृष्णकी जन्मभूमि-मथुरापुरी सभी तीर्थोंमें अद्वितीय है । यह पद-पदपर परम पवित्र है । मथुरा आदि-बराह-भूतेश्वर-क्षेत्र कहलाती है । भूतेश्वर महादेव मथुराक्षेत्रके क्षेत्रपाल (रक्षक) रूपमें निराजमान हैं ।*

मथुराके मन्दिर तथा देवस्थान—

मथुराके चारों ओर चार शिवमन्दिर हैं—
पश्चिममें भूतेश्वर, पूर्वमें त्रिप्लेश्वर, दक्षिणमें रत्नेश्वर और उत्तरमें गोकर्णेश्वर । चारों दिशाओंमें स्थित होनेके कारण भगवान् शंकरको मथुराका 'क्षेत्रपाल' या कोतवाल कहा जाता है ।

अस्तित्वशास्त्रके टीक सामनेकी गद्दी मानिक-चौक मुहल्लेमें 'आदिवराह'के मन्दिरमें नीलबराह, तथा उसके निरुद्ध अलग मन्दिरमें श्वेतबराहकी प्राचीन दर्शनीय मूर्तियाँ हैं । नजमें (मथुरामण्डपमें) भगवान् बराहके पाँच विग्रह अलग-अलग स्थानोंमें पाये जाते हैं । (१) आदिवराह या नीलबराह, (२) श्वेतबराह (मानिकचौक), (३) बराहदेव (भूतेश्वर), (४)

गोपीबराहदेव (बराहघाट, रमणरेती, वृन्दावन) और बराहजी (गोकुल)में हैं । लेकिन इनमें प्राचीन, शाखों तथा पुराणोंद्वारा आदिवराहदेव गये हैं, किंतु बराहपुराणके १६३वें अध्यायके 'बराह'-माहात्म्यमें (आदिवराहके पासवाले) श्वेतबराहदेवका वर्णन है । यह प्राचीन प्रतिमा भी (मानिकचौकमें) इस समय आदिवराह-मन्दिरके पास ही स्थित है । 'बराहपुराण'में कहा गया है कि यह प्रतिमा महाकपिलद्वारा सेवित तथा पूजित रही है । वेही इसके आदिप्रतिष्ठापक थे । कालान्तरमें यह हनुमत्, रावण तथा भगवान् रामद्वारा पूजित होकर, भगवान् रामसे कृपाकृपासुखधनके पश्चात् श्रीशत्रुघ्नजीको प्राप्त हुई और उन्होंने ही इस बराही प्रतिमाको मथुरामें स्थापित किया था ।†

आदिवराहदेवका स्वरूप—

श्यामवर्ण और शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्मसे द्युशोभित चतुर्भुजरूप है । दोनों पैरोंके नीचे दैत्य हिरण्यश्च पशु आदि, भगवान् बराहकी दाइपर पृथ्वी और पृथ्वीपर छत्रवत् शेषनाग हैं ।

श्वेतबराहका स्वरूप—

शैरकर्म, चातुर्भुजा—शङ्ख, चक्र, गदा तथा एक हाथमें हिरण्यश्च दैत्यकी चोटी है एवं चरण उसके कंधार स्थित हैं । दाइयोंपर पृथ्वी धारण किये हुए है ।

(क्षेत्र पृष्ठ ४५४ पर)

● मथुरामें च देवता क्षेत्रपाले भविष्यति । तस्मिन् स्थले महादेव । सप्त क्षेत्रपाले स्मरेत् ॥ (बराहपुराण)
† इन्द्रवज्रिणो देवि कश्चिन्नु सुनिश्चयः । तस्य प्रीतो ददौ देवं बराहं दिव्यवस्त्रिणम् ॥
उवाच कश्चिन्नु महादेव शङ्खो नाम शङ्खः । इन्द्रलोके सप्त क्षेत्रपाले स्मरेत् ॥
इवा कश्चिन्नु महादेव शङ्खो नाम शङ्खः । तेन सम्यग्देवि देवि शङ्खो क्षेत्रपालः ॥
अनेन बराह मे शङ्खं तव ददौ विनीतम् । देवे मे शङ्खं तव ददौ बराह-क्षेत्रपालः ॥
अनेन बराह स्वर्गलोकं पूज्यमानं तं तदा ॥ शङ्खस्तव बराहः पूज्यः शङ्खस्तव बराहः ॥
एवमुक्त्वा मे देव बराहो वरं कल्पयत् । क्षेत्रपालं महादेव तव देवता मे ददौ महात्मा ॥
शङ्खस्तव बराहः पूज्यः शङ्खस्तव बराहः । तव शङ्खं देव मे ददौ बराह-क्षेत्रपालः ॥
देवस्तव बराहः पूज्यः शङ्खस्तव बराहः । तव शङ्खं देव मे ददौ बराह-क्षेत्रपालः ॥

(बराहपुराण १६३ । १०० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १००)

इस श्लोकसे सूक्तक्षेत्रकी स्थिति का किंकिन् संकेत मिलता है। यहाँ सूक्तक्षेत्र शब्दके स्थानपर 'सौक्तरव' शब्दका व्यवहार किया गया है। स्पष्ट बात यह है कि तबका 'सौक्तरव' अवके क्षेत्रसे किसी अन्य रूपमें हो रहा होगा, पर 'सौक्तरव' से सम्बन्धित अवश्य होगा। अतः आजके सूक्तक्षेत्रको खोजनेके लिये गङ्गातटवर्षित सौक्तरवसम्बन्धित स्थानको खोजना होगा। इस श्लोकके आधारपर सौक्तरवक्षेत्रका निम्न रूप होना चाहिये।

१—यह गङ्गातटपर अवस्थित हो।

२—बाराहक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध हो, यदि मन्दिर हो तो और अधिक प्रामाण्य है।

३—उस स्थानका अभिधान 'सौक्तरव' शब्दसे ही सम्बन्धित या विकसित हो।

इस समय भारतभूमिपर प्रसिद्ध दो-तीन सूक्तक्षेत्र या बाराहक्षेत्र हैं, पर इनमेंसे यदि किसीकी स्थिति गङ्गातटपर है तो वहाँ भगवान् बाराहका मन्दिर नहीं है, या सौक्तरवसे कोई सम्बन्ध नहीं है और यदि किसी स्थलपर बाराह-मन्दिर है तो उसका 'सौक्तरव'से कोई सम्बन्ध नहीं और वहाँ गङ्गातट नहीं। इन तीनों ही बातोंकी पूर्ति करनेवाला कोई वास्तविक सूक्तक्षेत्र है तो वह उत्तरप्रदेश राज्यमें जिला एटाका 'सोरो' नगर है। यह एक प्रसिद्ध सूक्तक्षेत्र नामक तीर्थ है, जिसका उल्लेख 'कल्याण'के तीर्थाङ्कमें भी दिया गया है।

पुराणवर्णित तीनों शंखें यहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ 'श्वेत-बाराह' और 'श्याम-बाराह' इन दोनोंके ही विशाल और भव्य मन्दिर हैं और बाराह यहाँके सुपूजित क्षेत्राधीश हैं। गङ्गातटपर अवस्थित इस नगरके अभिधान 'सोरो'से सौक्तरवका सम्बन्ध है। 'सौक्तरव'से सोरो शब्दका विकास चान्द-प्राकृत-व्याकरणानुसार इस सूत्रसे प्रमाणित है—
'क, ग, घ, ज, त, द, प, य, वा प्रायो लुक् इति'।
— निम्नलिखित मन्त्रसे सम्बन्धित होनेके कारण इस

शब्दकी अन्य व्युत्पत्ति भी है, जो इसे सौक्तरव ही करती है। सौक्तरव अर्थात् सूक्तसम्बन्धी। सूक्त अरबी और फ़ारसीमें सूअर कहा जाता है। उसका बहुवचन हिंदीमें बना सुअरों और इससे विकसित हुआ सोरो

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इसे ही 'सूक्तक्षेत्र' सिद्ध करते हैं। सोरोका गङ्गा-तटपर अवस्थित होना, बाराह-मन्दिरका होना और सौक्तरवसे सम्बन्धित होना आदि प्रमाण ऐसे हैं जो पुराणानुमोदित हैं। सोरो तुलनामें कोई भी अन्य तथाकथित 'सूक्तक्षेत्र' इतना प्रसिद्ध नहीं है। सूक्तक्षेत्र श्रोत्राह्वय निर्वाणस्थल है, अतः यहाँ सांसारिक मनुष्योंके अवसानोत्तर कर्मका भी क्षेत्र है। यहाँ कारण है कि भारतके—तीन पिण्डोदकार्थ तीर्थोंमें—प्रमाण राज और गयाजीके साथ तीसरा नाम इस सोरोस है। यहाँ पिण्डोदक-कर्मद्वारा मुक्ति-प्राप्ति होनेका कारण श्रीबाराह-निर्वाण-क्षेत्र अथवा सूक्तक्षेत्रका होना ही है। जिस 'हस्तिपदी'-कुण्डमें भगवान्ने देहत्याग किया, भागीरथी से जुड़े उस कुण्डका अब भी यह चामत्कारिक वैशिष्ट्य है कि यहाँ विसर्जित अस्त्र तीसरे दिन जलरूपमें परिणत हो जाती है।

यह सोरो सूक्तक्षेत्र ही है जो गुजरात, मालवा, राजस्थान, सिंध, काच्छ, फाटियाबाद आदि सुदूरवर्ती प्रान्तोंमें 'गङ्गा-घाट'के नामसे प्रसिद्ध है और वहाँके लोग पिण्डदान-कर्मके लिये नित्य सैकड़ोंकी संख्यामें यहाँ आते रहते हैं।

भगवान् बाराहका मन्दिर, जिसमें 'श्वेत-बाराह'की प्रतिमा है, इसी स्थानपर है। केवल भारत ही नहीं अगितु इसके उत्तरवर्ती राष्ट्र नेपालसे भी इस मन्दिरका सम्बन्ध है। नेपालके राजवंशीय उत्तराधिकारियों और मन्दिरके महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाश-नन्द गिरिजीका भव्य चित्र [1] मन्दिरमें लगा है, जो इस बातका प्रमाण है। उसकी 'भुगलिया' वल्ली शीघ्र उसे भव्यकालका सिद्ध करती है। प्रतिमाके ठीक

वराह-महापुराणमें नेपाल

(लेखक - पं० भीष्मनाथजी शर्मा, धिमिरे, भ्यावा, गार्हत्यानार्य)

पृथ्वीके पार्श्व-शरीरकी व्याख्या करते हुए भगवान् वराह या वादरायणने नेपाल अथवा पर्वतराज हिमालयको पृथ्वीका शिरोभाग बताया है—

पौण्ड्रवर्धननेपाले पांड नयनयोरुभे ।
(वराहपु०)

जितनी भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, सब सिरमें ही होती हैं । देखना-सूँघना, सुनना-गोष्ठना, विचार करना शिरःस्थित इन्द्रियोंका ही कार्य है । हस्त-पादोदरानि इन्द्रियोंके विह्वल हो जानेसे अथवा फट जानेसे भी मनुष्य यथाकथंचित् निर्वाह कर लेता है, पर सिर कटनेसे वह जीवित नहीं रह सकता । वैसे ही हिमालय पृथ्वीका सर्वोत्तम परमावश्यक 'शिरोदेश' है ।

हिमालयसे निकलनेवाली 'सुवर्णकौशिकी,' 'ताम्र-कौशिकी,' 'कृष्णा,' 'गण्डकी' आदि नदियोंके आसपासमें रहनेवाले प्राचीन खी-बाल-बच्चे नदीकी रेतोसे वालुओंको चालकर सुवर्णके परमाणु एकत्र करते हैं । इस प्रकार सुवर्णको गर्भमें धारण करनेवाला यह पर्वतराज हिमालय एक प्रकारसे द्वितीय 'हिरण्यगर्भ' ही है, जो प्रसिद्ध वैदिक मन्त्रके अनुसार (भूतस्य) समस्त भूत-प्राणियोंका (एकः पतिः) एकमात्र शिवास्वरूप, मालिकस्वरूप, संरक्षकस्वरूप (आसीत्) बन गया था । (स पृथ्वीं वाधार) उस हिमालय पर्वतने पृथ्वीसे लेकर स्वर्गलोक-तकको, जिसे 'त्रिविध्य' भी कहते हैं, धारण किया है । (कस्मै देवाय) पृथिवीका शिरोभाग मुकुटमणि देवताका हिमालय नामक किसी देवताको,* हम (हविषा) हवि-हवनीय पूजनीय समस्त पदार्थसे (विधेम) विधिपूर्वक पूजा करते हैं, हवन करते हैं । 'वराहपुराण'में कहा है—

* शिरसं ये महादेव्या गौर्याखिलेभ्यविधुतम् ।
(अ० २१)

महादेवी गौरी (गौरीशंकर या पार्वतीपर्वत) स्वर्ग-भय-याताल तीनों लोकमें व्याप्त है । इससे पूर्व सर्वत्र पर्वतशिखरको नेपाली भाषामें 'अमिसर' कहते हैं । इसी पर्वतको संस्कृतमें 'शंकरपर्वत' कहा है । दोनों पर्वतोंका एक साथ समष्टि न 'गौरी-शंकर' पर्वत है । इसी पर्वतके नीचे समस्त भूभागमें (खनकुण्ड†) दूधकुण्ड है । उसी दूधकुण्ड उद्गम लेकर 'दूधसी' नदी प्रवाहित होती है । उ कुण्डमें जाकर श्राद्ध करे । इससे पितरोंका उद्धार तथा पुत्र-पौत्रोंका सुधार हो जाता है । यह 'दूधपोखरी' नामकी 'पुष्करिणी' 'नामचे'से कुछ ही दूरपर है ।

मनु महाराजने पाश्चात्योंके लिये कहा था—
शनकैस्तु कियाछोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात् ॥
(मनु० १० । ४१)

दैव-वशात् इन्हें कालान्तरमें जब पूर्व-पूर्वज उपलब्ध शुद्ध जलवायुका स्मरण आता है और वह जब विज्ञानके उपकरणोंसे भी उपलब्ध नहीं होता है तब विश्वकी तथा पाश्चात्य मानवजाति पुनः हिमालयमें आना प्रारम्भ करती है, कहा भी है—

कौशिकान् प्रतिपद्यन्ते देशान् क्षुद्रवर्षादिता ।
(लिङ्गपु० ४० । १७)

कलियुगमें जब अन्यत्र निस्तार न होगा तो दुष्प्रा-तृप्तसे व्याकुल मनुष्य कौशिकीयुक्त प्रदेश हिमालयमें पुनः जाना आरम्भ करेंगे ।

• अस्त्युत्तरस्यां दिग्भि देवताभ्या दिमाल्यो नाम नगधिराजः । इत्यादि कु० सं०
† खनकुण्डे उमापायल यः स्नायात् क्षत्र मानवः । इत्यादि (वराह २१५ । १००)

II. የጥቅም ስራዎች

[illegible][illegible][illegible]

मध्यकालीन कवियोंकी दृष्टिमें भगवान् वराह

(लेखक—पं० श्रीललिताप्रसादजी शस्त्री)

महाकवि कालिदासने अपने परमप्रसिद्ध 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' नाटक २। ६ के 'विश्वम्भः क्रियतां वराह-ततिभिर्मुस्ताक्षरिभिः पल्लवैर्भे' 'वराह' शब्दका प्रयोग किये वराहके ही लिये किया है; पर वह मम्मठ (काव्यप्रकाश वामनी, पूना, पृष्ठ ३७३*), 'भोजराज' (सरस्वती कण्ठा-भरण, पृष्ठ ५१), 'व्यक्ति-विवेक', 'साहित्य दर्पण' आदिके निर्माताओं तथा अलंकार-विवेचक-शेखरोंके लिये शिवजीका 'पिताका' धनुष बन गया, जिसपर इन लोगोंने अपने-अपने प्रयोगमें विभिन्न दृष्टिकोणोंसे विशद विवेचन किया है। इसी प्रकार उन्होंने 'रघुवंश' ॥ ५६में—

'निघारयामास महावराहः
कल्पक्षयोद्वृक्षमियाण्याम्भः ॥'

'महावराह'का प्रयोग आदिकाराहः यह-पुरुष भगवान् नारायणके लिये किया है। पर यहाँ ऐतिहासिकोंके लिये मानो ऊपरसे आकाश टूट पड़ा है। इसमें लोगोंने गुप्त-साम्राज्यकी विजयपताका आदिकी अनेक कल्पनाएँ की हैं। (देखिये प्रस्तुत अङ्क, पृष्ठ ४०५)।

रघुवंश १३। ८में स्वयं भगवान् श्रीराम 'वराह-अम्बिका'के सम्बन्धमें अपना भाव इन शब्दोंमें व्यक्त करते हैं—

रसातल्यदादिभ्यं पुंसां भुवः प्रयुक्तोद्ग्रहणक्रियायाः ।
अप्यप्यम्भः प्रलयप्रवृद्धं मुहूर्तवक्त्राभरणं बभूव ॥

'अम्भः'शब्दके अनुसार रघुवंशके सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार हेमाद्रिश्च श्रीकृष्ण टीकामें प्रितते हैं—

● (क) आचार्य 'मम्मठ' इनमें बारह बार 'विश्वम्भ'—

'विश्वम्भः' शब्दको मुहूर्तवक्त्राभरणं येना पाद बाधते है तो इनके से नागेश भट्ट भारि टीकाकार—
'पद्मप्रदत्त' काव्य-कर्म-पद्म-प्रदत्त—'विश्वम्भः' शब्दको मुहूर्तवक्त्राभरणं इत्यादि पाद बाधते है (काव्य-प्रकाश-प्रकाश १। २५०) उक्त पाद बाधकेलिये व्याख्याते—

(४) इत्येव—काव्य-कर्म-पद्म-प्रदत्त, केनचित्पाद देन, पृष्ठ ५२ ।

'अस्य अन्धेः मच्छं-प्रलयप्रवृद्धम् अम्भः' मुहूर्त-वक्त्राभरणं बभूव । त्रिष्वगाधात् प्रसङ्गोऽच्छः (अमरकोश) । आदिभवेन-वराहरूपेण विष्णुना रसातल्यत् प्रयुक्ता उद्ग्रहणक्रिया यस्याः तस्याः ।

'रघुवंश' के प्रसिद्ध व्याख्याता आचार्य मल्लिनाथका यहाँ कथन है—

—अत्र वियाहक्रियाया व्यज्यते । वक्त्राभरणं-लज्जा-रक्षणार्थं मुख्यावमुपडनं बभूव । तनुकम्-उद्ग्रहात् वराहेण कृष्णेन शतपादुना । (तैत्तिरीयारण्य १०।१।१८)

अर्थात् आदिशराहने पृथ्वीका जब उद्धार कर उससे परिणय किया तो समुद्रमग्न बड़ा हुआ जल क्षण-भरके लिये पृथ्वीका अवगुप्टन बन गया । यहाँ 'वराहावतार' की सर्वप्रथमताके संकेतके साथ ही कालिदासकी थोड़ी शृङ्गारिक भावना भी अभिव्यक्त हुई है ।

इसी प्रकार महाकवि 'जयदेव'ने अपने गीत-गेविन्दके— 'यसति दशमशिखरे धरणी तव समर ।
दाशिनि कलद्रुकलेय निमग्ना ॥ (१ । २ । ३) में जो वराहको लक्ष्यकर स्तुति की, ठीक उसीके आधारपर कविवर 'भातेन्दु'ने—

'कै वाराह विशाल-वदन कै दास माहि हूँ ।

बकरमत सुतिमना अन्धकारक नम दश दिक् ॥' आदि की कल्पना पर डाली ।

गूढासजीने भी—

हिरण्यका लव दृष्टीसे, कै हाक्यो वाताक ।

ब्रह्मा बिलो करि कछो, रीनबंधु गोपाक ॥

पुन बिनु शिवका और कीन, ओ भगुर बंधारै ।

पुन बिनु कन्यासिधु और को दृष्टी कछारै ॥

भगवान् व्यासकी बहुराः व्यवहृत निम्नाहृत पद्धिसे संकेतित है—

‘अथाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।’

(भीष्म० पर्व० १।१९३।१)

इस विषयमें भी यह एक पुराना इतिहास—इति (ह) आस—सुना जाता है कि ऐसा था, उद्धृत किया जाता है।

‘पुरातन’का तात्त्विक मर्म उपर्युक्त पदतिसे पुरा-भयं-पुराणम् अथवा पुरापि नयं पुराणम् ही समझते और समझते हैं। इसीलिये वायुपुराणमें कहा गया है।

‘यस्मात्पुरा हनतीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम् ।

निरुक्तमस्य यो वेद सचंपापैः प्रमुच्यते ॥’

(वायु० १।२०३)

अतः पुराण पुरानी परम्पराकी बातें कहते हैं; इसलिये हमें ‘पुराण’ कहते हैं। जो लोग इसकी इस निरुक्ति (निर्बचन) को जानते हैं, वे सभी पापोंसे छूट जाते

१—‘पुराण’ की अमरकोषकी प्रविष्ट टीका रामाभरीमें ये श्रुतियाँ हैं—

पुराणम् (‘सायचिरम्—’) पा० सू० ४।३।२३ इति द्रष्टव्यम् । पूर्वकालिक—(२।१।४९) इति एवं निपातनाच्चमात्रः । यदा—पुरापि नयं पुराणम् । पुराणप्रोक्तेषु—(४।३।१०५) इति सूत्रे निपातितम् । यदा—पुरा अतीतानागततावर्षावर्णात् । ‘अणु शब्दे’ (भा० प० ख०) पचाद्यच् ।

पुराणको ‘पञ्चलक्षणम्’ भी कहते हैं—पुराणं पञ्चलक्षणम् । (अ० १।६।८)

२—शृणुष्वदितो भूत्वा कथामेता पुरातनीम् । प्रोक्तां ह्यदिपुराणेषु मन्त्राणाम्यक्तमूर्तिना ॥

(बराहपु० १।२०)

तथा—

शृणुष्वदिपुराणेषु देवेभ्यश्च यथाभूतम् । (पञ्चनु० १।३९।११)

३—नारदीयके अनुसार—

वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने । वेदाः प्रलिखिता देवि पुराणेनाथ संशयः ॥

४—बराहपुराणके ११२वें अध्यायमें पुराणोक्त गणना है। उसके प्रसङ्गमें भी यह पुराण १९वाँ है।

५—महाबाराट्य पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च । विष्णुनामिदितं ध्येयं तद्वागहमिदोच्यते ॥

(मत्स्यपु० ५३।२८)

६—मानवस्य प्रसङ्गेन कल्पस्य मुनिप्रचमाः ॥ चतुर्विंशतिराहसं तत्पुराणमिदोच्यते । (बही ३।३)

७—ब्रह्मणे सनातुमारसे बहा है—

पुलस्त्यो यस्मै श्रेयं यदतोभ्यन्यमशामुने । सर्वेषामेव तीर्थानामेषां फलनिनिश्चयम् ॥

कुराज पुरस्त्वस्य मुनीनां पुष्टो वने । (बराहपु० २१७।४।५)

है—मुक्त हो जाते हैं । इसीलिये पुराणोंकी महिमा से भी बढ़कर और अद्वितीय है। ऐसे’ निम्नो महिमाय पुराणोंके परिवेदमें गणनागत बाराहवीं संस्कारोंके कतिपय विशेषताओंकी विवेचना नहीं, चर्चा—अपेक्षित प्रकृत शेष विषय है। अस्तु ।

‘मत्स्यपुराणके अनुसार, महाबाराहके माहात्म्यमें अधिकृत कर विष्णुभगवान्ने पृथ्वीसे जो कुछ कहा है, वही बराहपुराण कहा जाता है’। उसीके अनुसार उसकी श्लोकसंख्या चौबीस हजार होनी चाहिये थी और नारदपुराणके अनुसार विष्णुके माहात्म्यवाले उत्तर (बराहपुराण) के दो भाग—(१) पूर्व और (२) उत्तर होने चाहिये। गोकर्ण-माहात्म्यतक पूर्वभाग और पुलस्त्य तथा कुरुराजके संवादमें पौष्कर आदि सभी तीर्थोंका पृथक्-पृथक् विस्तारसे वर्णन प्रभृति उत्तरभागमें दर्शित हैं। किंतु, खेद है कि सम्पूर्ण श्लोक और पृथक्-पृथक् अपवा सायमें भी दो भाग नहीं मिलते।

हृदयमें रहते हैं, किंतु भगवान्‌के हृदयमें गीता रहती है। यही नहीं, अर्थात् गीता ही भगवान्‌का हृदय है। हृदय भक्ति या उपासनाका आधार-प्रतीक है। 'शृङ्गारि—इति शृङ्गार' कर्मका प्रतीक है। गीतामें भगवान्‌का कर्म निष्काम कर्म है और गीताका 'ज्ञान' निष्कामताके साथ मोक्ष-प्रद है, जिससे तीनों लोकोंका, पूरे विश्वका पालन-पोषण होता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान संसारके प्रतिष्ठापक, प्रतिपालक और संचालक हैं। इनका समुचित रूप गीता-ज्ञान है।

प्रकृत छोटे-से श्लोकमें भगवान्‌ने श्रीमुखसे उपासना, कर्म और ज्ञानके त्रिकण्डके सुन्दर समन्वयवाली गीताकी उपादेयताका ब्रह्मा सरल सुन्दर चित्रण कर दिया है—इसे गीता-त्रिवेगीमें गीता लगानेवाले मनोरमरूपमें देखते हैं। ब्राह्मपुराणकी यह एक विशेषता है।

इस प्रकार पुराणोंमें ब्राह्मपुराणकी महिमा विशिष्ट है। यह भगवच्छास्त्र है। इसके उपसंहारके २१७ वें अध्यायमें स्वयं ब्रह्माने सनकुमारसे कहा है—“यह मातृल्य, शिष्य और श्री-विभूति-जनक है। यह धर्म, अर्थ, काम और यशका साधक, पुण्यप्रद, आयुष्यप्रद और विजयदायी है। कल्याणकारक है। यह पापोंको

दूर कर देता है और इसको सुन लेनेपर कभी दुर्गा नहीं होती है। जो मनुष्य इसको कहता अथवा सुनता है, वह सभी पापोंमें क्षुद्रकर परमगति प्राप्त करता है।”

उपर्युक्त ब्रह्म-माहात्म्य-दर्शनको उपजीव्य मानक पौराणिक सूतजीने भी शौनकादि ऋषियोंसे सम्पूर्ण तीर्थों, दानों, अग्निश्रम और आतिथ्यप्रभृति यज्ञोंसे भी बढ़कर इसके पठन-श्रवणका फल कहा है। भगवान् ब्राह्मके हवालेसे यह भी कहा है कि इसका पढ़नेवाला यदि अपुत्र है तो पुत्रवान् और यदि पुत्रवान् है तो सुपुत्रवान् हो जाता है। सुननेवालोंके लिये विष्णुके समान गन्ध-पुष्पादिसे इस पुराणका पूजन भी विहित है। पुराण-वाचककी भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये। इससे मनुष्य सभी पापोंसे विनिर्मुक्त होकर विष्णुसायुष्य प्राप्त करता है।

फलश्रुतिकी ऊपर वर्णित बातोंसे निदर्शित हो जाता है कि 'ब्रह्म' से ब्रह्माण्ड तक १८ पुराणोंके परिवेशमें ब्राह्मवै स्थानपर सन्निविष्ट पृथ्वीपरके विषयोंको संक्षेपमें तत्पक्षतः कुक्षिस्थ करनेवाला ब्राह्मपुराण भगवद्-शास्त्र होनेसे सर्वथा अद्वितीय है। इसका पठन-श्रवण और पूजन-अर्चन विश्वजनीन है।*

* इस लेखमें शृष्ट ४४१ आदिपर 'परकीया' तथा 'अन्यापदेयात्मक' भाषा ऐलीसी बात आयी है। अन्यापदेयात् अर्थ अन्योक्ति है। श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापक चतुरधिकमतप्रवच-प्रणेता 'अप्यप्य' शब्दितके अर्थपुत्र श्रीलक्ष्मणके तथा उनके सीखे पुत्र श्रीवीर्य शब्दितके विभिन्न 'अन्यापदेयात्मक' प्रसिद्ध हो हैं। इनके कुछ श्लोक तो परस्पर मिलते भी हैं। 'प्रदष्टवत्क' जिसका अविच्छाद्य 'अप्यप्य'जीने 'कुनलयानन्द' आदिमें उद्धृत किया है, देखा ही है। इनमें 'अन्योक्तियों' है, पाश्चात्य विचारकेलेख पुराणोंको भी myth (Purely fictitious, allegorical, Oxf. Dic. P. 798) या 'अन्यापदेय' युक्त भ्रमसे भिन्ना मान लेते हैं। पर 'वैद्याचार्य'ने श्रीवीर्य शब्दितके 'अन्यापदेयात्मक'की भूमिकामें इस मतका खण्डन किया है। वस्तुतः पुराणोंकी पद्धति न समझनेके कारण ही भ्रम होता है; किन्तु अब तो पाश्चात्य दार्शनिक ऐतिहासिक विद्वान् भी उनकी कथाओंको रोचक होनेके साथ ही साथ मुख्य, बोधगम्य एवं उपदेयात्मक मानने लगे हैं।

पराहरेय-राजतरङ्गिणीमें निर्दिष्ट एक राजा ।

पराहणारी-कायूक शास्त्रीय पराह अत्र ।
'मंगल-पुत्र' में पराह-जयन्ति हैं ।

दृष्टव्य-पराहपुराण ४१वीं अध्याय,

प्रभुन अङ्क १००-१००-१०२ ।

पराहर्षण-वायुपुराणमें वर्णित एक क्षीर ।

पराहनामाष्टोत्तराशस्तोत्र-स्वस्त्युपासना एक स्तोत्र ।

पराह नगर-बंगालके २४ परगनाका एक प्राचीन

एवं प्रसिद्ध व्यापारिक नगर, गङ्गा-भक्ति-

तरङ्गिणीमें इसका वर्णन है ।

पराहपत्री-एक लता । (Physalis flexuosa)

पराहपुराण-प्रस्तुत ग्रन्थ ।

पराहप्रतिमा-पराह-मूर्ति, दृष्टव्य-गृष्ट ४४९-५०

पराहमन्त्र-दृष्टव्य-गृष्ट ४४८-४९ ।

पराहमिहिर-भारतके प्रम प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिन्होंने

गृहसंहिता, गृहज्ञानन, पञ्चसिद्धा-

न्तिका आदिकी रचना की थी ।

पराहमूल-यह स्थान, जहाँ भगवान् ने पृथ्वीको

समुद्रसे बाहर निकाला था ।

पराहयद्री-शूकरद्वारा खोदा गङ्गा ।

पराहव्यूह-प्राचीन युद्धमें एक प्रकारकी सैन्यरचना ।*

पराहशिखरी-पराहभोज्य एक कंद ।

पराहदृष्ट-पञ्चांगतन्त्राय (पराहपुराण ११५)

पराहशील-पराहगिरि पर्वत वैकुण्ठचल ।

पराहस्तुति-ब्रह्मस्तुतिराग ३ अध्याय ।

पराहसर्मा-कायस्थ साम्रमके कीर्ति एक अंगदसि-

राजा ।

पराहायु-भूअंकसिद्धासे लता रहने का नाम ।

पराहोपनिषद्-एक श्रेष्ठ उपनिषद्, जिसके अंतर्गत

श्रीकृष्णकवित्वमें भी विज्ञे हैं-

पराहोपनिषद्-पराह-संज्ञा लता ।

पराही-भगवान् पराहमें उत्पन्न एक निश्चित देवदे-

वर्तक (दृष्टव्य-दृष्टसंपत्ती तथा समपत्ति)

पराहीनिग्रहाष्टक-भगुप्रहाष्टक आदि (तन्त्रि-

की ज्ञान प्रधान स्तुति) ।

यहाँ आदिके पर्याय एतत् (शत० मा० १४१।

२।११।) कोट, शूकर, मोड, योगी आदिके निर्मित

समस्त शब्दोंका संग्रह नहीं किया गया है; क्योंकि-

पराहः स्वरूपे पृथिः कोलः पोषी किरः किटिः ।

श्रेष्ठी घोषी स्तम्भरोमा श्रेडो भूदार इत्यपि ।

इस अमर २।५।२ तथा राजमात्रा आदिके अनुसार इसके

प्रायः २५ पर्याय हैं; अतः इससे कोश बहुत बड़ा हो

जायगा । इसी प्रकार करिडपराह, लु-पराह, प्रल्य-पराह,

भू-पराह, भूमि-पराह, यज्ञपराह, श्वेत-पराह आदि शब्द

हैं, जिनमें कुछका विस्तृत वर्णन इस अङ्कमें है और कुछ

कल्पों तथा पराह भगवान् की निश्चित प्रतिमाओंके नाम हैं ।

(Rao, Hindu Iconography 1-1 Pages 135-45)

* दण्डव्यूहने तन्त्रामें यावानु शक्यते वा । पराहमकराभ्या वा सूच्या या शक्यते वा ॥

(मनुस्मृति ७।१९०)

कुल्लुकमहर्षिने इसकी टीकामें—'सूक्ष्ममुलपश्चाद्भागः प्रभुमण्यो पराहम्यूहः' कहा है। अर्थात् जिस सेनाका मुलभाग

तथा पिछला भाग पतले, और बीचमें बहुत मोटा हो, उसे 'पराहम्यूह' कहा गया है । 'कामन्दकीतिहार' १९में

इसका विचार है । 'वैशम्पायननीतिप्रकाशिका' ६।१में 'पराह' व्यूहमें मुख्य 'पदरादि' ३० व्यूहोंसे भिन्न कहा है—

'पराहो मकरव्यूहो गण्डः कोष्ठ एव च । पञ्चाद्याभाज्जवेकत्वादेतेभ्यस्ते पृथक् स्मृताः ॥'

इससे सत्ययुग एवं दामरयुगके मतवैविध्यका भी संकेत प्राप्त होता है ।

† यहाँ भी पराहचतारवीं कथा आयी है ।

† रामचरितमानस १।२६९।१के 'दिशि कुंजरद्वे' कभट अदिशोला तथा १।२६०के 'हृदमें' अदि कोट

कूटम कलमेलोंमें भी पशुपुण्ड्र, उत्तरखण्ड २३७।१८के—

पतिता भरनी दृष्टा दंष्ट्रयोदस्य पूर्वक । संस्थाप्य धारयामास श्रेणे कूर्मवपुसदा ॥

—के आशयपर (नानापुराणनिर्माणमासम्भावे यत्) कल्लया गया है कि श्रीपराह भगवान् ने हिरण्य

श्रीवराहविष्णुकी अष्टवलि विरचन महिमा

[एक वीरभक्त भक्ति भक्त मन्त्रादि केवलगीत मन्त्रादि विरचन]

(मन्त्र—मन्त्र श्रीवराहविष्णुकी)

३-गुणोंके सुनने-पढ़ने समय हमने उनको श्री वराह देवकी स्तुति करने लगी है।
 ४-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति समय भक्तों में अनेक भक्तों का नाम है।
 ५-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति पूर्णपर लगी है।
 ६-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति उच्चारण करने लगे हैं।
 ७-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ८-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ९-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 १०-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ११-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 १२-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।

१-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 २-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ३-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ४-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ५-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ६-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ७-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ८-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ९-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 १०-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 ११-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।
 १२-श्रीवराहविष्णुकी स्तुति शक्तिशाली है।

१३-श्रीराहपुराणको पढ़कर और सुनकर उनमें जो कुछ दिशा है, यथार्थात् उसको अनुसार करनेका प्रयत्न करना चाहिये और उनको आशय पान्न करना चाहिये ।

१४-श्रीराहपुराणको भूतकर उपेक्षा की दृष्टिसे नहीं देयना चाहिये और उसे यों ही स्पर्श-उपर नहीं हाल देना चाहिये और उसको ऊपर हिसाम-गताय भी नहीं दिखना चाहिये ।

१५-यदि श्रीराहपुराण अपने पास न रहना होतो उसे किसी विद्वान् माझमें दे देना चाहिये ।

१६-श्रीराहपुराणको सुन्दर रेशमी वस्त्रमें लपेट-कर पूजाके स्थानमें रखना चाहिये और उसपर पुष्प-चन्दनादि चढ़ाना चाहिये ।

१७-यदि सके तो श्रीराहपुराणको विद्वान् माझ-

में दान देना चाहिये और यदि सुन्दर रेशमी वस्त्रमें लपेटकर देना चाहिये ।

१८ श्रीराहपुराणको सुनने को नहीं करना चाहिये और जो इसे तृप्त पढ़कर पाना है और जो नहीं भी अपशब्दोंका प्रयोग करना है, वह धीरे पाकर पाना है ।

१९-जो अष्ट, मास, महीना, पञ्च, पण्डित, शस्त्रज्ञ, शास्त्र, शास्त्र आदि का सेवन करने है वे इस श्रीराहपुराणको स्वयं पढ़ने का अधिकारी नहीं हैं, उन्हें इसको पढ़ना चाहिये ।

२० श्रीराहपुराणकी न कभी निन्दा करने चाहिये और न कभी निन्दा सुननी चाहिये और न निन्दकोंसे इसे सुननी चाहिये ।

२१-श्रीराहपुराण घापर भाते ही मारे प्रसन्नताके कृत्य न समाना चाहिये और अपना परम भग्योदय हुआ मानना चाहिये ।

भगवान् 'पद्मवराह'की पूजा एवं आराधन-विधि

[१४ १५५ लेख]

नृसिंहाकारादाणां प्रासादमयणस्य च ।
सपिण्डाक्षरमन्त्राणां सिद्धादीन्नेव शोधयेत् ॥
स्वप्नलब्धे स्त्रिया दत्ते मालामन्त्रे च भयक्षरे ॥
वैदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीन्नेव शोधयेत् ॥
(सिद्धसारस्वत तन्त्र, तन्त्रसार १ । १०० १०१, चोखं ०४० पृ० ६)

वेदोंमें वर्ण्य वराह-मन्त्र निर्दिष्ट है, यथा—

‘एकं वृष्टाय विद्महे महावराहाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।’

आगमोंमें वराहमन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है—

‘ॐ नमो भगवते वराहरूपाय भूर्भुवः स्वस्तये ॥’

‘शारदातिलक’ १५ । १०८ में इस मन्त्रके परशुराम ऋषि तथा इसका छन्द अनुष्टुप् कहा गया है । इनका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है—
आषाढ़ं जानुवैशाखद्वारकनिकनिभं नाभिदेशावधस्ता-
भुवकाभं कण्डदेशात्तदणरधिनिभं मस्तकासीलभासम् ।
ईडं हस्तैर्धानं रथचरणद्वौ खड्गखेटौ गदाध्यां
शक्तिं दानाभये च क्षितिचरणलसद्भूमायं वराहम् ॥

‘अर्थात् जिनका घुटनेसे पैरतकका शरीर सुन्दरले रंगका, नाभिसे नीचेका शरीर मुकाके रंगका (उजला लिये मटमैला), कण्ठसे ऊपर बालसूर्यके समान लाल और मस्तक नीचे रंगका है तथा जो हाथमें चक्र, खड्ग, खेट, गदा, शक्ति इन अस्त्रोंको तथा अभय एवं वरद मुद्रा धारण

भवन्वन दूर होता है तथा इस लोकमें अनेक प्रकारकी सुख-सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं ।*

‘भविष्यपुराण’ उत्तरखण्डके १९४ वें अध्यायमें ‘वराह-दान’का प्रकरण आया है । वहाँ सोनेसे बराहभगवान्का मुख, चाँदीसे उनकी दाढ़ बनाकर उनके हाथमें चक्र, गदा एवं पद्मयुक्त प्रतिमा बनानेकी बात निर्दिष्ट है ।

यहाँ पृथ्वीको उनकी दाढ़पर ही स्थित कतलाया गया है—और दानके समय निम्नलिखित स्तोत्र पढ़नेका आदेश है—

वरादेश प्रवृष्टानि सर्वपापफलानि च ।
मई मई महादंष्ट्र भास्यत्कनककुण्डल ॥
शङ्खचक्रादिहस्ताय हिरण्यशान्तकाय च ।
द्रष्टोद्धतधामूर्ते त्रयीमूर्तिमते नमः ॥
(भविष्योत्तर १९४ । १४-१५)

और इस प्रतिमादानके फलमें सिद्धलोक-प्राप्तिकी बात कही गयी है—

विप्राय वेदविदुषे नृवराहकर्म
वत्स्या तिलामलमुषर्गमयं सचरन्मृ ।
उत्पृथ्य पूर्वपुरुषान् सकलत्रयिभः
प्राप्नोति सिद्धभयनं सुरसाधुशुभम् ॥

(यरी २२)

‘श्रीविष्णुधर्मोत्तर महापुराण’ ३ । ७८ । १-११ के अनुसार भगवान् ‘धरणि-वराह’, ‘नृ-वराह’ या ‘वराह’-मूर्तिके ऊपर शेषनागको स्थित करना चाहिये । शेषकी आदर्चययुक्त दृष्टि धरणीदेवीपर हो तथा उनके हाथोंमें हल, मुसल धारण कराये । उनकी बायीं ओर धरणीदेवी हाथ जोड़कर नमस्कार करती ॥ स्थित हों—

नृवराहोऽथ वा कर्षःशेषोपरिगतः विभुः ।
शेषश्चतुर्भुजः कर्षश्चकारुण्यकणान्वितः ।
आदर्चयान्दुस्सदनयोर् देव्यायोक्षणतत्परः ।

- ‘मानसोक्ता’ (अभिलेखाधिपञ्चमाम्नि ३ । १ । ७३९-८०) में भी प्रायः ऐसा ही वर्णन है—
नृवराहं प्ररक्षयामि मूकशरध्वं योभिवन् । गदापद्मधरं चाश्वीं दह्ममेण भवद्वन्मृ ।
निभ्रवं इष्टं बलिं शिलशेषेण हनयेचनाम् । नीलोत्पलकर्म देवीमुपश्रितान् प्ररक्षयेत् ।
तीक्ष्णदृष्टिभेदेनार्थ ३३-२८७०५०५८५ ॥

कर्तव्यो सीरमुसलो करयोस्तस्य यादव ।
सन्धेऽरत्निगता तस्य योपिद्रूपा वसुंधरा ॥

भगवान् वराहके बायें हाथमें शङ्ख, पद्म तथा दाहिनी ओरके हाथमें चक्र एवं गदा हो । साय हिरण्याक्ष भी हो, जिसके सिरपर उनका चक्र चला रहा हो । अनर्शय ही हिरण्याक्ष है, भगवान् इस संहारकर भक्तको ऐश्वर्यसे पूर्ण करते हैं—

‘ऐश्वर्येण वराहेण स निरस्तोऽस्मिर्नः । (यरी

T. A. Gopinath Rao ने Hind Iconography 1-1 pages 128-45 में इस विस्तृत वर्णनके साथ महाकवीपुरम्, बदामी, राजिम, बेडर मद्रास आदिमें प्राचीन कात्यादिनिर्मित प्रतिमाओंके ७ श्रेष्ठ सुन्दर चित्र भी दिये हैं । ऐसी प्रतिष्ठित मूर्तिकी आराधनासे वे धन-आय, पृथ्वी और लक्ष्मी-प्रदान करते हैं—‘प्रयच्छेन्नृपपूजापैर्धनधान्यमहीधियः ।’

(शारदावलि १५ । ११७)

‘शारदा’में इसीके आगे राज्य एवं श्रीप्राप्तिके लिये वराहमन्त्र भी निर्दिष्ट है । (श्लोक—१३५) इसकी ‘पदार्थदर्श’-व्याख्यामें अष्टाक्षर भूमि-वराह-मन्त्रकी पद्धति निर्दिष्ट है । मन्त्र है—‘ॐ नमो भुवोवराहाय’ । इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, जगती छन्द, वराह देवता, ‘भं’ बीज एवं ‘ॐ’ शक्ति है । इसमें भगवान् वराहके प्यानका स्वरूप यह है—

कृष्णरङ्गं त्यतिनीलवक्त्रनलिनं पद्मस्थितं स्वाङ्गं
क्षेपणाशक्तिमुदात्तपादुभिरयो दाह्यं गदामभ्युज्जम् ।
चक्रं विधत्तमुप्रकण्ठान्तिमनिर्गन्धं वराहं भजे
भूलक्ष्मोपतिक्तामितिभिः परिचृतं चर्मासिन्धैरितिभिः ॥
‘भगवान् धरणि-वराहका स्वरूप कृष्णवर्णका और उनका मुखमण्डल नीले वर्णका है । वे कमलपर आसीन हैं, उनके श्रीअङ्गमें क्षेपणाशक्ति (भूदेवी) हैं । वे अपने हाथोंमें दाह्य, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये हुए हैं । भूर्देवी,

14

(तर्जनी-सूत्र तथा अङ्गुष्ठके संगोगते भूयमुद्रा
बनती है । नासिकाके सामने भूय शिखाकर उभे भगवान्
वराहकी बायी ओर हाथ देना चाहिये ।)

१०-दीप

सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरग्रहः ।
सयाद्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥
ॐ भू० दीपं दर्शयामि ।

११-नैवेद्य

सत्पात्रसिद्धं सुहृद्विर्विधाभक्ष्यभक्षणम् ।
नियेदयामि यमेश त्वानुगाय गृहाण तत् ॥
ॐ भू० नैवेद्यं नियेदयामि ।

(अङ्गुष्ठ एवं अनामिका-मूलाके संगोगते भ्रासमुद्रा
दिखानी चाहिये ।)

(पीनेका अल)

नमस्ते सर्वयमेश सर्ववृत्तिकरं परम् ।
परमानन्दपूर्णं त्वं गृहाण जलमुत्तमम् ॥
ॐ भू० पानीयं सम० ।

१२-आचमन

उच्छिष्टेऽप्यगुचिर्यापि यस्य स्मरणमाश्रितः ।
शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॥
ॐ भू० नैवेद्यान्त आचमनीयं सम० ।

नाम्नूल

पूर्णाङ्गलं महारिप्यं नागवल्ग्विदग्धं
पट्यान्पूर्णाङ्गिगुणं नाम्नूलं प्रतिगृह्यताम्
ॐ भू० नाम्नूलं सम० ।

१३-फल

इदं फलं मया देयं स्थापितं पुरतस्त-
तेन मे सुप्रत्यावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि
ॐ भू० फलं सम० ।

१४-आरात्रिक

वदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितं
आरात्रिकमहं कुर्ये वराह ! वरदो भव
ॐ भू० आरात्रिकं सम० ।

प्रदक्षिणा

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि है-
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे ।

(भगवान् वराहकी चार बार प्रदक्षिणा क-
चाहिये ।)

१५-पुष्पाञ्जलि

नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवाणि च
पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥
ॐ भू० पुष्पाञ्जलिं समर्प० ।

१६-स्तुति

तत्पश्चात् निम्नलिखित स्तोत्रसे स्तुतिपर साष्टा-
प्रणाम कर क्षमा-याचना करे ।

सनकादिकृत भगवान् वराहकी स्तुति

जितं जितं तेऽजितं यद्वभाष्यन् प्रयीं तनुं स्वां परिधुन्यते नमः ।
यद्रोमगतेषु निखिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते ॥ १ ॥
रूपं तपैतन्नु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् ।
छन्दांसि यद्य त्वत्विं यद्विरोमस्यान्यं दृशि त्वत्त्रिंशुः चातुर्होत्रम् ॥ २ ॥
सुकृ तुण्ड आसीत् सुख ईश नासयोर्विदोदरे चमसाः कर्णरधे ।
प्राणिप्रभास्ये प्रसन्ने ब्रह्मास्तु ते यद्यवधं ते भगवन्नग्निहोत्रम् ॥ ३ ॥

[illegible]

पराहपुराणोक्त मधुगामण्डलके प्रमुख तीर्थ

(पृष्ठ ४६२ का लेख)

केशवदेवजीका मन्दिर—

यह मथुराका सबसे प्राचीन मन्दिर है। भगवान् कृष्णके प्रपौत्र वज्रनाभने भगवान् केशवकी यह मूर्ति स्थापित की थी। बादमें औरंगजेबके आक्रमणके समय

(इस मन्दिरको नष्ट किये जानेके पहले) यह मूर्ति यहाँसे हटायकर वहाँ अन्यत्र भेज दी गयी । * प्राचीन केशव-मन्दिरके स्थानको 'केशव देव-कटरा' कहते हैं । ऐसी मान्यता है कि प्राचीन मथुरा इसी क्षेत्रमें (कटरा

● केशवदेवजी मूर्ति ही कथा, मथुरा (मण्डल) की अनेक मूर्तियों बाहर चली गयी है—भीनाथजी (गोवर्धनसे) मेवाड़में, गोकुण्डीजी, गोपीनाथजी (हृन्दावनसे) जयपुर, मदनमोहनजी (हृन्दावनसे) कलकत्ता, मथुरानाथ (मथुरेशजी) के शिवहो कोटाके राजघरने वर्तमान—पीढ़ीमें तक बड़े आदर तथा भक्तिपूर्वक रखा। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वल्लभ-छम्पदायके वर्तमान आचार्यश्रीने मथुरेशजीकी पुनः गोवर्धन (जलीपुरा) में मथुरेशजीकी हवेलीमें पधारया है। आजकल मथुरेशजी प्रबन्धों की विराजमान हैं।

(Երևան)

II Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի
II Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի

(Երևան)

— 111 —

11. Find the value of x in the following figures (4 marks)

12) የታሪክና የፍልግ ስርዓት ማስፈጸም

— 230 —

—2— Urethral Discharge[illegible][illegible]

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः ॥

[illegible]

—உயிர்-மரபு—

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

४. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ का अवकलन करने पर

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

मथुरा में मथुराधिकार का अधिकार भी जाती है ।
 देवस्थानी और देवोद्यानी परवर्तनीय मथुरा हस्तधारी
 समिन्ध्र परिभवा होतो है । बर्तनीयों समे १८८-
 गोविन्द को भी समिन्ध्र पत्र देने है । वेदांग मुक्त
 पूर्णिमा को भी समिन्ध्र पत्र जाती है । परिभवाके
 भवनों में भी पत्र भी समिन्ध्र है । परिभवांग नम
 इस प्रकार है —

विश्वनाथ, गन्धमालास्थ मन्दिर, रत्नमाल, सप्त-
 भुज, शक्तिपर्वती, योगाष्ट, विष्णुदेव महादेव, योगमर्ग
 पट्टक, प्रयागपाट, शैलेश्वरी मन्दिर, शिवनाथ, दादरी
 मदनमोहनजी, मोरुनाथजीक मन्दिर, यन्त्रालय, शिव-
 विन्दुवती, मूर्तिपाट, धुमेश्वर, भुवनेश्वर, समिन्ध्र,
 (इसमें से शैल यक्षीय भूम निरुद्धा है) कोटितीर्थ,
 रावगटीका, सुदतीर्थ, बरिन्दीला, (इसमें से वादा यक्षभूम
 निरुद्धा है) पदा राजावर्क और वामन भगवान् के दर्शन
 है । रंगभूमि, रत्नेश्वर महादेव, समामुद्राङ्ग, शिवाङ्ग०,
 बलभद्रमुण्ड, भूतेश्वर महादेव, गौताकुण्ड, ज्ञानवाणी,

अथर्व, वेदांगमन्दिर, शिवेश्वर, गुप्ताङ्ग, शक्ति
 (विष्णुदेवती) समिन्ध्र नाथ, मन्त्रेश्वर-मुण्ड,
 मन्त्रेश्वर मन्दिर, भगवन्नाथमन्दिर, उद्योगेश्वर-मुण्ड,
 गन्धेश्वर, देवार्थेश्वर महादेव, गौतमेश्वर मन्दिर,
 गौतमेश्वर, गन्धेश्वर, गन्धेश्वर महादेव, गौतमेश्वर, गौतम,
 भगवन्नाथ (भगवन्नाथ) मुनितीर्थ, यक्षेश्वर, यक्षेश्वर,
 वैष्णवेश्वर, भगवन्नाथ, वागुदेवनाथ, अक्षिशुभ, भगव-
 शेष, शिवेश्वर महादेव मन्दिर, मन्त्रेश्वर नाथ,
 महाप्रभु वन्दनाथेश्वरी मन्दिर, विष्णुनाथ ।
 अब लोग उत्तर-दिक्क वरु तीर्थों से दूर होकर
 करण प्रायः छोड़ देने हैं । अब, मथुरा में बड़े-बड़े
 दर्शनीय मन्दिर और स्थान ये ही हैं । छोटे-छोटे तो
 बहुत हैं ।

मथुरापुरीके कुछ विधिपूर्वक तीर्थ और उनका माहात्म्य
 विधान्तितीर्थ—विधान्तितीर्थ का विधानादर
 परिचय निम्नलिखित पुराणों (मथुराके मन्दिर तथा दर्शनीय

यमुनागङ्गा के स्नानः पुरुषो मणिगन्ध । तस्मात्ते भित्ते वजे शङ्कसा नवविराजः ॥ (विष्णु० ८ । ११)

दर्शन—
 दीर्घविष्णुं सम्मालोक्य पद्मनाभ स्वयम्भुम् । मथुराया मुक्तदेवि सर्वसिद्धमवाप्नुवान् ॥
 विधान्तिसंज्ञक दृष्ट्वा दीर्घविष्णुं च नन्दकम् । सर्वेषां दर्शनं पुण्यमेभिर्दण्डैः कनं लभेत् ॥ (ब्रह्मपुराण)
 ऊर्जस्व शुक्लवस्त्रादस्या स्नात्वा वै यमुनाजले । मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति परमां शक्तिम् ॥ (विष्णुपुराण)
 प्रक्षिप्त्वा—
 मथुरां समनुप्राप्य यस्तु कुर्वीत् प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृत्वा तेन सप्तदीपा वसुंधरा ॥
 (ब्रह्मपुराण १५९ । १४)

प्रक्षिप्त्वा गुणपथं शोण्यो भयनकामया । मथुरां तु परिक्रम्य पूजो भवति मानवः ॥
 (ब्रह्मपुराण १५८ । १५)
 एवं प्रदक्षिणां कृत्वा नवभ्यां शुक्लश्रीगुदे । सर्वे कुलं समादाय विष्णुलोकं महीयते ॥
 (ब्रह्मपुराण १५० । ८०)

॥ विष्णुनाथ भी राजा पट्टनीमलका बनवाया हुआ है । पहले यह एक साधारण कुण्ड था । अब पाराशर बना
 हुआ बहुत विशाल है ।
 † इसको ही स्वामी पाट कहते हैं ।
 ‡ श्रीवल्लभाचार्यजीने जिन जिन स्थानोंपर भीमद्वारागतके सहायका पाठ्यपद्धि है, उन स्थानोंको आचार्यजी 'श्रीदश'
 संज्ञा दी गयी है ।

ધોષ્યની અનુભૂતિ અને મોટાભાઈ દોષને
 વચાવે છે । ધોષ્ય અભ્યાસનું મદ્ય પ્રદાન
 રાત્રિ અને પ્રસારક દ્વારા । સમય વિશેષે ઉદ્યોગ
 મોટાં ઉદ્યોગોમાં જાણી અને મનુષ્યનાં
 આમલ્યાયોને એ વિશેષ સંદેશવિધ, જે પ્રવચન
 સ્થાપની બંધી વિશેષ શ્રાવક વિશેષ અભ્યાસ
 માર્ગદર્શન વચાવે છે ।

भीष्मार्जुन युद्ध आदर्श (अर्जुन या भीष्मजी
परमेश्वर-देवता भीष्मजीका अनुग्रह प्राप्त, जो
ही विजय ही विजयी भी युद्ध का प्रभावित
और होना जा रहे हैं । उसका लोकायुक्त सम्मान
केवल भीष्मजी ही जो इस अनन्तकाल
का ही है, पर अमिट है । (कर्मका)

मथुराकी तात्त्विक महिमा

मध्यंते तु अमरस्यै मन्त्रशान्तेन येन वा ।

नमसात्भूतं यद्यभ्यां मयुषा सा निगद्यते ॥

(भयंशक्षेप गंधाःशान्तोऽवनिः॥)

“निस सदाज्ञान [एह भक्तियोग-] से सम्मत् जगत् बना जाता हे अर्थात् इानी [और भक्तों] का जहाँ संसार लय हो जाता हे, यह सारभूत ज्ञान [और भक्ति] निसमें सदा विद्यमान रहते हैं, यह (पुरी) मथुरा कहलवती हे ।”

समस्त विधायक मन्त्रा द्वाजा जो सारभूत 'ज्ञान-नरनील'
(मन्त्र) अर्थात् 'ब्रह्मज्ञान' है—वही मन्त्र है ।

अथवा मणि उक्त ज्ञान जहाँ हो, वह ब्रह्मानन्दोपरी मथुरा है। मथुराका नामान्तर 'मधुरा' है। ब्रह्मविद्या या आत्मविद्याकी वैदिक संज्ञा 'मधु-विद्या' है; क्योंकि जो रस व मिठास इस (विद्या)में है, वह अन्य नहीं। उस देवमधु- (ब्रह्मविद्या या पराभिन्न-)का माधुर्य जहाँ प्रभूत्वमात्रमें प्रादुर्भूत हो, वही मधुर देश—मधुप्रदेश है। इसीलिये मथुराको 'मधुरा' या 'मधुपुरी' भी कहा जाता है।

● वर्तमानमें हमारे सामने श्रीकृष्णकर्म उद्योग विदेशोंमें सुननेकी मिल रहा है। यूरोप और अमेरिकाके अनेक प्रमुख देशोंमें (स्वामी ए० सी० भक्तिवेदान्ततीर्थकी प्रेरणाद्वारा) श्रीकृष्ण भावना प्रसार-अन्ताराष्ट्रिय-संघ (International Shri Krishna Conscious Organisation) की अनेक केन्द्रीय शाखाएँ (Centers) स्थापित हो चुकी हैं। इन केन्द्रोंके द्वारा श्रीकृष्ण भक्ति तथा भगवत्प्रायश्चित्त-संकीर्तनका प्रचार प्रसार विदेशोंमें हो रहा है। प्रत्येक केन्द्रमें श्रीकृष्ण मन्दिरोंकी स्थापनाएँ भी हुई हैं। उदाहरणार्थ एक मन्दिर ब्रुक्लाइनमें रमणसेतीके पास श्रीकृष्ण-बलराम मन्दिरके नामसे अभी कुछ वर्षों पूर्व ही बना है। यहाँके प्रायः सभी कार्यकर्त्ता विदेशी (यूरोपियन) हैं। इस कारण इसकी प्रसिद्धि अग्रेजोंके मन्दिरके नामसे है। यहाँ रहनेवालोंका भारतीय संस्कृतिके अनुरूप रहन-सहन, वेप भूषण, परिचर्या, सद्भाव और संयमपूर्ण साधनारत जीवन देवकी बड़ा सुखद आश्चर्य और साथ ही अपनी संस्कृतिके प्रति गौरवका अनुभव होता है—अपने देशके सर्वथा विपरीत धर्म, दर्शन और परिस्थितियों कोनेवाले, इन लोगोंने (भारतीय संस्कृति-से अधिक प्रभावित एवं उत्तम न्योजनवर होकर ही) अपनेमें परिवर्तन कर लिया है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और दर्शनके प्रति किसीकी भी सच्ची अनन्य निष्ठा होनेपर, ऐसा संभव नहीं है।

১. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে
 ২. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে
 ৩. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে
 ৪. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে
 ৫. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে

(21018-02014)
 II 21018-02014 21018-02014
 21018-02014 21018-02014
 I 21018-02014 21018-02014
 21018-02014 21018-02014

विशेष ३ महापुरुष कलाकलागोला मर्मज्ञः ॥
उत्तरि-उत्तरावतार यज्ञेशः दीक्षाः यज्ञः ॥
(७) ॥ ३ ॥ २ ॥ १ ॥)

अथ स्वर्णोत्पत्तिं विचारयामः । स्वर्णं पृथ्वीतले अस्ति । अस्मिन् तले पृथ्वीतले अस्ति । अस्मिन् तले पृथ्वीतले अस्ति ।

१. अर्थ, रूप, प्रपञ्च — गुण है । अर्थ

[illegible]

ਸਪੇਸ਼ਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ

कोर वीर वरेण । अवाहयामास भगवन् वाहके शिरे है । वृषीक उवाच । शिरे ग्राह्यं वा
 दिव्य भद्रियोऽसि तस्य कर्त्तुं पादौ ह्यसौ गच्छेत् । वरनेहोऽप्यसौ ह्यसौ नमस्तु ते —

वीर्यं दोमे । अत्र सारं संनतनयकः सारं ग्राहकः
 पद्मार्कः पद्मनाभः मागे प्रवृत्तः वरनेहोऽप्यसौ
 अवाहयामास भगवन् वाहके शिरे है ।

जिनं जिनं मेरुजितं यशसायन
 श्रीं जनुं स्तो वशिष्ठान्तं नमः ।
 यन् गोमयैषु विजिज्जुषामा-
 सतमे नमः परममूढाव मे ॥
 (श्रीमद्भाग १।११।१४)

भगवन् ! अन्तरु ! आरुही नय हो । नय हो ।
 उवाच । अपने नेत्रही नय उवाचो हृदयनयने
 आपने नमन है । आपके रोमकूत्रोमें समान रश्मि, यद्वा

शुभ्रिहोऽसि इन्द्रोऽसि ॥ तो भगवन् ! दिव्य वाहक
 श्री-वर्णोऽसि वीर्यकं भू-दिनोऽसि वीर्यकं वरनेहो
 एवमात्र विप्रस्य नमन हो जाना है ।

सनातन आदि ऋषियोंद्वारा की गयी भगवान् श्रीवराहकी स्तुति

ज्येष्ठशर्णा परमेश्वर वेश्वर प्रभो गदादाहभगसिचक्राङ्क ।
 प्रगुणिनाशश्चिनिहंतुगीश्वरस्यमेव सायन्यरमं च यणदम् ॥
 पादेषु पंशस्तत्र गूणैश्च इन्द्रेषु यशस्विनयश्च यजने ।
 दुनादाजितोऽसि तनूकहाणि वृर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्यमेव ॥
 विलोचने राक्षसहर्ता महात्मन् सर्वाभयं प्रह्ला परं शिरस्ते ।
 सुक्ताग्यदोषाणि मटाकलापो प्राणं समस्तानि हर्षयि देव ॥
 क्षुप्तुष्टु सारमस्वरधीरनाह प्राग्वांशकायाखिलमवस्तंभे ।
 पूर्णैष्टधर्मध्वजोऽसि देव सनातनागम् भगवन् प्रसीद ॥
 गवमप्राप्रान्तभुयं भवन्मादिशिखं चाक्षर विश्वमूर्ते ।
 विश्वस्य विद्याः परमेश्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि पराचरस्य ॥
 ईश्वराप्रविन्यस्तमदोषमेतद् भूमण्डलं माय विभाष्यते ते ।
 विगाहनः पद्मचयनं विलम्बं सरोजिनापत्रमिषोद्वपुम् ॥
 द्यावापृथिव्योरतुल्यप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा तवैव ।
 द्यापतं जगद्व्याप्तिसमर्पदीप्ते दिताय विश्वस्य विभो भय त्वम् ॥
 परमार्थस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगत्तः पते । नवैष महिमा येन व्याप्तमेतच्छराचरम् ॥
 यदेतद् हृदयते मूर्च्छमेतज्जानात्मनस्तव । ध्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ॥
 (श्रीमद्भाग १।११।१५) । आर्यवर्यं पश्यन्तो ध्यायन्ते मोहमस्पृश्ये ॥

भद्रमतिद्वारा भगवान् वराहकी स्तुति

नमो	नमस्तेऽखिलकारणाय	नमो	नमस्तेऽखिलपालकाय ।
नमो	नमस्तेऽमरनायकाय	नमो	नमस्तेऽव्ययवर्धनाय ॥
नमो	नमः कारणवामनाय	नमो	नमस्तेऽनारायणायामितविजनाय ।
धीशान्धकासिगदाधराय	नमोऽस्तु	तस्मै	पुरुषोत्तमाय ॥
नमः	पयोरादिनिपासकाय	नमोऽस्तु	लक्ष्मीपतयेऽन्यथाय ।
नमोऽस्तु	सूर्यायमितप्रभाय	नमो	नमः पुण्यगतागताय ॥
नमो	नमोऽकैन्दुविलोचनाय	नमोऽस्तु	ते यक्षफलप्रदाय ।
नमोऽस्तु	यज्ञाङ्गविराजिताय	नमोऽस्तु	ते सज्जनवह्नुभाय ॥
नमो	नमः कारणकारणाय	नमोऽस्तु	शब्दादिविवर्जिताय ।
नमोऽस्तु	तेऽभीष्टसुखप्रदाय	नमो	नमो भक्तमनोरमाय ॥
नमो	नमस्तेऽहुतकारणाय	नमोऽस्तु	ते मन्दराधारकाय ।
नमोऽस्तु	ते यज्ञवराहनाम्ने	नमो	हिरण्याक्षयिदारकाय ॥
नमोऽस्तु	ते वामनरूपभाजे	नमोऽस्तु	ते क्षत्रकुलान्तकाय ।
नमोऽस्तु	ते राघवमर्दनाय	नमोऽस्तु	ते नन्दसुताग्रजाय ॥
नमस्ते	कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । अतिार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥		

(स्कन्दपुराण २ । २० । ७५, ७६-८१)

‘सबके कारणरूप भगवान् आपको नमस्कार है । नमस्कार है । सबका पावन करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है । समस्त देवताओंके स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है । दैत्योक्त संशार करनेवाले आपको नमस्कार है; नमस्कार है । जिन्होंने किसी विशेष हेतुसे वामनरूप धारण किया, जो मारुतरूप जलमें निवास करनेके कारण नापण कहावते हैं, जिनके विक्रमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो शक्तिशाली, चक्र, खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको हमारा बार-बार नमस्कार है । क्षीरसिन्धुमें निवास करनेवाले भगवान्को नमस्कार है । अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है । जिनके अनन्त तेजकी तुलना सूर्य आदिसे भी नहीं हो सकती, उन भगवान्को नमस्कार है तथा जो पुण्य-कर्मप्रापक पुरुषोंके शतः प्राप्त होते हैं, उन कृताञ्ज श्रीहरिको बार-बार नमस्कार है । सूर्य और चन्द्रमा जिनके मंत्र हैं, जो सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाले हैं, यज्ञाङ्गोंसे जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुषोंके पतन प्रिय हैं, उन भगवान् श्रीनिवासको बार-बार नमस्कार है । जो कारणके भी कारण, शब्दादि रिक्तोंसे उचित, अनीष्ट सुप्त देनेवाले तथा भक्तोंके हृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवत्सल भगवान्को नमस्कार है । अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है । मन्दराक्षत परेन धारण करनेवाले कच्छाक्षरकी आरसे हमारा नमस्कार है । यज्ञवराहरूपमें प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है । हिरण्याक्षकी विदीर्ण करनेवाले आरसे नमस्कार है । वामनरूपकी आरसे नमस्कार है । क्षत्रियसूक्त अर्प करनेवाले परगुणमग्नयमें आपको नमस्कार है । राजसूय मर्दन करनेवाले श्रीगमग्नरूपकी आरसे नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीहृषीके बड़े भाई ब्रह्मरूपमें आरसे नमस्कार है । वसन्तप्रसन्न ! आपको नमस्कार है । सबके सुख देनेवाले आपको नमस्कार है । भगवन् ! आप शरणागतोंकी पीडाका नाश

दशावतारस्तोत्रम्

भासाय पैराः सफलाः समुद्रादिदृश्य दक्षासुखानुदमम् ।
 दत्ताः पुरा येन गितामहाय पिण्डं तमाद्यं भज मर्यादयम् ॥
 दिव्यामृताद्यं मयितं मदाप्स्यौ देवासुरैर्यामुक्मिन्दुराभ्याम् ।
 भूमर्महामगविधूर्णतायास्तं भूममाधारानं सरामि ॥
 समुद्रकाक्षी सरितुत्तरीया यमुंधरा मेरुकिरीटभारा ।
 वंशगतो येन समुद्रपृता भूस्तमादिकोलं शरणं प्रपद्ये ॥
 भक्तानिभङ्गशमया धिया यः स्तम्भान्तरालादुदितो नृसिंहः ।
 रिपुं मृगाणां निरितैर्नृपामैर्विदारयन् न च विस्तरामि ॥
 चतुःसमुद्राभरणा धरित्री न्यासाय मालं चरणस्य यस्य ।
 एकस्य नान्यस्य पदं सुराणां त्रिपिप्रजं सर्वगतं सरामि ॥
 त्रिःसप्तवारं नृपतीन् निहत्य यस्तर्पणं रक्तमयं पितृभ्यः ।
 चकार शेषेण्डयलेन सम्यक् तमादिदूरं प्रणमामि भक्त्या ॥
 कुले रघूणां समवाप्य जन्म विधाय सेतुं जलधेर्जलान्तः ।
 लङ्केभ्यरं यः शम्भवांचकार सीतापतिं तं प्रणमामि भक्त्या ॥
 हलेन सर्वानसुरान् विह्वल्य चकार नृपे मुसलप्रहारैः ।
 यः कृष्णमासाद्य बलं बलीयान् भक्त्या भजे तं बलभद्ररामम् ॥
 पुरा पुराणानसुरान् विजेतुं सम्भावयम् चीवरचिद्वेषम् ।
 चकार यः शास्त्रममोघकल्पं तं मूलभूतं प्रणतोऽस्मि बुद्धम् ॥
 कल्पावसाने निखिलैः सुरैः स्वैः संवृत्त्यामास निमेषमात्रात् ।
 यस्तेजसा निर्द्वतीति भीमो विश्वात्मकं तं तुरगं भजामः ॥
 शङ्खं सुचक्रं सुपदां सरोजं शोभिर्दधानं गरुडाधिकदम् ।
 भीयत्सर्विहं जगदादिमूलं तमाङ्गीलं हृदि पिण्डुमीडे ॥
 क्षीराम्बुधौ शेषविशेषतद्वये शयानमन्तःस्थितशोभिवक्त्रम् ।
 उत्फुल्लनेत्राम्बुजमम्बुजाममाद्यं धृतीगामसहस्ररामि ॥
 प्रीणयेदनया स्तुत्या जगदाद्यं जगन्मयम् ।
 धर्मार्थकाममोक्षानाममाद्ये पुरुषोत्तमम् ॥

इति श्रीनारदनिवेदके महादेशे पटले दशावतारस्तोत्रः ।

पत्रों में १९७१ (जून) १९७१ में 'कल्याण' के विशेषाङ्क के रूप में 'श्रीमद्पुराण-मार्गसंदिता-नरार्तिपुराण' (सम्मिश्रित) विशेषाङ्क प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात् क्रमशः 'श्रीगंगाङ्क', 'श्रीविष्णु-अङ्क', 'श्रीगणेश-अङ्क', 'श्रीब्रह्माङ्क', 'श्रीभगवद्गीता-अङ्क' आदि स्वतन्त्र सुन्दर स्थायीय हो विशेषाङ्क प्रकाशित होते रहे। इस प्रकार विगत पाँच वर्षों में पुराण पित्रपर कोई विशेषाङ्क प्रकाशित न हो सका। इस अन्तराल में 'कल्याण' पर प्रीति रखनेवाले कृपावु मङ्गलुभाओं, शुभचिन्तकों तथा 'श्रीमद्पाठकों' की ओरसे किसी पुराणपर विशेषाङ्क प्रकाशित करनेका प्रेरणादा (पत्रोंद्वारा) बराबर बना रहा। 'श्रीब्रह्मपुराण' की गयना परम सात्विक पुराणों में है। यह विचारपर एवं 'कल्याण' के प्रेमी, पाठकों तथा श्रुतिविदों की कृपापूर्ण प्रेरणासे उत्साहित होकर जन-साधारण के लिये दुर्लभ इस पुराण-रत्नको, 'कल्याण' के ५१ वें वर्ष (सन् १९७७) के विशेषाङ्क के रूप में प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया।

इस प्रकार 'कल्याण' की पूर्णरूपपरानुसार ही ब्राह्म-पुराणत्रय यह संक्षिप्त रूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

इस अङ्कद्वारा श्रीब्रह्मरूपकारी साक्षात् भगवान् नारायणका जैसा भी बन पड़ा है, स्तवन-अर्चन मात्र दिया गया है। यह अर्चना विज्ञाने विधि-विधानपूर्वक, कितनी सरस, कितनी सुवासित और कितनी भावपूर्ण हुई है, इसका निर्णय हमारे ('कल्याण' के) विद्वत् सहृदय पाठक-गण ही करेंगे।

इस अङ्क में जो कुछ श्रुतियाँ हैं वे सब हमारी अत्यवगतता कारण ही हैं, जो अन्धकारों और उपागमिता है, उसका धैर्य भावने के पावनचरित्रों, दिव्य लीलाओं और इस पुराण की लोक-कल्याणकारी कथा-वस्तुओं एवं 'कल्याण' को अपना माननेवाले, उसपर सदा अपनी प्रीति और कृपा रखनेवाले उन पूज्यपद आचार्यों, संन-

गशाचार्यों तथा विद्वान्-मनीषियों से है, जिनका भक्त भक्तसंगीत तथा अमोघतार्क्य मार्गदर्शन हमें अनायास सुलभ होता रहा है। इसके लिये हम उन उदारमत्ता पूर्वजनों एवं आदर्शगुण मदागुणों के चर सारर-नमनपूर्वक अपनी धार्मिक कृतज्ञता अभिव्यक्त करते

वस्तुतः, 'कल्याण' का काम भगवान् का काम ही है। इसी लिये 'कल्याण' सबको अपनी वस्तु है, सभी का अधिकार है। सब कुछ करने या करनेवाले तो पत्र मात्र स्वयं भगवान् ही हैं। हम लोग तो निमित्तमात्र हैं। सौभाग्यसे इस वर्ष में हमें जो थोड़ा समय लगने लगा कि लेनेसे भाववस्तु हो जाती है, वही हमारे लिये पत्र का काम है। इसे हम भगवान् की अद्वैतकी कृपा मानते हैं।

'कल्याण' पर कृपा-प्रेम रखनेवाले कई विद्वान् लेखकों और विचारकों ने विषयानुरूप धैर्यपूर्ण अध्ययनार्थ (लेख, निबन्ध, कविता आदि) मेजकर हम अङ्कों और अधिक उपयोगी बनाने में जो सहयोग किया है, इसके लिये हम उन सभी मङ्गलुभाओं के प्रति अत्यन्त आभारी हैं और जिन सम्मान्य लेखकों के लेख, निबन्धादि विषयसे प्राप्त होने अथवा स्थानाभाव के कारण, चाहते हुए भी विशेषाङ्क में नहीं दिये जा सके, इस हेतु हम उन सभी मान्यजनों से निनीत क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

इसके प्रस्तुतीकरण में हमारे सम्पादन-विभाग के विद्वानों ने जो परिश्रम किया है उसीका प्रतिफल इस रूप में आपके समक्ष है।

अन्त में हम अत्यन्त विनम्रभावसे भगवान् की वस्तु—पुराणपुरोक्तमरूप (भगवान् ब्राह्मण पुराणरूपी श्रीविष्णु) संक्षिप्त श्रीब्रह्म-पुराणाङ्क ब्राह्मण-पुराणी भगवान् श्रीहरी-विष्णु की ही समर्पित करते हैं—

'न्यदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये'

